四庫提要著錄叢書

《四庫提要著錄叢書》編纂委員會編纂

國家古籍整理出版重點項目

北京出版社

四庫提要著録叢書

《四庫提要著録叢書》編纂委員會編纂

國家古籍整理出版重點項目

北京出版社

經部第八四冊目次

春秋金鎖匙一卷（元）趙汸撰　清初鈔本（四庫底本）　一〇一

春秋胡氏傳纂疏三十卷（元）汪克寬撰　元至正八年建安劉叔簡日新堂刻本　一〇二八

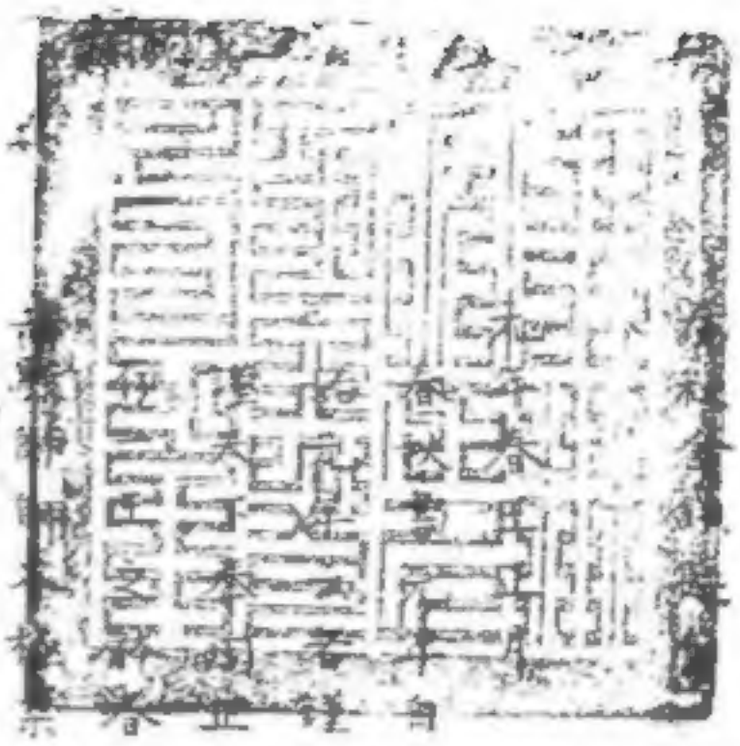
春秋金鎖匙一卷

（元）趙汸撰

清初鈔本（四庫底本）

春秋金鎖匙一卷兩江總督採進本

元趙汸撰。其書撮舉聖人之特筆與春秋之大例以事之相類者互相推勘考究其異同而申明其正變。蓋合比事屬辭而一之。大旨以春秋之初主於抑諸侯。春秋之末主於抑大夫。中間齊晉主盟則視其尊王與否而進退之。其中如謂聖人既杞之爵降侯爲子。與毛伯錫命稱天王稱錫爲以君與臣之詞。召伯賵含稱天子稱賵爲彼此相與之詞。雖尚沿舊說之陋而發揮書法條理秩然。程子所謂大義數十炳如日星者亦庶幾近之矣。考朱沈棐嘗有春秋比事一書與此書大旨相近。疑汸未見其本故有此作。然二書體例各殊沈詳而盡趙簡而明固不妨於並行也。



春秋前征伐之權不下於大夫而大夫專兵之始也

新序 隱二年 桓十一年

新序曰春秋隱公始春秋書王正月亦自隱公之時春秋書王正月者人君繼世脩元之始也王正月者人君即位之始也一則存一國之脩一則春秋嚴矣

新序 隱二年 桓十一年

齊侯鄭伯盟于石門蔡侯之時春秋書石門之盟者譏鄭倶楚之勢成于莊之會者譏鄭倶楚之勢成于莊之會者譏鄭後齊之始也書于滕侯薛侯來朝公及齊侯鄭伯入許 隱十一年

春秋書朝三十六而滕薛之朝為之始滅國三十六而許滅為之始是邾小國之交兵交之變也非天子不

自無駭之帥師入極始春秋以前礼樂之權不下于大夫也而大夫專兵去其氏者譏大夫專盟之始也于無駭去其氏者譏大夫專兵之始也于柔去其氏者譏大夫專盟自柔之會宋盟新始聖人

齊侯宋人會于北杏宋齊代郯 莊十二年 十五年

伯主專天下礼樂之權自齊桓北杏之會始伯主專天下征伐之權自齊桓代郯之役始春秋于北杏之會人四國之君者譏其從伯之始所以不與伯主以礼樂之權也于伐郯之役加宋于齊之上者譏其接諸侯之始所以不與伯主以征伐之權也

齊侯鄭伯盟于石門蔡侯 隱三年 桓二年

齊楚爭鄭之勢成于莊之時春秋書石門之盟者譏鄭倶楚之勢成于莊之會者譏鄭倶楚之勢成于莊之會者譏鄭後齊之始也書于滕侯薛侯來朝公及齊侯鄭伯入許 隱十一年

春秋書朝三十六而滕薛之朝為之始滅國三十六而許滅為之始是邾小國之交兵交之變也非天子不

旅見于諸侯而旅見于諸侯可乎許無罪而覆宗亡國至分為東西偏亡亡矣春秋特以旅見書憂朝覲之始壞也不以臧之始壞也是特筆也是隱辭也

公至自唐公至自伐鄭 桓二年 十六年

伐盟唐而至自唐為致伐之始文義狄于會之始伐鄭至自伐鄭為致伐之始文義狄于會非義之礼也納厲公于會伐者非義也臧也魯雖有非義之礼而春秋則不忍厭中國之礼故書至自唐危之也魯雖有非

義之盛而春秋則不忍
不得意皆謹始之書也
季孫行父止戰于鞏季孫
春秋以來大夫帥師者
四卿帥師自成公二年
有矣未有二卿列會者
于向之會始春秋之法
卿列會四卿帥師所以
其始也

宿叔老止會于向

有矣未有四卿帥師者也
于鈕之戰始大夫列會者
將稱元帥使舉上客而二
著大夫之張也亦所以謹

元年春王正月西狩獲麟
春秋之作所以明王道者
律之以文武成康之盛
之以文武成康之盛也
下也作始於王正月之
始也以為猶是而尚可
下之事不能盡如聖人
之法外而夷狄不奉一
道之果不可行也至於

大而礼樂刑政聖人蓋
小而紀綱法度聖人蓋甚欲王道之復行於天
一語以王道正刑春秋之
以為成康之盛也余何天
意而諸侯不奉一王
之法猶未有以知王
麟出烏然後知王道之無

徵也絕筆于西狩獲麟之一語
終也以為占之於天必將有戰
齊鄭盟于石門荊敗蔡師于華
伐鄭於越敗吳於檇李齊國書帥
公會晉侯及吳子于黃池楚公子
入吳晉魏曼多帥師侵衛

成春秋二百年之世變者齊為
也其次晉也其次吳也越又其
晉楚吳越春秋不作可也石門
之盟齊患之始也

敗蔡之師楚患之始也下陽之
鄭之役吳患之始也檇李之敗
之戰齊患之終也黃池之會其吳
役楚患之終也入吳之舉越患
晉患之終也然世變之始末也
橫猶相望于二百年間於春秋
秋者也又世變之已極也三五
見於不數年之間此春秋之所
者也

陳人蔡人從王伐鄭齊侯衛侯伐晉 桓五年 哀元年
春秋之所以始也為天下之無王也春秋之所以
緣也為天下之無伯也春秋之初周為天下之共
主而鄭伯不朝至勤王之伐則天下無王之禍鄭
實為之也春秋之終晉為中國伯主而齊景不服
至 敵 晉國之伐則天下無伯之禍齊實為之也一
則無王一則無伯此春秋之所以始終也
陳人蔡人從王伐鄭劉子單子以王猛入于王城
春秋之所以得為春秋之初者以王室猶能自立
於天下而諸侯猶知從君之義也春秋之終者
以逆為春秋之終者以王室不能自立於天下而
不能不有賴於臣下之扶持也始則後王終則以
王亦可見為春秋世
莒人入向鄭人伐衛楚公子申伐陳於越入吳
春秋書入國之事凡二十有一而始於入向終于
入吳書伐國之事凡二十有三而始于伐衛終
于伐陳聖人于莒人以入向書于鄭人以伐衛書
者所以正世變之始也于越以入吳書於楚人以
伐陳書於越以入吳書於楚人以
于天下之大故而後書由鄭人之輸平以至于暨
齊平及鄭平之事皆無關于天下之大故者也而
春秋必書之者以其有關于我魯也來書平之後
盟齊平之前其事非有關于我魯者也而春秋亦
必書之者以其有關于天下之大故也
及宋人盟于宿公及齊大夫盟于蒍及高傒盟于防
及晉處父盟
及盟來有不書其人之姓氏者書其人之姓氏者
義繫于其人也若盟宿而書宋人則徵者而名氏

未登于史册也盟而书高侯盟晋而书慶父则意在抑二子之散上抗也不书其人之姓氏者義不繫于其人也不同于高侯慶父之例春秋蓋深恶大夫之專而及高侯盟于防及晋慶父盟及晋荀庚盟及衛孫良夫之盟

及盟而言其地者盟于國都之外也高侯之盟是也至若慶父之盟則與高侯盟防相似而非荀庚良夫之比矣春秋書之不例于高侯盟防之法而例于荀庚良夫之法者不忍使我公往晋而與慶父盟矣

晋侯云：伐秦公至自伐秦

春秋之法前事大則以前事致後事大則以後事致而以前事大也諸侯有圍許之師圍許之事蓋攻晋文會温之後大於會温也春秋猶能奉王法也成公如京之後諸侯有圍許之師圍許之事蓋大於會温也春秋猶能奉王法也成公如京之後諸侯有代秦之舉代秦之事為大也以諸侯為急於狗伯主也

公會齊侯止侵蔡遂代楚公至自代楚公會齊侯止

先則有侵蔡之後楚人之患蔡也後則不以救許致而以代鄭致者非以代鄭之義為大于救許也聖人惡鄭之心甚於惡楚之心甚于侵蔡也聖人惡楚之心甚於惡許遂代楚盟于召陵公至自代楚公會晋侯止代鄭會于蕭魚公至自會僖四年　襄十一年

春秋於齊桓不致以盟于召陵而致以代楚者聖人以齊桓之所以服楚者在于八國之伐有以挫其志而不在于召陵之盟有以得其心者也蓋王貢不供受以為罪有不待于召陵之日也於

晉悼不致以伐鄭之師而致於蒲魚者聖人以晉悼之所以嘆鄭者在于蒲魚之會有以像其心而不在伐鄭之師有以牲其志也蓋樂器車甲以賂晉侯有以待于蒲魚既會之時也君子觀乎我魯

侵蔡遂伐楚公如京師遂會晉侯 止伐
告至之書而二伯成功之宴為不可掩矣

秦 公至自伐秦 僖四年 成十三年

齊桓以侵蔡伐楚二事出疆而告至之書春秋舍前事而錄後事者聖人非以蔡人附楚擾夏之罪

公會齊侯宋公 止侵蔡遂伐楚 僖四年

以謀諸侯之不協而非以侵蔡也

侯以伐楚而先為召陵之會則先為召陵之侯以伐楚而後為召陵之盟則召陵之盟不過收

江 僖四年 文二年

終春秋一經伐楚之書惟齊桓與晉襄有之再聖人不以侵蔡繫之伐楚之下而加於其上者以伐楚為固侵蔡而行也所以著桓公之御夷狄者為有其道也不以救江加之於伐楚之上而繫之其下者非以救江為固伐楚也所以著晉襄之救江為固伐楚也所以著晉襄之救

為可怨也以齊桓之本志在于伐楚也晉屬以如京伐秦二事出疆而告至之書春秋舍前事而錄後事者聖人非以相率朝王之事為非礼也以晉屬之存志在于伐秦也

逐伐楚盟于召陵公會劉子晉侯 止于召陵侵楚
既伐之後而有盟則盟者所以收伐之功也未伐之先而有會則會者所以開伐之端也齊桓帥諸侯以伐楚而後為召陵之盟則召陵之盟不過收逐伐之成功而非以謀諸侯之不協也晉昭合諸

侯以伐楚而先為召陵之會所以謀諸侯之不協而非以伐楚也宋公會齊侯宋公 止侵蔡遂伐楚
江 僖四年 文二年

公會齊侯宋公 止侵蔡遂伐楚晉陽處父伐楚以救

救伯莒之次侵

與國為非其道也

齊師宋師曹師次于聶北救邢 救邢救孫鈞救晉次于雍
榆 僖元年 襄二十三年

不曰救邢次于聶北而曰次于雍榆以救晉而後言救則是猶有救患之心聖人以為桓之救邢終不至如他人之以次而遂無心以救患者也不

晉不能如齊桓之既次而猶有心於救患者也觀

於春秋書次先後之異而其心固異可知矣

春王正月不雨夏四月不雨自正月不雨至於秋七月不雨每時而一書閔雨也不雨雖時而終書者不憂而已春秋喜其有志乎民故春不雨而書次不前者以著其勤於民也春秋不雨而書經繁而愈急愈急而愈不前者以著其勤於民也春秋之於民慢於民也惟其閔雨故夏四月不雨至秋七月而書雖簡不絕者以著其之下雖之而不雨惟其不憂雨故秋七月而下不

公救成至遇救狄約師於救成而至遇其事與救晉次于雍榆無以大相遠也而春秋於救成以至遇書而不以次書者聖人以為襄公之於救實無救之之心第故抒敢為義之名非襄齊而不敢進者之比也蓋至者至此之謂也他日之進圖

書不同量制之有定準也次于雍榆代楚不言次于雍榆代楚以代楚擊於次雍榆之上者蓋既代之後勢次則其次勢有整於性軟之意不言次于雍榆代楚以代楚擊於次雍榆之上者蓋未代楚之先勢次則其次勢有整於性軟之意不言次于雍榆代楚以代楚擊於次雍榆之上者蓋未可知也次者止此而已他日之不進固可昔師宋師曹師次于雍北救鄭次于匡公狄救鄭次于匡不言次于雍榆代楚以代楚擊於次雍榆之上者蓋未可知也次者止此而已他日之不進固可昔師宋師曹師次于雍北救鄭次于匡公狄救鄭

師及諸侯之大夫救徐

後言次勢先序三國之次是晉之于雍北以救鄭而次也

師及諸侯之大夫救徐

後言次勢先序三國之次是晉之于雍北以救鄭而次也

先言次勢後舉救徐之大夫是諸侯之次于匡不以救徐而次也不以救徐而次者伯王極惡之不為不能救徐而次者伯王極惡之不為

楚之後次止于陘以救鄭而次者伯王極惡之不為代之先勢次則其次勢有整於性軟之意不言次于雍榆代楚以代楚擊於次雍榆之上者蓋未可知也次者止此而已他日之不進固可昔師宋師曹師次于雍北救鄭次于匡公狄救鄭

能修天子以盛威恐人之意求極以代楚之後次止于陘以救鄭而次者伯王極惡之不為代之先勢次則其次勢有整於性軟之意不言次于雍榆代楚以代楚擊於次雍榆之上者蓋未可知也次者止此而已他日之不進固可昔師宋師曹師次于雍北救鄭次于匡公狄救鄭

也楚子未代秦之先次于陘救鄭而次者伯王極惡之不為能修天子以盛威恐人之意求極以代楚之後次止于陘以救鄭而次者伯王極惡之不為

不以救徐而次者伯王極惡之不為也楚子未代秦之先次于陘救鄭而次者伯王極惡之不為

不為前號令之嚴嚴此所以勢伯主之始號令之

不敬而懷忠之不萬
齊師宋 師次于郎楚子
人心之始不忍於無
之為難人心之天故
楚子之爭伯也難惟
書惟楚子之爭伯難
心不忍於去就之義
周宋彭城遂城廣牢

以伯主攘夷狄安中
伯討不服從之國則
是故彭城非宋有也
牢本鄭地也伯主當
春秋明王制以示子
孫辰告耀示齊公子
不曰如齊告雜而曰
情急後言告雜則其
書者承識當之君至

以伯主攘夷狄所可得專以
天下之險非諸侯之所得私
伯主為宋討則還繫之宋虎
討鄭則不繫之鄭一筆一削
奪之正也

遂如楚乞師

齊桓之城杞也公其心於救天
之城杞也私其心救一國之患
於救天下之患故緣陵之城以
惟夫私其心救一國之患故城
杞之城列序諸侯
其意若曰諸侯無心於救一國
先後序也均之為城杞也而春
以公心救患者非私心救患者
所可比也

悼公之戍陳也實欲斷絕楚之路以救陳蔽也非
駐師把險以恐陳也悼公之戍鄭也實欲駐師把
險以逼鄭也非斷絕楚之路以救鄭蔽也悼公之
志在於斷絕楚之路以為鄭蔽也悼公之
其地者右曰公之所戍在於一同所以大公之為
鄭而宜稍虎牢者右曰公之所戍在於一邑所以
小公之為也
齊師宇師曹師城邢城楚丘
邢危而安之是存亡繼絕之義也當為而為也齊
亡而存之是天子討國之諸侯也不當為而為之也
春秋百城邢而不書衛懿公之亡也不言衛侯出
奔也言城楚丘則不言衛侯出奔可知矣
不自天子出也
天子所公如京師之地而于王所似非聖
人之所與也而春秋則不以王所非其所之故而
大書朝者以僖公之心誠於朝王也成公之朝王
也不于王所而于京師之地
春秋則不以朝王於京師之
公之心而不誠於朝王也朝
僖公之事周如其王室成公
朝之禮也成公之視周如之
乎
公子遂如京師遂如晉公如齊
仲孫茲如京師
僖公之於周也有公子遂如京師之喪如齊
仲孫茲如京師
周也有仲孫茲如京師之喪如齊
公子遂如京師遂如晉公如齊
僖公之於周也有公子遂如京師之喪如齊
仲孫茲如京師
公如京師
公如晉公如京師公如齊
公如京師
公如晉公如京師公如齊
公如京師
公如晉公如京師公如齊

人人勤魯之所以事
楚則固不可以上
也魯之朝也則不
人以勤魯之所以事
王室如列國視夷狄
於東北之魯云
天王使周公來聘公子
公子遂如京
天王使宰渠來聘其
宜視施勤報生可公
可以報乎周者於是
公子遂之如晉不聞
是勤甚專為聖人比
伯也
公如京師公自京師遂
周天子也可以言朝
可以不致而乃以代
泰小事致春秋書如京師者

以為諸侯如狗私朝心
也
諸侯城緣大夫盟溴梁
緣陵之城伯王在也春
乃以諸侯自城書而不
於是而後無伯王也天
為伯王者皆天下之諸
春秋以諸侯也大夫書
不係於諸侯者以勤天
下非眾無諸侯也
公會諸侯晉大夫盟于扈
葵林伐鄭
晉以大夫主盟多矣而
獨至于扈之盟則大書
紀其名聖人蓋以勤於
不知晉之有君也晉以

以伯主書也蓋未善也
以伯王列序書以勤天下
扈之城伯王在也春秋
不能不致慍焉視
公也是以仲其受伯之賢
諸侯也大夫書而
諸侯也溴梁之盟諸侯在也
為未善也乃以大夫書而
下非眾無諸侯也
天也自緣陵阮城而晉
伯東會梁阮盟而晉伯微
公會諸侯陳侯二會晉師于
平

未嘗不斥言大
列諸侯即以會
晉什其權於大
不不知晉之有
之有大夫非天
春秋筆削之旨
盟鶴澤約及諸侯
盟
鶴澤
之盟晉人
伯業方盛之日也伯業方盛則盟
前此未有大夫盟魯者也
而統其權者也猶在諸侯既盟而
大夫歸之諸侯既盟而
以諸侯為猶能統其權也漸漸之
盟晉人伯業已衰之日也伯業已衰則盟
既有之諸大夫
諸侯皆在而
夫盟不以大
也
夏公會晉士穀盟于垂
逶
逶迤楚諸侯
楚之為國盟獻方物之礼
入已若不供然是以有逶
諸侯者多矣未有代當其
以難辭之辭書而書逶許
蓋亦有間也而王肯不
代之師春秋之世之代
罪如此者故春秋於此
之為國班瑞頒之禮
何陽不會是以有逶圍
者多矣未有圍當其罪
如此者故春秋於此亦以
公子逶如京師逶如晉齊侯
又晉侯又盟于卷
前此未有大夫盟魯者也
而統其權者也猶在諸侯既盟而
存列國之君之
也以宋書公陳書諸鄭書
書其為魯會也可知矣
者也自穀始他日大夫
為口實矣夏父及盟不書
諺也不使晉大夫發於望
書其為魯會也可知矣
存列國之君之外也不使
也以宋書公陳書諸鄭書
伯其為魯君臣也可知
盟鶴澤約及諸侯
盟
鶴澤
之盟晉人
伯業方盛之日也伯業方盛則盟
前此未有大夫盟魯者也
而統其權者也猶在諸侯既盟而
大夫歸之諸侯既盟而
以諸侯為猶能統其權也漸漸之
盟晉人伯業已衰之日也伯業已衰則盟
既有之諸大夫
諸侯皆在而
夫盟不以大
也
夏公會晉士穀盟于垂
逶
逶迤楚諸侯
楚之為國盟獻方物之礼
入已若不供然是以有逶
諸侯者多矣未有代當其
以難辭之辭書而書逶許
蓋亦有間也而王肯不
代之師春秋之世之代
罪如此者故春秋於此
之為國班瑞頒之禮
何陽不會是以有逶圍
者多矣未有圍當其罪
如此者故春秋於此亦以
公子逶如京師逶如晉齊侯
又晉侯又盟于卷
前此未有大夫盟魯者也
而統其權者也猶在諸侯既盟而
存列國之君之
也以宋書公陳書諸鄭書
書其為魯會也可知矣
者也自穀始他日大夫
為口實矣夏父及盟不書
諺也不使晉大夫發於望
書其為魯會也可知矣
存列國之君之外也不使
也以宋書公陳書諸鄭書
伯其為魯君臣也可知
盟鶴澤約及諸侯
盟
鶴澤
之盟晉人
伯業方盛之日也伯業方盛則盟
前此未有大夫盟魯者也
而統其權者也猶在諸侯既盟而
大夫歸之諸侯既盟而
以諸侯為猶能統其權也漸漸之
盟晉人伯業已衰之日也伯業已衰則盟
既有之諸大夫
諸侯皆在而
夫盟不以大
也
夏公會晉士穀盟于垂
逶
逶迤楚諸侯
楚之為國盟獻方物之礼
入已若不供然是以有逶
諸侯者多矣未有代當其
以難辭之辭書而書逶許
蓋亦有間也而王肯不
代之師春秋之世之代
罪如此者故春秋於此
之為國班瑞頒之禮
何陽不會是以有逶圍
者多矣未有圍當其罪
如此者故春秋於此亦以
公子逶如京師逶如晉齊侯
又晉侯又盟于卷

如京之班如晉其事為孰大公子遂之如京師禮也前如京師之後繼以如晉則私禮非矣齊莊公之代衛來宮也而代衛之後繼以代晉則罪大矣春秋不以如京師遂事者著魯之敗於無王也

公子遂如京師遂如晉公如京師遂會晉侯 止 伐秦

齊侯伐鄭遂伐晉士鞅侵晉自文公既伯以來世主為伯自是而後天下仔不知有王也不以伐衛伐為伯也以為自是而後天下不知有伯也

公子遂之如京師春秋不以如京師為遂事而以如晉之後而後有行也而明聘王之事為大於聘伯所以為人臣之禮也成公之如京師也本以伐秦之故而後有行也而春秋不以如京師為遂事而以伐秦為遂事者以明朝王之事為大於伐秦所以存人臣之禮也

公會齊侯宋公 止 侵蔡遂伐楚！子鄭人侵陳遂侵宋

齊之伯王室之憂也齊桓之而代晉之師首見於齊莊而伐晉之師首見於晉文晉之伯以世事伯主未有忘伐晉之者也而代衛之師首見於晉定不能為伯之日以著齊人之果於伐盟主而果於伐之則其果於伐他國者從可知矣侵衛而書以遂者所以著晉人之果於伐與之則其果於伐他國者又可知矣

遂及齊侯宋公盟遂如晉 傳二十年

春秋之書遂一也而有善惡存焉觀其行事之

是非而已矣利害出於一時而制之於千里之外當此時而不遂不可也上不足以利國下不足以利民可以復命而後請當此時而遂不可也公子結將及齊宋盟而書遂者聖人蓋曰大夫出疆可以專安國家利社稷之事也公子遂如京師聘因公不得為政矣如晉而書遂者聖人蓋曰大夫臨饗而曰專則公不得為政矣書遂也而復貶不同君子則政其行事之當否則見之矣

公會王人齊侯 止 盟于洮會王人 止 會于翟泉

齊侯 桓 于北所盟者實王朝之下士也非王朝之卿士也春秋以王人書者五其辭以著其實也以桓公而能盡尊王之礼也晉文翟泉而盟者實王朝之卿士也春秋不以王人書者蓋其辭以隱其實也以文公不能盡尊王之礼也考其事迹之異而觀其書法之同亦可見聖人之意矣

盟于亳 止 會于蟲牢 僖廿二年 夏十二年

亳之盟 伯 動盟之時也春秋不以二伯之辭書盟者以前乎此楚蓋嘗爭伯於中國之事而見于戚之會聖人誠有所不忍書也楚蓋嘗爭伯於中國之事而極於宋之會聖人誠不容於不書也可以見聖人憂中國之心也

齊侯次五氏 定九年 次垂葭 十三年 齊侯衛侯伐晉

衰元年

衰五年 衰廿七年

葵公 五 年于戚之會晉與其盟也春秋止書會不書盟者以前乎此吳未嘗爭伯於中國也二十七年于宋之盟晉與楚蓋嘗爭伯於中國也吳未嘗有爭伯中國之事而見于戚之會聖人誠有所不忍書也楚蓋嘗有爭伯中國之事而極於宋之會聖人誠不容於不書也可以見聖人憂中國之心也

齊侯次五氏 定九年 次垂葭 十三年 齊侯衛侯伐晉

衰元年

定公季年齊衛已有叛伯代晉之師而春秋止書
次不書伐者以為猶可以不書也哀公元年齊衛
又有叛伯代晉之師而春秋不書次大書伐者以
為不可以不書也齊衛救晉中國於是乎無盟主
矣衛儀之代伐之師聖人試有所不忍書也哀
公既立春秋於是將絕筆矣乾侯之師棄疾滅之後
聖人不得不書也故大書救晉之師也而春
秋或書或不書亦可見聖人變世之心也

晉秦戰于河曲 文十一年

河曲之戰晉秦四五十年兵爭之故也諸鄭之城
皆魯百餘年爭之始也秦晉四五十年之爭兵
終于河曲之一戰而春秋以諸鄭書而不係之魯
者兵爭方始誠不忍於有言也聖人於此則曰秦
晉者他日兵爭已極之苗魯也苗魯者前日兵爭
方始之秦晉也或要其終或究其始斯可以斷春
秋書諸侯兵爭之事矣

公會晉大夫盟于扈 文七年 宋公陳侯止會晉師于
柴林

晉以大夫主諸侯之盟者舊矣其事不始于扈之
盟也然元而至於扈之盟聖人雖欲盡如之隱而
有不可得者故變其常辭以晉大夫書右曰自是
而後天下惟知晉之有大夫也晉以大夫用諸侯
之師者多矣其原乃自柴林之役聖人雖欲盡為之隱
而不可得者故支離而以晉師書若曰是役也晉衛未嘗以大
夫用諸侯之師也而春秋或書或不書亦可見聖人變世之心也

人與晉共主諸侯之時也而春秋不以書大國之辭書逆以書伯主之辭書之者以為吳人爭伯之勢也吳人爭伯之勢猶可遏而聖人山以待大國之札待之者不忍使吳伯中國也

吳伯中國也

齊侯來獻戎捷楚人之事凡兩書一則齊人之獻戎捷也一則楚人之獻宋捷也齊之獻戎捷以遠畧

宋人齊人伐鄭會盟于齊盖春秋之法會盟征伐以主兵者先例之常也伐鄭之役齊桓為志非予主兵也加宋於齊上者不以中國以伯主而主諸侯前乎齊桓之所未見也盟齊之後楚子為志非陳主盟也加陳於楚上者不以中國而春秋不以楚主盟而會盟之權予楚也以為

六年 僖廿五年 僖十九年

亦在而春秋屢書尹子單子主兵者此顯於屢書也亦所以尊王室也

以夷狄而主夏盟前乎是時之所未有也

公孫敖會宋公于虖朝公孫敖會晉侯于垂隴叔老會鄭伯于垂隴叔老會鄭伯晉荀偃士穀晉荀偃grave不人伐許

春秋之法會盟征伐以主主則晉主也晉生之則罪大夫不可以先諸侯也春秋以士穀序諸侯之下者不以會盟之權予大夫也晉主之易為不先書晉而先書鄭大夫不可以先諸侯也春秋以尊王室也伐鄭之後晉為伯主則凡為

而誇與周也楚之中國可以俘夷狄不可以俘中國也狄宋捷以內俘戚中國也狄而之大法也春秋於之其實者以中國移夷狄也於楚獻捷不書宋者及其實也及其實者不以夷狄俘中國也

送舍晉侯止伐秦公子晉侯止伐鄭公會尹子晉侯止伐鄭公會尹子

單子晉侯止伐鄭

伐秦之後二伐鄭與

而春秋不書劉子成子會伐者此隱於不書也

僅序鄭伯之下者不以
爵之鄭也春秋之為書
城楚丘
所以正名而定分者也
齊桓攘夷歸于陳
衛晉咸矣楚江之城齊
則王不言齊桓復封之也齊桓復封之
玉出也陳蔡不嘗城矣
齊桓以封衛者以勤天子之大權不可假而白
大權不可迴而歸於卑
楚平淺許之則其不言
楚許陳蔡者以勤天子之
狄也

豹及大夫盟于宋 哀七年
于宋之盟楚王臺盟而春秋隱
侯之盟者其意若曰于宋之盟
哀狄洪不可以王中臺之盟以
其權以屬諸魯也以為中國不
之盟晉主諸侯而春秋隱之使
盟者其意若曰平鄫之盟雖晉
洪不能以主諸侯之盟故以我
公及之者推其權

宋陳衛鄭皆服于晉 會晉師于棐林公會晉師于瓦
終春秋十一公之世不以晉大夫名氏書而以晉
師書者 始于棐林故
何也趙盾者晉之大夫大夫不可以敵諸侯者也
列享諸侯而以會趙盾
訓不若以晉師納言也于瓦而不以晉士穀書者
又何也士穀者晉之大夫大夫不可以敵人君者
也大書我公而以會晉士穀為文則臣輕於君不
可以訓又不若以晉師
以為諸侯皆服于晉也以中國不事而無伯也
以諸侯代鄭之役伯主專諸侯之兵之端也齊
宋以諸侯代鄭之役伯主專諸侯之兵之始也聖人
合宋衛伐鄭之役伯主專諸侯之兵之始也聖人
於宋人書以者不與宋人之以諸侯也以為他日
伯主專諸侯之兵開始於此也聖人序齊桓於宋
一諸不與齊桓之專諸侯也以為是伯主專諸侯
以專征伐之始也不與宋之以諸侯者所以墨其
源不與齊之專諸侯者所以防其流墨其源防其

流而後征伐之權猶可以自王室出也

秦人伐晉（雩父伐楚以救江）

伐晉而秦伯成矣春秋止以人書不以伯書不以伯權予狄也伐楚救江請師于周而王叔下臨春秋止書雩父不書王叔不以王命予伯主也聖人蓋以王命非伯權之貴而不伯權非狄所有也

楚子鄭人侵陳遂侵宋（公云會晉師于棐林伐鄭）

侵鄭遂侵宋楚人之爭伯權也會棐林伐鄭猶可以伯權也會棐林伐鄭猶可以自王室出也蓋以王命非伯權之貴而不伯權非狄所有也

楚子鄭人侵陳遂侵宋（公云會晉師于棐林伐鄭）

侵鄭遂侵宋楚人之爭伯權也會棐林伐鄭猶可以伯權之貴狄雖伯權故書侵不書伐所以抑之也春秋不以大夫主伯權故書會晉師不書會趙盾亦所以抑之也聖人之所以審是者欲以正夷夏之分上下之綱也

晉侯伐鄭（晉侯伐鄭而不書朝王于温者聖上告王室也春秋書伐書朝王于温者聖人不欲以伯權問王室之禮也春秋書雩父而不書王室出也春秋書伐鄭先行禮於王室也愛人之伐楚也

晉侯伐鄭（晉侯伐鄭而不書朝王于温者聖上告王室也春秋書伐書朝王于温者聖人不欲以伯權問王室之禮也春秋書雩父而不書王室出也春秋書伐鄭先行禮於王室也愛人之伐楚也

晉人伐衛公會晉侯止盟于齊（齊桓伐天下則征伐之權之專于桓公必矣而伐衛之後天王又使召伯廖賜齊侯命則吾恐自是而後征伐之權于是不自王室出也晉文伯天下則禮樂之權之專于文公必矣踐土之盟天王又使王子虎來命諸侯則吾恐自是而後禮樂之權於是不自王室出也春秋書伐衛不書賜命不忍以王命予齊桓也止書踐土不書策命不忍以王命予晉文也

狄代鄭遂會晉侯止伐秦
襄王以狄師伐鄭不
之也所以存王室之
体也以王室用衷狄於中夏
為不可言也晉侯
諸侯白伐然後之也
主儐列卿於列國不
公會宋公止于衷伐鄭
春秋之法一美一惡
而後伐為美詞者四國伐鄭
為詭辭者亦以有
止

先會于衷而春秋以
之疑於為義而累於
林而春秋以其會為
之罪為不可救也
公會齊侯云云會世子
諸侯城緣陵
首止之會扶尊王而
司於詳杞而諸侯之
故首止之盟漫舉諸
侯者所以著諸侯之合也惟
其諸侯之勢散故緣陵之
諸侯之散也著諸侯之合
協力不可以一二狄也著諸
吞曰雖至不齊不可以七後
序也一美一惡無
於同也
公及諸侯宋公止會王世子
于鄫
王世子不可以下日諸侯
在焉聖人以為不可訓故
書及以會者使若為
王世子在是而諸侯自往會
衷狄不可以與諸侯之會而
聖人以為不可以訓故書曰
侯在是而吳人自來會焉
為諸殊會也而褒貶若是
同也
公會宰周公孫敖止于葵丘
子晉侯止于平丘同盟于平丘
會盟同地再言葵丘書之重
詞之複其中必有大美

惡存焉蔡仜之盟美之大者也申以五命大王明禁而諸侯咸喻桓公之志東牲載書而不歃血是故會盟同地再言蔡仜之重詞之複其中必有大義美之也會盟同地再言平仜之盟惡之大者也主盟中國奉承齊犧而矜其威力恐迫諸侯以逞其私忿也是故會盟同地再言平仜惡之也

齊師立城邢伸孫何忌止城成周

城諸侯之國而以周書者法之常也城王者之都

而去以國書者例之變也褒儀之城齊桓伯天下之日也春秋不以城衷儀書而書城邢者以為邢國猶能自立於天下足以與諸侯並也成周之城晉昭伯天下之日也春秋不以城京師書而書成周者以勤周室不能自立於諸侯之上不過與列國等也均之以為國書也而褒貶若此得不以王室之大盡乎天下而諸侯之大止於一國乎

不郊猶三望閒月不告朔猶朝于廟

春秋書猶一也而其義有二焉觀其行事之是非而已矣向如此而猶如此者甚之辭也魯人不郊而望祭山川春秋書之以猶者以為魯之郊祭已為非礼而況三望乎書之曰猶所以幸其可已而猶未已也

楚子止准夷會于申楚子麇侯止越人伐吳

春秋內諸夏而外四夷而昭公四年于申之會准夷在焉春秋不殊會之者以為楚靈結其強暴威脅中夏以勤申之會而中國諸侯俛首聽命莫之或違是在會諸皆夷狄其行也昭公五年伐吳之役于越在焉春秋驟進於中國者以為楚靈大振江威執信討罪以為伐吳之役句微若越于非常之舉也均之為夷狄不敢或後是越人之善與中國無以大異也均之為不殊會夷狄也而褒貶若是班者春秋所為善則書決可進於中國也

遂代楚受父代楚救江侵楚
終春秋二百四十二年間伯主加兵於楚之事凡三而蹇人則以為善於齊桓莫之善於晉定而晉襄則止雖不能及齊桓下猶不至如晉定者也於齊桓書遂代楚以救江書之一變也而問罪再書已著其善之師為善之著代楚以救江書之再變也於晉襄書代楚以救江書之三變也於是王室為不可之勢日微於一日可以見春秋之世變日下於一日也

蔡人止從王伐鄭王人子突救之舉雖用之不當而陳蔡猶為是時王室猶有可與之機也故徵之師雖諸侯從王伐鄭王人子突救衛王師敗績于茅戎經十二公之世王師之見于經者為是三事為君子觀其事迹之同異亦可以知其人止從王伐鄭之不當而陳蔡猶為是時王室猶有可與之機也故徵之師雖諸侯無從而王人之微猶以子突之賢聖人蓋以王室於是時猶可以為天下之共王不惟王室無制夷狄之道而不隱乌聖人蓋以為王室下也

公孫敖會宋公止盟于垂隴叔孫豹及諸侯大夫及陳袁僑盟大夫盟

垂隴之盟士穀蓋也春秋不以晉大夫而書其名氏者以為盟誓之權雖什之大夫而統其權者

猶在晉君是世道之一変也鴻澤之盟衰僑如會公會于瑣澤叔孫豹會晉趙武楚屈建宋向戌陳須無鄭公孫段于虢

瑣澤之盟晉人和楚之始也之中也于虢之會晉人和楚人於不書聖人以勲天下之終也其始也隠楚可以扶持之也其終也又著不惟天下之喜不可復為扶持也矣

叔孫豹救晉鄆劭弘救曹吳救陳

春秋之末世変蓋有三焉魯之救晉世道之一変也鄆之救曹世道之再変也吳之救陳世道之一変也其始也伯主不能以力扶其中也中国無伯王之可扶其終也中国不足以為中扶其故也中国不足以為中諸侯扶伯主猶可也諸侯扶諸侯亦可也至於夷狄扶諸夏則諸夏之亡不救可救也

初稅畝作丘甲用田賦

初稅畝作丘甲用田賦

初稅畝作丘甲用田賦之一変也作丘甲田賦之再変也用

田賦田賦之正發法也丘甲而書作者以是為不宜作也田賦而書用者以是為不可用也什一天下之中正而先王取民之良法也祀田而書物者以是為不宜也田賦而書民之良法也祀田而書物者以是為不可以法者也

會齊侯止盟于幽公會齊侯止同盟于幽諸侯盟于幽之初盟齊桓伯業未盛之日也惟其未盛故會齊侯止同盟于幽諸侯盟于幽之再盟齊桓伯業浸盛之日也惟其浸盛故不序諸侯之上不書公及其中之書及其終也書及以及二國之法即是可知而桓景悼侍楚齊陳之得失於是而可見矣

不書公而盟以同盟書幽之再盟齊桓伯業浸盛之日也惟其浸盛故不序諸侯之上不必書同盟書幽而會不書公是望同有貶於伯王也會書公而盟書同則望同雖無貶於伯王也會書公而盟為書同則望同有貶於伯王也

為天下諸侯倡有未同也至於不序諸侯同不書同盟而直以諸侯盟大書為則以為凡為諸侯者皆不序諸侯同不書同盟而直以諸侯盟大書為則以為凡為諸侯者皆

於是而沒無不同也

盟于召陵及於不書公法之一變也齊桓之侍楚蓋亦不錄書法之再變也晉楚之侍齊蓋已不能如齊桓之侍楚之為善也表僑之盟春秋不惟以及書而且以及書公法之為善也表僑之盟春秋不惟以及書而且以及書公法之三變也晉悼之侍陳不惟不能如齊桓之侍楚而亦不能如晉景之侍齊也其始也不書及其中之書及其終也書及以及二國之法即是可知而桓景悼侍楚齊陳之得失於是而可見矣

把侯來朝荊人來聘杞伯來朝楚椒來聘杞子來朝楚遂罷來聘

把曼姬之後也其書荊也以侯書也一變而伯爵之貶也其始聘也以子何也大抵中國而夷狄則狄之杞用夷禮愈降愈下聖人惡之故再奪其爵以示貶楚句吳狄則狄之杞用夷禮之貶也其始聘也以荊人書也一變而書其名氏何也大抵夷狄而中國則中國之用中國之禮每進每善聖人予之故再進其法以示褒

公如晉衛侯會公于
會公于棐
文公之如晉也傲道
其請平也是信已著
迫於患難而來也信
來也
公如齊公至自齊
齊人來歸田之先宣
公有如齊之舉矣齊人既歸
田之後先公又為如
齊之舉矣始之如齊患澤之
心為之也終之如齊
為国者未洋之患得
之既洋之患夫之心為之也宣公所以
不憚煩也
公會齊侯盟于
向諸侯盟于蔡江同盟于斬
向者来盟則書同盟此春秋之法也
盟日不書同伯業既盛則不書同伯業方
盛則書同盟此春秋之法也
蔡丘之盟齊桓伯業
盟會之極盛者也前
盟也不可謂不盛也
聖人之書之也以同書也
是于幽之盟蓋齊桓未盛
為不以書於丘之法書之
之盟矣其盟也亦不可謂
也以同書也是新城之盟
然則聖人曷為不以書褒
會鄭十乘鄭假許田及鄭元
来得許田之先而為會則
不出於魯既得許田之後
我魯而出於鄭莊惟其志
會書會者外為志也惟其
及書及者內為志也
齊侯會陽穀逮代楚之盟于
齊桓之於江黃也未代楚
救之會既盟楚之後則與
功之未成不容無以慎其
之既成不容無以警其心是以有伐陳之及
齊人伐戎齊人伐山戎諸侯
蔡丘東盟以前齊人有伐
山戎之事蔡丘既

盟以後齊桓有代北戎之事蓋蔡丘之盟伯莒之極盛於是而伯業之衰亦始于是蔡丘以前之桓公有志于天下者也故代戎代山戎以公而不以私蔡丘以後之桓公志於天下者也故代北戎山戎之事以私不以公宋人上代鄭荊代鄭是春秋之將盛也楚之代鄭是春秋之將盛也故先書宋後書齊春秋抑伯黜強也春秋抑伯故不書楚止書荊先書宋後書齊之

所書右此所以明內憂外禦之義也

天王使毛伯來錫公命天子使君伯成來賜命

春秋特筆王命凡二一稱天王一稱天子一書錫公命一書錫命天子使君伯成來賜命之紀事雖特筆也亦絕筆也惟其非絕筆故稱天王稱錫命稱天子者一人之私也彼此相予曰賜是王政之通重也惟其為絕筆故稱天子稱錫命已貶也

從王代鄭王人子突救衛

正刑討罪一王之大法也分突抹患一王之大典也從王代鄭書者以王室正刑罪討之法猶足以聳動天下之諸侯也莊王抹數之舉是匡突之義也春秋於王人子突抹衛書者以王室抹患分災之與猶足以聳動天下之諸侯也

滕薛來朝滕子來朝朝黎來朝邾子來朝

滕朝于隱方以名書距僖公之初年而三歲再朝而稱子者時王點之也邾朝于莊而稱子者時王點之也邾朝于莊方以名書距僖公之初進而稱邦子者時王爵之也以時王而猶能點降諸侯爵命諸侯此蓋春秋之時王室猶可以有為之時自滕侯降而為滕子之後而王室降點諸侯之命不行於天下矣自邾來為小邦之後而王室爵命諸侯之興亦不行於天下矣

會齊侯宋公同盟于幽會陳公子佗盟于齊會王人止于瞿泉

春秋假魯以扶持世道之文者也以伯主而主諸侯前乎齊桓未之聞也與是盟前乎楚未始有是也而始于齊之後以侯大夫而上盟王臣前乎晉又未之聞也而創見于幽之盟以春秋瞿泉之軟使魯而不能則猶足以動世變中外之觀砥柱使魯而能則猶足以動世變中外之憂此蓋有廓然紀極之憂此春秋所以於是三盟沒公不紀使魯之為不能是盟者也

奉代晉鄭代許晉代鞏慶諸侯之交於奉為介於奉為介而稱子者時王點之也中國之交於夷鄭為

亂階也自秦人作俑鄭人階亂諸侯之不喪而為喪者寡矣春秋以之常以紀夷狄之法紀晉鄭者及中國之小喪蓋以夷狄之法紀秦而亦未害也至于晉而不以夷狄之法紀之則天下之不為夷狄者其誰乎是故狄秦而後秦狄狄鄭而後鄭狄秋終矣

盟惡曹盟鹿上[illegible]後盟之惡曹之盟中國未有伯之時也鹿上之盟中國始予清丘

無伯之時也清丘之盟中國又將無伯之時也聖人皆以人書之者其意若曰惡乎之盟是中國未有伯而人自為盟之盟也鹿上之盟是中國始無伯而人自為盟也清丘之盟又中國將無伯而人自為盟之盟也非以是為眾雜也所以著其為人而人各有心不可得而合也

春秋胡氏傳纂疏三十卷

（元）汪克寬撰

元至正八年建安劉叔簡日新堂刻本

春秋胡傳附錄纂疏三十卷（浙江吳玉墀家藏本）

元汪克寬撰。克寬有禮經補逸已著錄。是書前有克寬自序，稱詳註諸國紀年證號，可究事實之悉。備列經文同異，可求聖筆之眞。益以諸家之說，而稗胡氏之闕疑，附以辨疑權衡，而知三傳之得失。然其大旨終以胡傳爲宗。考元史選舉志，延祐二年定經義經疑取士條格，春秋用三傳及胡安國傳。度集序中亦及其事。蓋兼爲科舉而設。吳澄序俞皐春秋釋義所謂以胡傳從時尚者也。陳鎏兩山墨談議其以曾之郊祀爲夏正，復以魯之盛酋爲周正，是亦遷就胡傳，不免騎牆之一證。然能於胡傳之說一一考其援引所自出，如注有疏，於一家之學亦可云詳盡矣。明永樂中，胡廣等修春秋大全，其凡例云，紀年依汪氏纂疏，地名依李氏會通，經文以胡氏爲據，例依林氏。其實乃全剿克寬此書。原本具在，可以一一互勘也。

仲尼假魯史寓王法
春秋之義立矣然聖
人之志有非賢者所
能盡知是以三家之
傳有時而戾夫二百
四十二年行事亦多
矣非聖人從而筆削
之則經常之道或幾

乎熄託之空言可乎
游夏深知夫子之志
而未嘗措一辭發明宗旨辭簡而要
左氏考事精詳闕於大
義公穀踈略於考事
義則甚精胡氏撫三
家之長而斷之以理

漢唐諸儒奧論蓋深有取聞若有未庶於盡善者歟豈猶俟於後之人歟吾宗德輔年妙而志強學優而識敏潛心經傳嘗名薦書於是編取諸說之可以裨發明胡氏者蒐

以成編觀其取舍之嚴根究之極亦精於治經者歟豈之學者勒塵閣於新奇竊附作者之列奚可哉德輔學有原委而纂集之志思欲羽翼乎經傳可

春秋胡氏傳附錄纂疏序

昔之傳春秋者有五家而鄒夾先亡學春秋者據左氏以記事以觀聖筆之所斷而或議其浮華與經意遠者多矣是以公穀據經以立義專門之學尚焉唐啖趙氏師友之間始知求聖人之意於聖人手筆之書宋之大儒以爲可與二傳兼治著明其能專求於經也然傳亡存者惟纂例等書意其傳之爲多而其所闕無出於所存之書者清江劉氏權衡二傳得之爲多而其所爲傳用意莫深非博洽於典禮舊文者不足以盡明之是以知者鮮矣蓋嘗竊求於先儒之言以爲直書其事而義自見斯言也學春秋者始有以求聖人之意而無附會糾纏之失矣程叔子所謂時措之宜爲難知者可以求其端焉胡文定公之學實本於程氏然其生也當宋人南渡之時致君用事大義不立苟存偏安忠義憤然內修之未備外攘之無策君臣父子之間君子思有以正其本焉胡氏作傳之意大抵本法於此蓋其學問之有原是以義理貫穿而辭旨無不通類例無不合想其發憤忘食知天下之事必可以有爲聖人之道必可以有立上以啓天下人心之所當行下以啓天下人心之所久蔽區區之志庶幾夫子處定哀之間者乎東南之人賴有此書雖不能盡如其志誦其言而槩然猶百十年至其國亡志士仁人之可書未必不出於此也然其爲學博趣

欽定四庫全書

一凡諸先儒之說但涉順經意編次不以時之先後爲序
一三傳或與經意不侔則摘其最著者引以趙辨疑劉
氏權衡附於後
一通經類例書法精微間附管見或近世新說有過求
者頗推廣先儒之說以辨同異並以愚按別之
一經文音及多本陸氏釋文其係類隔者借更之傳文
各隨本義音註如應字本平聲應字本去聲繫字本上聲繫字本
去聲之類始見音之而口授故此
字義之捐難見者亦間釋之蓋爲初學者設爾凡音
釋各註本字下不俟句絕省文也
一近年書肆刊本多有漏誤並以胡傳舊本考定改正
如僖二十年冬十有二月外盟會于咸六年冬十有一月公至自會于扈諸侯之大夫同盟于
宋皆貶書人所以賤夷狄而會孟書爵于陳蔡鄭
許曹君之上以著其爭霸之實蓋不書爵則疑非
楚君昭公失國會鄆陵如齊如乾侯其返雖不告

克寬謹按春秋傳註無慮數十百家至子程子始
求天理於遺經作傳以明聖人之志俾大義炳如
日星微辭奧旨瞭然若睹諸儒掌胡文定公又推廣
程子之說著書十餘萬言然後聖人存天理遏人
欲之本意遂昭煒於後世愚數十百家至子程子始
幼誦習至治壬戌從先師可堂吳先生受業於淳
梁之學官朝夕玩繹若有得焉顧每自病謏見寡
聞而於類例之旨始終證據之本末莫能融貫而考
通之乃元統甲戌教淳郡齋講劘之暇因閱諸家
傳註采摭精語疏于其下日積月委會萃成編非
敢以示同志蓋以私備遺忘云爾竊伏讀聖人
之經一事之筆削一言之增損一字之同異無非
聖心精微之攸寓而酌乎義理之至當如殊會一
也而會王世子則書及以會以尊儲君也會吳則書會
以會以尊儲君也會吳則書會以會以卑會尊之辭也所
所以外裔夷也同盟一也而新城雞澤獨於公會
諸侯之下書其日同盟盟新城乃趙盾主盟而雞
澤單子與盟故皆書日以繫同盟之上所以謹其
濮君臣之分而異之也楚成使宜申敗捷戰泓圍
宋皆貶書人所以賤夷狄而會孟書爵于陳蔡鄭
許曹君之上以著其爭霸之實蓋不書爵則疑非
楚君昭公失國會鄆陵如齊如乾侯其返雖不告

廟皆書公至所以存君而必繫君于鄆蓋不言居
鄆則疑于復國通諸二百四十二年於例中見法
例外通類諸如此者濛數之不能終區區一得之
愚不遑僭躐而輒附焉至元丁丑嘗求訂定於宗
公叔志先生以爲足以羽翼乎經傳界之序引明
年值聘彼之變斷簡煨燼漫不復存越三年辛巳
搜輯舊聞往正是于郡庵虞先生頗加獎勵并題
卷端克寬自揆淺陋奚敢管窺聖經賢傳之萬一
然詳註諸國紀年證親而可究事實之悉備列經
又同異而可求聖筆之真旨益以諸家之說而裨胡
傳之闕遺附以辨疑權衡而知三傳之得失庶幾

初學者得之不待徧考群書而辭義粲然亦不為無助也至正六年倉龍丙戌二月甲寅後學新安汪克寬謹書于富川任氏書塾

建安劉叔簡
棻于日新堂

春秋胡氏傳附錄纂疏引用諸儒姓氏書目

左氏傳　外傳
公羊傳
穀梁傳
董子　仲舒　漢廣川
劉氏向
賈氏逵
服氏虔
鄭氏玄　東成
徐氏邈
江氏熙

何氏休　公羊
許氏慎　叔重
杜氏預　元凱　晉
范氏甯　武子　順陽
郭氏象
孔氏穎達　唐
楊氏士勛
徐氏彥
啖氏助　叔佐
趙氏匡　伯循
陸氏淳

春秋繁露　賢良策
左傳註　五行傳
左傳註
左傳註
三傳異同論
穀梁傳註
穀梁傳註
公羊傳註
說文
左傳註
穀梁傳註
莊子註
左傳正義
穀梁傳疏
公羊傳疏
春秋纂例　微旨　辨疑
同前
同前

陳氏岳 春秋折衷論
李氏瑾 春秋指掌義
何氏濟川 春秋本旨
齊氏 春秋旨要
劉氏爚 春秋規過
盧氏全玉川 春秋摘微
王氏 春秋箋義
程子頤伊川正叔 春秋傳 易傳 遺書
張子載橫渠大梁子厚 正蒙
邵子雍康節河南堯夫 皇極經世書
朱子熹元晦 四書集註 語錄 文集 通鑑綱目 易本義 詩集傳

安定胡氏瑗翼之 春秋論
孫氏復明復 泰山公是 春秋傳 尊王發微
劉氏敞原父 清江 春秋傳 意林 三傳權衡
高郵孫氏覺 春秋傳 經社要義
常山劉氏絢 春秋傳
蘇氏轍子由潁濱 春秋傳
尹氏焞 語孟集義
宋氏 春秋新義
襄陵許氏翰 春秋解
蜀孫氏抃 春秋
吳郡朱氏長文 春秋通志

張氏治 春秋通訓
劉氏本 春秋權衡
任氏公輔 春秋名義
鄭氏樵漁仲 春秋傳 通志
高氏閌抑崇 春秋胡傳附錄纂例
陳氏傅良君舉 春秋後傳
陵陽李氏 春秋解
沙隨程氏迥可久 春秋解
呂氏本中居仁 春秋辨疑
東萊呂氏祖謙伯恭 春秋集傳
王氏葆陳彥光 春秋經解

南軒張氏栻敬夫 春秋傳 論語孟子說
薛氏季宣士龍 春秋經解
張氏治元德 春秋集註
林氏堯叟竹軒 左傳句解
勉齋黃氏榦直卿 三禮通解
元峯蔡氏沈仲默 書集傳
信齋楊氏復 春秋家說
[illegible]氏安世 春秋或問
永嘉呂氏大圭 春秋五論
輔氏廣漢卿 四書
吳興沈氏棐文伯 春秋比事

吳郡李氏　頊　竹澗
家氏經翁　則堂
文定公
吳先生　仲迪　可堂
可翁　番易
新安羅氏　騤端良　存齋
臨川吳氏　該伯清　草廬
鼎峯趙氏　良鈞
新安俞氏　皐心遠
番易萬氏　孝夢
番易馬氏　端臨貴與　竹村
五峯胡氏　宏仁仲　文定公子　建安
茅堂胡氏　寧　宏之　春秋通旨
資中黃氏　澤　和仲
雙峯饒氏　魯　伯輿　廣信　石洞紀聞
建安葉氏　味　道　春秋補註
丹陽洪氏　興祖　慶善　春秋本旨

莊氏畢

春秋胡氏傳序

後學新安汪克寬附錄纂疏

古者列國各有史官掌記時事春秋魯史爾雅翼周官所謂外史掌四方之志使若無史外史何所稽考而知之且二十五家爲閭閭尚有史況一國乎掌記之名也史之所記以事繫年以年繫月以月繫日以日繫時故謂之春秋孟子曰晉之乘楚之檮杌魯之春秋一也晉楚以名其書魯以時故謂之春秋春秋釋義魯史舊文定傳心之要典也春秋集傳乃史外傳心之要典也春秋百問而孟氏發明宗旨自爲一家之言春秋通例文集因魯史舊文以筆削寓其義例或因或革或沿或創或事或義或因舊史而加筆削或仍舊貫而不革或特筆而創見或約文而示義或直書其事而善惡自見或微辭以寓褒貶或婉而成章或直而不汔或一字而爲例或數字而見義或不書而書或書而不書或前書而後不書或後書而前不書或詳此而略彼或互見乎他事或錯綜乎數處或依違其詞或隱約其旨或假人以明己或借事以明理或因人而及己或因己而及人或推此以及彼或引彼以證此或反覆以互明或重複以見意或一人而兩稱或兩人而一稱或一事而兩書或兩事而一書或一人而兩事或兩人而一事或一人而兩名或兩人而一名或一名而兩人或一名而一人或一人而一名或一事而兩人或一人而兩事或一事而兩人或一人而一事或一事而一人或一人而一事或一事而一人或一人而一事或一事而一

空言不如見諸行事之深切著明也見春秋後此明
王法發凡例而言之然後見其用是故假魯史以寓
倫而典自此可悖矣亂世反之正莫近於春秋先後之
上下之分而禮自此可廢矣
有德
者必褒而善自此可勸
有罪者必貶而惡
自此可懲
春秋之義行則天下之亂臣賊子懼焉
孔子成春秋而知我者其惟春秋乎罪我者其惟春秋乎知孔子
故曰知我者其惟春秋乎罪我者其惟春秋乎
者謂此書過人欲於橫流
存天理於既滅
後
世虐至深遠也
其志存乎經世
其功配於抑
洪水
膺戎狄
放龍蛇
驅虎豹
其大要則皆天子之
事也
有罪者必貶而惡
有德
者必褒而善
自此可懲
春秋之義行則天下之亂臣賊子懼焉
孔子成春秋而知我者其惟春秋乎罪我者其惟春秋乎知孔子
故曰知我者其惟春秋乎罪我者其惟春秋乎
者謂此書過人欲於橫流
存天理於既滅
後
世虐至深遠也
其志存乎經世
其功配於抑
洪水
膺戎狄
放龍蛇
驅虎豹
其大要則皆天子之
事也
年南面之權使亂臣賊子禁其欲而不得肆則成
好惡
則發乎詩之
禮之經
常典則體乎
和
本忠恕則通乎樂之
易之變
若權制則盡乎
之法度萬世之準繩皆在此書故君子
有春秋猶法律之有斷例也學是經者信窮理之
要矣
不學是經而處大事決大

疑能不惑者鮮矣自先聖門人以文學名科如游夏
尸雅反凡非春
之夏放此
尚不能贊一辭世家孔子曰文詞可與人共者弗能已筆削見
也至於秦燔春秋筆削
削諸百國之從不能贊一詞蓋立義之精如此去聖既
遠欲因遺經窺測聖人之用豈易能乎然世有先後人
心之所同然一爾天理之在人心窮天地亘古今莫
可以私學是亦非可以私要非
非可以私要非
遠欲因遺經窺測聖人之用豈易能乎然世有先後人
心之所同然一爾天理之在人心窮天地亘古今莫
可以私學是亦非可以私要非
親炙之也而春秋之權度在我矣孟子曰君子所以異於人者
四十餘年之垂
存乎心心之權度在吾心之權度
昔之聖人皆我之師況在百世之下論其世而尚友之
又安可以不學聖人之用哉故曰不學詩無以言不學
能獨聖人之心乎
禮無以立不學春秋無以知言不學易無以窮神知化
獨於春秋貢舉不以取士
貢舉法舉人各占
一經詩書易禮
春秋
左氏穀梁
公羊
周禮儀禮
禮記
近世推隆王氏新說按爲國是
王安石有
新義以春秋
經旨不以
經文害辭
以春秋
左氏穀梁
公羊
周禮儀禮
禮記
近世推隆王氏新說按爲國是
王安石有
新義以春秋
經旨不以
經文害辭
進讀斷國論者無所折衷攻仲天下不知所適人欲日
長丈兩反
天理日消其效使夷狄亂華莫之遏也噫至此
極矣仲尼親手筆削撥亂反正之書亦可以行矣天縱
聖學崇信是經乃於斯時奉承
詔旨輯不自揆謹述所聞爲之說以獻雖微辭奧義或
未貫通然尊君父討亂賊闢邪說正人心用夏變夷大
法略具庶幾
音機聖王經世之志小有補云
冷齋夜話 卷十 春秋論疑序 二

亦許依本字書寫或當遷避有此疑惑臣聞古者不以
名爲諱堯典稱有鰥在下曰虞舜則堯舜者固二帝之
名而堯典乃虞氏史官所作直載其君之名而不避也
周人以
諡易名於是有諱禮然臨文不諱
武成孫周王發
大誥稱大寶服紹休茲緒其
史稱先王之名而不諱
事下之語新一人對
此夫子父名皆書於春秋書
詞告嗣之文周人諱名防民
命敬發號施令皆曰
齒康王釗之孫昭乃卑
王名瑕
嫌名不諱武王名發
名明辨春秋書胡子書薨
宋王臣瓘王名毛臣春秋書
息姑而書吾君荀息潛弒
字事方夫子母名徵在論語
論記夫子言孔父嘉
在斷
載在禮律上三句見曲禮其義明白孔子作春秋凡書

周會事雖婉其文至於名諱並依本字若襄王名鄭而書衛侯鄭正王名班而書曹伯班簡王名夷而書晉侯夷恭王名囧而書晉士囧（相王名林而書臧林莊王名佗而書陳佗悼王名緡而書天王崩又景王名貴而書天王猛定王名瑜而書天王瑾）莊公名同而書同盟于幽僖公名申而書宋仲幾是也（成公名黑臀而書黑臀于沙鹿厲公名壽曼而書壽曼于鍾離）按春秋書成當恭王之朝哀公之考也乎即哀公之稱也宋即哀公之謚之際並無回避春秋為尊君父而作仲尼豈不恭者書法如此義亦可知自漢以來此義不行臣子習為諂諛而不知恭順之實則有易人之名以徵為通者（易名）

易甲乙之姓以莊為嚴者（易名）

舉者（易名）

讀漢唐故事未暇盡革恭惟陛下天縱聰明既尊春秋之書以新聖德宜用春秋之法以斷政事凡所施設動以春秋從事即有撥亂反正之功臣所纂修續為進本援引他經子史之類欲乞應犯聖朝所諱不可遷避者依太常博士王皙所進春秋解例並依監本空缺點畫於潤聖御名亦不改易本字庶以貴紙廢幾名實不亂

上遵春秋之法亦以消臣子諂諛之端向孟軻氏欽王之義（孟子本云敬王亦避宋諱作欽）明恭順之實取進止

進表

伏覩春秋二百四十二年其行事備矣仲尼因事屬詞深切著明非五經比也本夫周室東遷禮樂征伐自諸侯出及乎王末年王迹既熄故春秋作於隱公之初逮莊僖而下五霸迭興（五霸之稱不同趙岐注孟子以吳闔閭越句踐史記以齊桓晉文宋襄楚莊為五霸）晉文宋襄奉繼桓莊（桓莊謂齊桓晉文）

又殺王于嶽土以禦之諸侯莫救楚莊觀兵問鼎于周郊九伐風陸渾戎遂入于雒觀此則周室之不競楚莊之橫行諸侯畏楚而不敢不救可知矣然後陪臣執國命季氏八佾舞于庭三家以雍徹魯昭公以僭禮去國定公時陽虎竊寶玉大弓季桓子受魯南鄙之賂而桓子行天子之禮樂諸侯之不能討大夫也如此其甚也孔子生當其時不得位而行道不得已而託之空言以寓其褒貶之義見諸行事垂訓方來雖祖述憲章上稽堯舜而刪定禮樂以成一王之法其所以自處者可謂謙矣然而其義則以尊周為名而仲尼固曰立言垂教不從其文則史官稽述無制作之法其義則以尊周為名而仲尼固曰立言垂教不從其文則史官稽述無制作之法衰諸侯放恣政在大夫專權自用桓文伯業既衰文元年公孫敖會晉侯于戚二年公孫敖及晉士穀會諸侯盟于垂隴三年叔孫得臣會晉侯于承筐四年叔孫得臣會晉大夫于蘇十五年叔孫僑如會晉郤缺于扈十六年叔孫僑如會晉荀偃于鄄成二年叔孫僑如會吳夫差于鍾離元年叔孫婼會晉趙鞅荀櫟于侵羊十二年公孫敖及晉士鞅會諸侯盟于戲三年叔孫得臣會晉荀偃于溴梁十二年叔孫得臣會晉荀寅于扈十三年叔孫舍會晉荀寅于皋鼬十四年叔孫舍會晉荀瑤于邾婁十五年叔孫舍會吳夫差于橐皋二年叔孫舍會晉趙鞅于晉陽十六年叔孫舍會晉荀瑤于侵羊而大夫會吳于鄫十二年公孫敖會晉侯于沙隨十三

喪以暴項羽弒君之惡（初高帝與梁共立楚懷王
務心爲義帝項羽使殺義帝於
天下之賊也決仁不以勇義不以力三輔之事也王曰善遂爲之素
服以告諸侯曰天下共立義帝北面事之今羽放殺義帝寘以
諸侯縱弒君父王聞發喪兵皆縞素爲義帝哀之殺義帝者）下逮武宣之世
時君信重其書學士大夫誦說（如張蒼賈誼董仲舒申
公轅固方進張禹劉向之流）用以斷獄決事（如傷不坐引春秋
爲太子之說高祖尊大公爲太上皇五日
一朝太子如家人父子之禮正矣討羽殺義
帝斷人以成爲臣不忠則君臣之義正矣因四時朝賀
令丞上計正旦長幼之禮定矣）過於春秋之時其效亦可見矣粵自熙寧崇尚釋老
莊之學以虛無爲宗而不要義理之實（仲宗門王安石變亂祖宗法
度尚異端信神仙虛無之言而伊洛諸儒之學不用矣）殆又崇
寧曲加防禁（熙寧間奏災異天變者嚴加貶黜如
禁上書等邪人不論不許傳習元祐間之頗啟竄言臣李清臣陳瓘等
謫誦書者沉淪黨人同馬光等）由是用事者以災異
之變政事闕失則默不敢言而慶瑞之符與禮文常事
則誄歌贊誦洋乎盈耳是與春秋正相反也佞心益
縱至夷狄亂華莫之能遏豈不痛哉陛下天錫勇智聖
德日新嗣承寶位於三綱九法倫敘前代之後發於獨斷
崇信是經將以撥亂世反之正聖王之志既自得之又
命臣下有能誦習其書者使訓明其義而臣以荒蕪末
學榮奉詔旨輒不自揆謹述所聞修成春秋傳三十卷
十萬餘言上之御府恭惟肅將天討之餘萬幾之暇特
留宸念時賜省覽取自聖裁監天人休咎之符發賞罰

是非之實懲檢身之盛德恢至治之遠圖式叙邦經永

胡氏春秋總論

述綱領

學春秋者必知綱領然後衆目有條而不紊自孟軻氏而下發明綱領者凡七家今載七家精要之詞于卷首智者即詞以觀義則思過半矣

孟軻氏曰春秋天子之事也昔者禹抑洪水而天下平周公膺戎狄驅猛獸而百姓寧孔子成春秋而亂臣賊子懼

又曰王者之迹熄而詩亡詩亡然後春秋作

元年晉之乘楚之檮杌魯之春秋一也

孔子作春秋其文則史其義則丘竊取之矣

晉之乘楚之檮杌魯之春秋其事則齊桓晉文其文則史其義則丘竊取之矣

孔子作春秋其文則史其義則丘竊取之矣

孔子作春秋其文則史其義則丘竊取之矣

曲直之繩墨也舍其事則齊桓晉文其文則史其義則丘竊取之矣

孔子作春秋其文則史其義則丘竊取之矣

孔子作春秋其文則史其義則丘竊取之矣

孔子作春秋

橫渠張載曰春秋之書在古無有乃仲尼所自作
之非理明義猶殆未可學先儒未及此而治之故其
說多鑿
河南程頤曰五經載道之文春秋聖人之用五經之有
斷例也
又曰五經如藥方春秋猶用藥治病聖人之用全在
此書又曰春秋一句即一事是非便見於此乃窮理
之要
示人如土功之事無大小莫不書之其意止欲人君
重民力也又曰春秋之法極謹嚴中國而用夷禮則
夷之韓子之言深得其旨又曰夫子作春秋為百王
不易之大法後世以史視春秋謂褒善貶惡而已經
之大法則不知也春秋大義數十炳如日星乃易見
見也惟微辭隱義時措從宜者為難知耳或抑或縱
或與或奪或進或退或貶或顯而得乎義理之安文
貴之中寬猛之宜是非之公乃制事之權衡褒貶之
模範也

人君嗣立逾年必改元此重事也當國大臣冢宰必
以其事告于廟秉筆史官必以其事書于策綠始終

之義一年不二君（見文九）故不改於柩前定位之初緣民臣之心不可曠年無君（故）故不待於三年畢葬之後逾年春正月乃謹始之時得理之中者也（謹始）子突位於初喪而股元以父之大義不可以不正（父之大義謂繼年者繼父而不繼祖父之義）於是改元者新君即位之始宜矣即位而謹始本不可以不正為子受之父為諸侯受之王此大本也咸無為則不書即位隱莊閔僖四公是也聖人恐此義未明又於衛侯晉發之書曰衛人立晉以見（音現）內無所承上不請命者雖國人欲立之非也在春秋時諸侯皆不請王命矣然承國於先君者則得書即位以別（別彼）於內復（音福）無所承者又成襄昭哀五公是也（重）

聖人以此義非盡倫者不能斷（音鍛）也又特於首止之盟發之夫以王世子而出會諸侯以列國諸侯而上與王世子會此倒之變也而春秋許之鄭伯奉承王命不與（音預下同）是盟此禮之常也而春秋逃之所以然者王將以愛易儲貳桓公糾合諸侯使正道以翼世子使國本不搖而天下之為父子者定所謂一匡天下民到于今受其賜者也至是變而之正以大義為主而崇高之辭不與焉然後即位謹始之義終矣萬世之大倫正矣故曰春秋之法大居正（非聖人莫能修之）（謂此類爾）

敘傳授

傳（注及一反後倣此）春秋者三家左氏敘事具本末公羊穀梁辭辨而義精（具謂始終梁意精公羊詞辨事莫備於公羊義莫精於穀梁）左氏浮（莫明於左氏浮）學經以傳為按則當闕左氏玩辭以義為主則當習公穀如戴惠公元妃繼室又仲子之歸于魯即隱公兄弟嫡庶之辨禰讓之實可按而知也當闕左氏謂此類也若夫來賵仲子以為豫凶事則誣矣王正月之為大一統又我欲之螫不得已也當習公羊氏謂此類也若夫母以子貴滕妾許稱夫人則亂矣段爭也弗謂弟公子也弗謂公子暈而不行故魯武公以括與戲立括之子諸侯由是不睦（事見隱八年括子伯御戲之陣郎考公也）

涌亂折諸聖子本揚平声下同在反求於心斷當緩之以理精擇而愼取之則差失之與武秩必有能辨之者生民釋經雖簡而博通諸史敘事尤詳能今百代之下頗見本末其有功於春秋寫多公穀釋經其義皆密如衛甯叔以稱人爲討賊之罪下也若此之類深得聖人筆削之旨也公羣不地地亂也不書葬葬得聖人筆削之旨也臣討賊子之意考其源流必有端緒非曲說所能也或超謂三傳所記本皆不謬義則口傳者才竹帛傳授漫失本眞故異端並起於二傳忽然而不察撰焉而不精則春秋之後理或幷驗其言行參加損奇習則無以知經習則易明白爲而不說愈晦而不顯矣。

引證三傳源流說亭云子夏傳其子敖敖傳其子喜喜傳其子地地傳其子壽壽與弟子胡毋生著於竹帛地地傳其子平平傳其子高高傳其子地地傳其子壽壽與弟子胡毋生著於竹帛胡毋名子都公羊名高穀梁名赤胡毋生傳子都故稱胡毋子都著公羊傳董仲舒傳嬴公嬴公傳眭孟眭孟傳嚴彭祖顏安樂彭祖安樂皆爲博士彭祖爲領袖之學安樂爲從横之學彭祖嘉安樂惡之彭祖爲人剛而安樂爲人柔而佞彭祖爲人多大節安樂爲人持論巧而不經彭祖爲人不好權勢安樂爲人趨勢利彭祖爲人不好財利安樂爲人貪財貨彭祖爲人不好聲色安樂爲人好聲色彭祖爲人不好飲酒安樂爲人好飲酒彭祖爲人不好游觀安樂爲人好游觀彭祖爲人不好博弈安樂爲人好博弈彭祖爲人不好田獵安樂爲人好田獵彭祖爲人不好巡狩安樂爲人好巡狩彭祖爲人不好治宮室安樂爲人好治宮室彭祖爲人不好治園池安樂爲人好治園池彭祖爲人不好治第宅安樂爲人好治第宅彭祖爲人不好治車馬安樂爲人好治車馬彭祖爲人不好治衣服安樂爲人好治衣服彭祖爲人不好治飲食安樂爲人好治飲食彭祖爲人不好治器物安樂爲人好治器物彭祖爲人不好治人物安樂爲人好治人物彭祖爲人不好治禽獸安樂爲人好治禽獸彭祖爲人不好治草木安樂爲人好治草木彭祖爲人不好治蟲魚安樂爲人好治蟲魚彭祖爲人不好治鳥獸安樂爲人好治鳥獸彭祖爲人不好治花果安樂爲人好治花果彭祖爲人不好治蔬菜安樂爲人好治蔬菜彭祖爲人不好治五穀安樂爲人好治五穀彭祖爲人不好治桑麻安樂爲人好治桑麻彭祖爲人不好治蠶桑安樂爲人好治蠶桑彭祖爲人不好治織紝安樂爲人好治織紝彭祖爲人不好治紡績安樂爲人好治紡績彭祖爲人不好治刺繡安樂爲人好治刺繡彭祖爲人不好治裁縫安樂爲人好治裁縫彭祖爲人不好治烹飪安樂爲人好治烹飪彭祖爲人不好治醫藥安樂爲人好治醫藥彭祖爲人不好治卜筮安樂爲人好治卜筮彭祖爲人不好治星曆安樂爲人好治星曆彭祖爲人不好治地理安樂爲人好治地理彭祖爲人不好治兵法安樂爲人好治兵法彭祖爲人不好治刑法安樂爲人好治刑法彭祖爲人不好治禮樂安樂爲人好治禮樂彭祖爲人不好治文章安樂爲人好治文章彭祖爲人不好治詩賦安樂爲人好治詩賦彭祖爲人不好治書畫安樂爲人好治書畫彭祖爲人不好治琴棋安樂爲人好治琴棋彭祖爲人不好治算術安樂爲人好治算術

隱公上

公名息姑在位十一年

仲子生桓公子孟子卒

仲子生隱公宋武公生

子馺子我生隱公立而奉之

夫人歸于我生桓公立

百王之大法平王東遷在位五十一年卒不能

王而有文在其手曰為魯夫人

興滅繼絕先王之盛德也

尚須先王之業王室東遷在位五十一年卒不能

詩亡詩亡然後春秋作

然後諸侯僭亂作適當厲公之初故

孟子曰王者之迹熄而詩亡詩亡然後春秋作今按邶鄘而下多春秋時詩也

中興雅頌之作皆宣王時詩小序邶鄘之衰自衛莊公始

仲子以下皆莊公以後詩衛莊公以後詩皆變風也

秋作何也自秦離降為國風天下無復雅而

詩亡至其晚年失道滋甚乃以

王者之詩亡矣春秋作於隱公適當雅亡之後又按

小雅正月刺幽王詩也而曰赫赫宗周褒姒滅之

幽王為褒姒滅申生太子宜臼後褒姒生伯服則公

褒姒不能為子謀

襄公以夷狄之俗侵中國之地又以夷狄之俗滅中國之君

陳轅濤塗以夷狄之俗殺中國之大夫又以夷狄之俗殺中國之君

乃即申侯立太子宜臼是為平王

遷之始流風遺俗猶有存者鄭武公入為司徒善於其職則猶用賢也

競惠公初年周既東矣春秋不作於孝公惠公者東

晉侯擇王于鄭錫之秬

點播遷而宗國顛覆亦可省（恩并反後放此）矣又不是懲而
賄人寵妾是核本塞原自滅之也春秋於此蓋有不
得已焉耳矣託始乎隱不亦深切著明也哉（王肅同）
（遷問室微弱天下湯湯王道盡矣孔子列黍離於國
風所以明其不能復雅於時見成乎譬公故曰國
風始而諺素和明明盡梦者默於時見成乎譬公故曰國
始而諺素和明明盡梦者默於時見成乎譬公故曰國
之邪正信不易之宏謨吾王之禹典也（王肅同）諸於
隱公若以為風平王之次人習歸美矣
化苟有過於當以王法正之又何異乎平王之
若略以大平之政則比屋可封無貴乎春秋之所以
王之末元以隱公為始非其他也（王肅同）春秋之於隱公者非他以
平王之所終也平王之所終不可不正之後周室微弱不
能大朝覲不會諸侯無所統攝君臣之義在在有之
壞法易紀綱紊亂不尊天王在伐四出滿野不
裂之平王肅疏孝臨東遷而死雅頌不復作天下之命而絕春秋乃作自隱公始也（王肅同）
降書至文侯之命而絕春秋乃作自隱公始也（王肅同）

（春秋統始於平王遷宅孟氏近奉程子其說
有據然而諸儒正大之論惟老杜書春王正月
之義乃以春秋所
（平王之道衰周室不尊諸侯不朝會政在大夫
帝王之道）
（平王四十九年）
（平王四十九年）
（平王四十九年）
元年（平王四十九年）
（平王四十九年）
（平王四十九年）

天之端以天之政以王之政以正諸侯之即位王意如之何即位言正月而後言王正月也不言王何以知其雖春秋乎加王於正者公羊言大一統是也

按左氏曰王周正月周人以建子爲歲首周書月令夏小正皆以建寅之月爲歲首十有一月是也前乎周者以丑爲正其書始即位曰惟元祀十有二月則知月不易也周書商書元祀十有二月乃改正朔此即位而朝廟也唯三祀十有二月乃稽于艾此即位而告廟也其在殷曰惟十有三祀王賓殺羽甲此即位而祭先王也其在周曰惟十有一月既望越六日乙未此即位而祭天也其在夏曰惟太康尸厥位此即位而祭其先可知矣若以寅爲正月是商人雖以丑爲歲首而不改正朔之實也故經言王以正萬事繫王於正月之上以明天子受命於天者必奉天時以出政令此即位之事也周正建子

時不易也周書月令夏小正皆以建寅之月爲歲首十有一月雨水啓蟄而桃李華此即位而朝廟也唯三祀十有二月乃稽于艾此即位而告廟也其在殷曰惟十有三祀王賓殺羽甲此即位而祭先王也其在周曰惟十有一月既望越六日乙未此即位而祭天也其在夏曰惟太康尸厥位此即位而祭其先可知矣若以寅爲正月是商人雖以丑爲歲首而不改正朔之實也故經言王以正萬事繫王於正月之上以明天子受命於天者必奉天時以出政令此即位之事也周正建子非春亦明矣乃以夏時冠周月何哉聖人語未定之辭顏回以爲邦則曰行夏之時作春秋以經世則曰春王正月此諸行事之驗也周書商書夏書皆有之不然秦始皇二十六年十二月改正朔秦未改正朔而秦實以十月爲歲首二世元年冬十月是秦未改正朔而秦實以建亥爲歲首也故曰行夏之時周人以建子爲歲首商人以建丑爲歲首夏人以建寅爲歲首

或曰非天子不議禮孰謂仲尼有聖德無其位而改正朔可乎曰有是言也不曰春秋天子之事乎以夏時冠月垂法後世以周正紀事則周春秋無冰事則周春秋爲實則周以周正紀事示無其位不敢自專也其

今齊州歷城縣有趙魏城在今大名府開州濮陽縣
公此臣子之詞
曾侯爵而其君稱
公者臣子心於
尊爵已
夫子魯人也書從匹
號故舉其本爵而魯爲公益父母之
號故舉其本爵而魯爲公益父母之
號故舉其本爵而魯爲公益父母之

又可見矣

夏五月鄭伯克段于鄢

鄢鄭之邑志不言出奔難之也克能也大叔之罪不言其弟段失教也不言鄭伯之名鄭伯失教也不弟段之道矣謂之鄭志也段不弟故不言弟不及母弟也段之不弟由武姜驕縱使之然也鄭伯之不能早為之所使至於大逆而後誅之亦失教也故書曰鄭伯克段于鄢段不言出奔難之也稱鄭伯譏失教也謂之鄭志也

段入于鄢

段之不弟不言弟明不當立也

公子呂曰國不堪貳君將若之何欲與大叔

呂字子封鄭大夫堪勝也貳二心也將若之何言必不勝也欲與大叔言必與之國

公曰多行不義必自斃子姑待之

公謂莊公也多行不義謂大叔貪而無禮將自及於禍子姑待之謂勿與也

大叔完聚繕甲兵具卒乘將襲鄭夫人將啓之

完聚繕甲兵具卒乘皆為襲鄭之備夫人將啓之謂為內應開門也

公聞其期曰可矣

公聞其為內應之期知其可以討之

命子封帥車二百乘以伐京京大叔段入于鄢公伐諸鄢

京大叔之邑京城大叔不義不弟故稱京城大叔段入于鄢公伐諸鄢稱鄭伯譏失教也不言出奔難之也

五月辛丑大叔出奔共

五月二日也大叔出奔共地

書曰鄭伯克段于鄢

稱鄭伯譏失教也謂之克如二君之力能敵之也段不弟故不言弟如兄弟鬩于牆而外禦其侮也

不言出奔難之也

如舜之放象謂之克象之惡不言出奔舜之不能去象也

遂置姜氏于城潁而誓之曰不及黃泉無相見也

姜氏為母不為妻故稱氏潁鄭地誓之者誓其母子之義絕也

既而悔之

悔誓言也

潁考叔為潁谷封人聞之有獻於公公賜之食

潁谷鄭地封人典封疆之官獻於公謂有所貢獻公賜之食

公問之對曰小人有母皆嘗小人之食敢獻

對公問也

公曰爾有母遺緊我獨無

緊語助也

對曰敢問何謂也

對公言也

公語之故且告之其實

語魚據反故舊也實誓言

對曰君何患焉若闕地及泉隧而相見其誰曰不然

闕地為坑及泉隧相見於坑中隧道也

公從之

公入而賦

賦為詩也

大隧之中其樂也融融

融融和樂也

姜出而賦

姜出隧而賦

大隧之外其樂也泄泄

泄泄舒散也

遂為母子如初

君子曰潁考叔純孝也愛其母施及莊公

純孝謂其心無虧缺也愛其母以及莊公言能以愛母之心愛君

詩曰孝子不匱永錫爾類

詩大雅既醉之篇匱竭也類善也

其是之謂乎

是謂潁考叔

秋七月

秋七月無傳

冬十月

冬十月無傳

鄭伯使卒出猟

卒出猟不書時闕文也

公問其故

公問鄭伯使卒出猟之故

對曰將討叛人

對公言也

公曰鄭伯之使卒猟為討叛人也

公以鄭伯之言為討叛人也

公疑其有異志

公疑鄭伯有異志於己

公曰何以備之

公問鄭伯何以備己

對曰多行不義必斃子姑待之

對公言也

公曰諾

公從其言

己巳

己巳二日也

鄭伯以入

以入鄭也

公使謂鄭伯

公使謂鄭伯以己巳入鄭

曰寡人聞命

寡人公自稱聞命聞鄭伯之命也

不敢貳

不敢貳於鄭伯

以共億也

共億安也

若寡人得守先君之宗祊

祊鄭地宗祊謂祭其先君之廟

則寡人帥東鄙以聽命

東鄙東境之邑聽命聽鄭伯之命也

不然

不然不得守先君之宗祊

則寡人將老焉

將老焉謂出居於鄭

惟命是聞

惟命是聞言必從鄭伯之命

鄭伯拜命

拜公命

使卒復猟

復猟還報公也

己巳朔

己巳朔二日也

日有食之

日有食之不書日闕文也

不書日官失之也

不書日官失之也

天子有日官

日官掌天時之官

諸侯有日御

日御掌治朔之官

以初為正

以初為正謂治朔

慎其官也

慎其官也

故書

故書謂舊史所書

至於成季之日雖殷之死於其有所不忘其弟殷罪其不然然猶公非特以殷之不才棄之亡其心實故養其惡欲天論之不才棄之念故書曰克殷于易欲使後世之臣於其君親如殷忍之心施於所厚氣諸李之謂矣

心示天下為公不可以私亂也垂訓之義大矣

春秋推見至隱

杜如傳首詳其意以正人

秋七月天王使宰咺來歸惠公仲子之賙

無傳明所以貶

宰者何官也咺者何名也未聞命

而名之何也仲子惠公之妾爾以天王之尊下賙諸侯之妾

是加冠於婦人道之大經拂矣

而名之何也仲子惠公之妾爾以天王之尊下賙諸侯之妾是加冠於婦人道之大經拂矣

紀法而修諸朝廷之上則與聞其謀頒紀法而行諸邦國之間則專掌其事以佐王治邦國而賙諸侯之妾是壞紀亂紀壞亂也春秋

重嫡妾之分故特貶而書名以見宰之非宰

或曰惠公之母成風亦莊公妾也其卒也王使榮叔

歸含且賵其葬也王使召伯來會葬下賵諸侯之妾而名其宰榮召何以書字而不名也於前賵

仲子則名冢宰於後葬成風王不稱天其法嚴矣前
互脫君臨同盟後脫其盟書故不書葬桓王也其書葬武公以
其實在王矣不可稱天子也去年冬天子使宰咺來歸惠公仲子之賵
幼稚而孝其終也諡疾甚而變天子之制再娶之補也惠公薨於私愛夫婦
之間尤為過甚之辭以為文姜之譖也仲子之賵及其薨也又為桓立
文姜之譖也仲子猶存而生而死之也一事而再書之所以譏桓之
失子道而不終父子之恩也天王之崩也諸侯有會葬之禮焉所以
事天王之禮也仲子之賵及其薨也又為桓立

冬十有二月祭伯來

按左氏曰非王命也

士然據內邑伯爵天

朝也

大夫非君命不越竟

留之語韓宣惠者

交私議論如莊助之

心者之明戒也惟此義不行然後有專外權如繆

所以然者杜朋黨之原為後世事君而有貳

公子益師卒

凡公子公孫登名於史冊貴賤之卿也不書官者故

侍講程頤

祭伯畿內諸侯為王卿

黨之患哉

公羊同

人臣義無私交

經於內臣朝聘告赴皆貶而不與

正其本也宣有誣上行私

自植其

故而自為卿也古者諸侯大夫皆命於天子[疏]注大夫至天子○正義曰此卿二卿命於天子小國二卿一命而自命故皆不書其官所以正王法也[疏]注卿二至之也

也天無所不覆載夫子與天地參者也地無所不載夫子與天地參者也正朔所不及者也閻若璩曰二王之後參於天地無私覆載春秋天子之事何獨外戎狄乎曰中國而外戎狄君子之有小人內君子外小人外君子為泰內陰外陽為否內中國而外四夷使之各安其所也無不覆載者王德之體內中國而外四夷者王道之用王德王道之極一而分殊焉是故以諸夏而親戎狄致金縢之奉首頴反也君下其臣不可施也貴道賤天子天下之首也卑四夷天下之足也卑猶抑也君抑至不敬也而尊四夷以奉之是欲戎狄之君主之譬也上首謂君下足謂臣以戎狄而朝諸夏以諸夏而親戎狄是以天子與天地參以諸夏而親戎狄致金縢之奉是以君下其臣不可施也

位侯王之上亂常失序其禮不可行也閻若璩曰宣帝紀匈奴單于朝朝賀司馬彪續漢志注引漢舊儀曰匈奴單于朝賀皆坐西方東面北上是其禮不可行也以羌胡而居塞內無出入之防非我族類其心必異族類其心必異族類其心必異也閻若璩曰江藩傳注引鄭玄論語注曰羌胡戎狄皆被髮左衽其心與華異也又曰羌胡被髮左衽其心與華異也又曰羌胡被髮左衽其心與華異也又曰羌胡被髮左衽其心與華異也夏之階其禍不可長也閻若璩曰江藩傳注引鄭玄論語注曰羌胡戎狄皆被髮左衽其心與華異也又曰羌胡被髮左衽其心與華異也又曰羌胡被髮左衽其心與華異也又曰羌胡被髮左衽其心與華異也為此說者其知內外之旨而明於馭戎之道閻若璩曰江藩傳注引鄭玄論語注曰羌胡戎狄皆被髮左衽其心與華異也又曰羌胡被髮左衽其心與華異也又曰羌胡被髮左衽其心與華異也又曰羌胡被髮左衽其心與華異也

夏五月莒人入向莒人入向向入者向而不安莒而歸莒人入向莒人入向向入者向而不安莒而歸莒人入向莒人入向向入者向而不安莒而歸

王命而入人國邑逞其私意見諸侯之不臣也胡氏曰無駭殺羽父請謚與族胡氏曰無駭卒羽父請謚與族皆內大夫之未賜族者左氏載司空無駭卒不書宮天子削之然也其書帥師帥師入極五千人為帥五百人為師二千五百人為軍軍將皆命卿此其軍旅之大眾也胡氏曰師者眾之稱一名師旅其軍旅之數皆以命卿將之故舉帥師以見之非中故事中必載一名其軍旅之眾曰師非也胡氏曰苗挾戈助之攻邾而奪其鼎是也胡氏曰苗挾戈助攻入宋宮以奪鼎事具文見意挾戈助攻而奪鼎是乃事人之事耳曾史之情狀而罪惡自見矣事直書義自見胡氏曰事直書而義自見乃春秋之大法也書帥師入極書取邑書入其國邑書王命而入人國邑書逞其私意見諸侯之不臣書帥師入極書取邑書入其國邑書王命而入人國邑書逞其私意見諸侯之不臣也胡氏曰文則史也義則春秋之義也史之文則直書其事而褒貶之義自見矣春秋之法大夫無命而專興師動眾擅興而征討不加焉比天王之不君則不日猶盟于唐而書日者謹之也胡氏曰書日者謹之也胡氏曰書日者謹之也胡氏曰

九月紀侯歸于京師 公羊作叔姬歸于紀 穀梁作叔姬歸于酅 酅紀邑也 何不言叔姬歸于紀 以不與滅國也 不與滅國 則曷爲不言滅 爲主人外內女也 女子不書 此其書何 以書識之也 何以不書識 不與滅國也 不與滅國 則曷爲不言滅 爲諱滅同姓也 何以書 以不書識之也 何以不書識 以爲諱滅同姓也 何以爲諱滅同姓

若比之內大夫當曰
帛及莒子盟不當去及也

十有二月乙卯夫人子氏薨

穀梁傳曰夫人薨不地此其地何隱之也

公羊傳曰夫人薨不地也薨不地此其地何隱之也

左氏傳曰書內之夫人卒葬異於外夫人也薨之事聲其
君存則禮未備待君薨而合祔於先公故待君薨而合祔
於先公故待君薨而合祔於先公故待君薨而合祔於先公

按穀梁子曰夫人子氏者隱之妻也卒而不書葬夫
人之義從君者也

公羊傳曰夫人薨不地此其地何隱之也

左氏傳曰書內之夫人卒葬異於外夫人也薨之事聲其
君存則禮未備待君薨而合祔於先公故待君薨而合祔
於先公故待君薨而合祔於先公故待君薨而合祔於先公

妻國人稱之曰小君者卒則書葬以明順也有夫婦然後有父
子有父子然後有君臣夫婦人倫之本也入春秋之
始於子氏書葬不書葬明示大倫苟知其義則夫夫
婦婦而家道正矣

公羊傳曰夫人薨不地此其地何隱之也

左氏傳曰書內之夫人卒葬異於外夫人也薨之事聲其
君存則禮未備待君薨而合祔於先公故待君薨而合祔
於先公故待君薨而合祔於先公故待君薨而合祔於先公

夏五月鄭伯克段于鄢

公羊傳曰段者何弟也何以不稱弟當國也

穀梁傳曰段者何弟也何以不稱弟當國也

左氏傳曰初武公娶于申曰武姜生莊公及共叔段莊公
寤生驚姜氏故名曰寤生遂惡之愛共叔段欲立之亟請
于武公公弗許及莊公即位爲之請制公曰制巖邑也虢
叔死焉佗邑唯命京城大叔命京城大叔之京謂之京城
大叔祭仲曰都城過百雉國之害也先王之制大都不
過參國之一中五之一小九之一今京不度非制也君將
不堪公曰姜氏欲之焉辟害對曰姜氏何厭之有不如
早爲之無使滋蔓蔓難圖也蔓草猶不可除況君之寵弟
乎公曰多行不義必自斃子姑待之既而大叔命西鄙北
鄙貳於己公子呂曰國不堪貳君將若之何欲與大叔
臣請事之若弗事請除之無生民心公曰無庸將自及
大叔又收貳以爲己邑至于廩延子封曰可矣厚將得衆
公曰不義不暱厚將崩二月公子呂曰可矣命已至矣
大叔完聚繕甲兵具卒乘將襲鄭夫人將啓之公聞其
期曰可矣使帥車二百乘以伐京京叛大叔大叔出奔共
書曰鄭伯克段于鄢段不弟故不言弟如二君故曰克
段于鄢稱鄭伯譏失教也謂之鄭志不言出奔能自
克也

按左氏鄭共叔之亂公孫滑出奔衛衛人爲之伐鄭取廩延至是鄭人伐衛討滑之亂也

公羊傳曰夫人薨不地此其地何隱之也

左氏傳曰書內之夫人卒葬異於外夫人也薨之事聲其
君存則禮未備待君薨而合祔於先公故待君薨而合祔
於先公故待君薨而合祔於先公故待君薨而合祔於先公

罪致討曰伐其直在我師掠境曰侵旬內曰侵旬外曰伐
師掠境曰侵旬內曰侵旬外曰伐

公羊傳曰侵者何淺事也伐者何深事也

穀梁傳曰侵淺事也伐深事也

左氏傳曰凡興師動衆君舉必書故曰冬公伐邾取訾
婁凡侵伐用兵曰師不書帥曰帥不書將曰將不書
人稱人則貶

兩兵相接曰戰戰言接也

公羊傳曰戰言伐也

左氏傳曰凡師有鐘鼓曰伐無曰戰

緩其辭也

公羊傳曰兵者何以不言戰戰皆可知也

穀梁傳曰兵車不言戰戰皆可知也

左氏傳曰凡戰以德義動以直爭以曲

造其國都曰入

公羊傳曰入者何以不言戰戰皆可知也

穀梁傳曰入者內不得意也

左氏傳曰凡書入者惡事辭也

凡兵聲

公羊傳曰兵者何以不言戰戰皆可知也

穀梁傳曰兵車不言戰戰皆可知也

左氏傳曰凡書人者惡事辭也

夫夫將則書大夫大夫將則書人

公羊傳曰大夫將則書人者惡事辭也

穀梁傳曰大夫將則書人者惡事辭也

左氏傳曰凡書人者惡事辭也

潛師掠境曰侵

公羊傳曰侵者何淺事也

穀梁傳曰侵淺事也

左氏傳曰凡侵伐用兵曰師不書帥曰帥不書將曰將不
書人稱人則貶

緩其相接曰戰戰言接也

公羊傳曰戰言伐也

穀梁傳曰戰言伐也

左氏傳曰凡師有鐘鼓曰伐無曰戰

城邑曰圍

公羊傳曰圍者何圍猶守也

穀梁傳曰圍猶守也

左氏傳曰凡書圍不言其人不言其衆

造其國都曰入

公羊傳曰入者何以不言戰戰皆可知也

穀梁傳曰入者內不得意也

左氏傳曰凡書入者惡事辭也

兵車不書戰皆可通矣

公羊傳曰兵者何以不言戰戰皆可知也

穀梁傳曰兵車不言戰戰皆可知也

左氏傳曰凡戰以德義動以直爭以曲

曰敗績

公羊傳曰敗績者何大崩潰也

穀梁傳曰敗績者何大崩壞也

左氏傳曰凡戰內不言敗

行而掩之曰襲

公羊傳曰襲者何掩其不備也

穀梁傳曰襲者何掩其不備也

左氏傳曰凡書襲者惡其不備也

已去而躡之曰追

公羊傳曰追者何及也

穀梁傳曰追者何及也

左氏傳曰凡書追者及也

聚兵而守之曰戍

公羊傳曰戍者何守也

穀梁傳曰戍者何守也

左氏傳曰凡書戍者以守之也

以甲午之日以告誌其事實以明輕重

公羊傳曰以甲午之日以告何以重之也

穀梁傳曰以甲午之日以告何以重之也

左氏傳曰凡書以者以其事實以明輕重

內兵書敗曰戰雖公與之戰猶書我師敗績

公羊傳曰戰言我師敗績不書敗者莊公之恥也

穀梁傳曰戰言我師敗績不書敗者莊公之恥也

左氏傳曰凡戰于外稱師詐戰稱人

書滅曰取

公羊傳曰滅者何滅公子慶父之後也

穀梁傳曰滅者何滅公子慶父之後也

左氏傳曰凡書滅者盡其族也

特娶其辭爲于鄰反

公羊傳曰娶者何親迎也

穀梁傳曰娶者何親迎也

左氏傳曰凡娶妻不稱主婚非禮也今鄭無

王命雖有言可執亦王法所禁況於修怨乎不書戰

左氏傳曰凡戰以德義動以直爭以曲

若程氏以爲衛已服則可免矣此義施於伐

而不書戰皆可通矣

公羊傳曰兵者何以不言戰戰皆可知也

穀梁傳曰兵車不言戰戰皆可知也

左氏傳曰凡戰以德義動以直爭以曲

於
野

十年五十
年[illegible]三年[illegible]
五[illegible]武二十一[illegible]撥九年
文四十六[illegible]武一十
書王二月在[illegible]書王三
事[illegible]崔陳事細事[illegible]書時書[illegible]存
王[illegible]當存[illegible]人理立春秋之[illegible]
[illegible]九[illegible]二書王二[illegible]
[illegible]敬若[illegible]王之正朔
[illegible]書時史正書時或後[illegible]
[illegible]如[illegible]八年書[illegible]二月[illegible]
[illegible]九[illegible]年書春[illegible]
[illegible]之[illegible]文九年書春[illegible]
[illegible]是也[illegible]二月[illegible]
[illegible]王[illegible]之後[illegible]
[illegible]義安在[illegible]
[illegible]王之義安在[illegible]
[illegible]已巳[illegible]

[illegible]年[illegible]
[illegible]年[illegible]
[illegible]年[illegible]

胥大夫專魏人于京師之應宋大夫版之應 或卖狄侵
有陪臣強據鄭失国宝宋大夫版之應
中國 趙三年日食既南陽楚城鄧上偪狄王之應莊
十八年日食有戎犯中国之應三十年日食有
鄧在南陽之間 僖五年日食有狄侵晉之應十
二年日食有楚滅黃狄侵晉之應十五年日食有楚
圍宋斬鄭子伐鄭緜瓜之應 十七年日
食有齊侯卒之應二十四年日食有楚
成王六卿比侵中国之應文元年日食有楚莊
圍宋斬鄭子伐鄭緜瓜之應 十七年日
食有齊侯卒之應二十四年日食有楚
成王六卿比侵中国之應文元年日食有楚莊
習鄭宋斬鄭子伐鄭緜瓜之應 十七年日
應成十六年日食有秦晉之應十七年日
食有齊侯卒之應二十四年日食有楚
成王六卿比侵中国之應文元年日食有楚莊
習鄭宋斬鄭子伐鄭緜瓜之應

至盖召公畢公入但云奉諸侯之已至者以受顧命明耳 故周人有喪魯人有喪

使人代也 穀梁元 諸侯歲時或朝覲於京師 成十三年二月公如京師七月公至自京師二十二年公如齊二十三年公至自齊十二年春公如晉秋晉侯使郤犨來聘十三年春公至自晉十四年正月公至自晉六月公如晉秋七月公至自晉冬十月公如晉十五年春公至自晉十六年正月公至自晉十八年春王正月公至自晉十九年春王正月公至自晉二十年春王正月公至自晉二十二年春公至自晉二十三年公如晉冬十月公至自晉二十四年春王正月公至自晉秋七月公如晉冬十有一月公至自晉二十五年春公至自晉二十六年春王正月公至自晉十月公至自晉二十七年春公至自晉二十八年春王正月公至自晉 或會同於方嶽 僖十六年會諸侯盟于淮十七年冬十有一月公至自會十八年春公至自會二十一年春王正月公至自會二十二年春公至自會二十三年春公至自會秋公至自會二十八年會于溫二十九年春王正月公至自會十月會于踐土二十九年冬公至自會二十八年春王正月公至自會 何獨難於奔喪而薄君臣始終存歿之義哉夫非先

王之禮失春秋之義矣 [illegible] 不可以 [illegible] 地而已不 [illegible] 崩實趙以漢戍則平王崩文侯何以見平王非庚戌崩且於春秋何以見平王非庚戌崩也其時地此書策所以見之也 命卿也不著 若微者也

夏四月辛卯尹氏卒

尹氏天子之大夫也其稱尹氏天子之大夫也其稱名氏譏世卿也 尹氏天子之大夫也其稱名氏譏世卿也 尹氏天子之大夫也其稱名氏譏世卿也

也之深戒也○趙匄故曰君氏卒其實有改字以爲義者豈有改字而不書其事哉故曰君氏卒如此時隱公之母寔薨不行夫人禮亦當然如定十五年姒氏卒書姓也○邾公婁儀父始見經其爲君母諱也曰君氏卒則知其爲君母諱也○君氏卒不書葬不成喪也○王子虎卒書卒正也○王子虎之卒公不與盟故不書葬也○王人子之大夫其稱人何以貶子之大夫也○王人微者也○王臣逆女非禮也○天王使宰咺來歸惠公仲子之賵○賵車馬曰來歸者不及事也○仲子非桓之母也其曰仲子何隱之也○仲子者桓未君之時已薨矣桓既君之而仲子不可以不賵故隱公爲桓賵仲子也○天王崩赴以名故書○葬不及時緩葬也○秋武氏子來求賻○賻者以物資喪曰賻○武氏子者天子之大夫其稱武氏子何貶之也○武氏子未命也○其不稱使何○不以王命行也○其不以王命行何○其事無所受命也○其事無所受命何○其事非王事也○其非王事何○其非王事而來求財故貶之也○

武氏子來求賻

武氏子者天子之大夫其稱武氏子何貶之也○武氏子未命也○其不稱使何○不以王命行也○其不以王命行何○其事無所受命也○其事無所受命何○其事非王事也○其非王事何○其非王事而來求財故貶之也○

武氏子之大夫

武氏子者天子之大夫其稱武氏子何貶之也○武氏子未命也○其不稱使何○不以王命行也○其不以王命行何○其事無所受命也○其事無所受命何○其事非王事也○其非王事何○其非王事而來求財故貶之也○

當喪未君non王命也

文九年秦伯使仲孫蔑來聘○大夫來聘○罪在喪內使

纂論臧百官總已以聽於冢宰三年

○劉氏敞曰○

定位於初喪其曰未君何也古者君

默也情默而不言也夫百官總已以聽則是攝行軍國之事也以非王命而不稱使春秋之旨微矣於以謹天下之通喪○位有貴賤而生死之義不可不辨也○天子崩赴於諸侯諸侯之喪亦如之○喪自天子發於京師則二年之喪通於貴賤之辨矣而隱桓之間諸侯同於平易緣生事終無王命則疑於無王時物不軌時○君氏卒書姓也○邾公婁儀父始見經其爲君母諱也曰君氏卒則知其爲君母諱也○君氏者何○隱公之母也○君氏卒不書葬不成喪也○王子虎卒書卒正也○王子虎之卒公不與盟故不書葬也○王人子之大夫其稱人何貶之也○王人微者也○王臣逆女非禮也○天王使宰咺來歸惠公仲子之賵○賵車馬曰來歸者不及事也○仲子非桓之母也其曰仲子何隱之也○仲子者桓未君之時已薨矣桓既君之而仲子不可以不賵故隱公爲桓賵仲子也○天王崩赴以名故書○葬不及時緩葬也○秋武氏子來求賻○賻者以物資喪曰賻○武氏子者天子之大夫其稱武氏子何貶之也○武氏子未命也○其不稱使何○不以王命行也○其不以王命行何○其事無所受命也○其事無所受命何○其事非王事也○其非王事何○其非王事而來求財故貶之也○

王之失道也上失其道則下不臣矣

經直文以不敬貶○劉氏敞曰○王之喪公不奔赴○王之喪公不奔赴○王之喪公不奔赴

總麻百里 王爲諸侯總衰 大宰夫掌邦之弔事
戒令與其幣器財用 注 凡邦之弔事幣用束帛則用凡所共幣曰幣帛大
師有司而先之是王者所以懷諸侯也凡諸侯卒皆
存弗前而交鄰國待諸侯之義見焉 音冕 卒而或日或
不日者何謹則書日慢則書時其大致然也 注 君薨名赴而得
禮之常也臣子卒慢則日月大義所起不日月者
於卒書名赴而得

之諸侯會盟來告則書
典而有志於天下爲公
之也 本同盟 詳見元年 凡諸侯之
世乎故凡書盟者惡 惡
外特起盟不書所起盟者
齊桓之霸 隱桓莊之時 齊桓公十
此不書 筆削之例 僖公 男獻身
莊 妖孽 終始 優專 右昭宋 北
會 不盟 而古 宋興 記載 紀侯
簒 宋而 北 事 不 書 盟 非
之 故凡 書盟 諸侯 之 盟 皆
諸侯 之 盟 多 也 齊 桓 之 霸 不
書 年 之 屢 盟 而 不 會 之 時 而
盟 而 不 會 者 內 桓 公 十 三 月 而
葵 丘 之 盟 是 書 秋 之 諸 侯 之 始 也 春 及 齊 多 於
外 諸 侯 葬 其 事 則 因 魯 會 而 書 凡 書 葬 皆 據 所 在 言 葬 所 以
月 而 葬 同 盟 至 凡 諸 侯 之 喪 以 國 之 大 小 而 葬 不 及 時 而 葬 者 有 譏 焉 其 義 則 王 人 或 存 或 削 春 秋 天 子 之 事 也 傳 主 稱 諸 侯 五
月 外 同 盟 謂 同 方 嶽 之 盟 者 其 生 講 會 同 之 好 去 其
沒 有 葬 送 之 禮 是 諸 侯 所 以 睦 鄰 國 也 按 周 制 有 職

喪 掌 諸 侯 之 喪 禮 莅 其 葬 合 其
夫 士 凡 有 爵 者 之 喪 以 國 凡 諸 侯
之 喪 禮 而 治 其 事 序 其 事 凡 諸 侯
則 會 人 授 之 柩 而 均 其 葬 費 所 以 均 貧 富 也 為 之 賻 車 兼 金 玉 貨 財 以 送 之 凡 諸 侯 葬 或 存 或 削 而 交
鄰 國 待 諸 侯 之 義 見 春 秋 葬 而 或 日 或 不 日 者 何 備
則 書 日 略 則 書 時 其 大 致 然 也 凡 其 書 於 內 詳 內 而 略 外 內 不 及 時 而 日 為 重 也 不 及 時 而 日 為 急 也 不 日 為 緩 也 非 其 君 也 其 臣 也 其 子 也 其 臣 子 為 君 父 諱 辟 之 辭 也 不 可 言 也 不 可 說 也 葬 不 書 日 為 臣 子 諱 也 葬 書 月 而 葬 書 日 為 臣 子 恩 也 不 及 時 而 葬 書 月 為 臣 子 恩 也 諸 侯 五 月 而 葬

春秋卷第一

新安 江 永 慎 學

隱公中

元年 春王正月 杜注 魯十二公(魯鄂五侯相王也外社會薛滕史
杜武二十二年 一年 莊二十五 卷 杜二
年春文四十七 文武二十二 春王二月 吳楚之君書卒者
年 要 杜注 魯邑也 (公羊傳 公子翬 公羊傳 公羊傳 公羊傳 公羊傳
即位 即是 知故謹而志之 此經之 其罪 聲歌其土 聲又其馬王
曰 杜謂本都 諸侯 位號 百六 年 莊二十 年 晉人 號 以
之 注都 海于 儲十四年 莊二十 九年 晉人 號 以
時 杜又于 于 年 晉 杜邑 號 邑 號 以
取者收奪之名 本趙氏 傳 年 要 杜邑也 (公羊傳 民間
譏不當取 此 年 要 杜邑也 (公羊傳 民間

下 品 者 取 上 之 品 宋 如 宋 品 何 如 取 之 色 宋 品 何 如 取 之 色
都 取 上 之 品 宋 品 何 如 取 之 色 宋 品 何 如 取 之 色
其土 故特書曰取以著其惡或曰諸侯土地上受之
大王下傳之先祖所以守宗廟之典籍也聖王不作
諸侯放恣強者多兼數圻(音圻)弱者丁以侵削(左傳襄二十年)
其故地者夫豈不可然僖公嘗取汶(音問)陽田矣(二年)亦書曰取
成公嘗取濟(上聲)西田矣(二年)何也苟不請於
天王以正疆理而擅兵爭奪雖取本邑與奪人之有
者無以異也(公羊傳曰不能申明直辭以正疆理
春秋譏焉以為諸侯不得專相與爭奪不得正疆理
王而畔之耳非謂其臣子義當為君父也時以不請於
(左傳以鼠牛鼠何治之有故亦書曰取正其本之意也上二年莒

人擅與入向而天討不加焉至是伐國取邑其暴益
肆矣本孫氏張氏曰征伐天子之職上世諸侯所以受
之封莒人實興兵以伐天子之人又取其邑明伐不以
其罪也故書法貪利忘親之甚故貶稱莒人實興兵伐
諸侯二王之後天子之客也故書伐非其罪也故貶稱
莒人以起其事也春秋之初猶以前見書之桓十四年宋以取邑為事
以後皆不書家氏曰伐而取邑自
一年秦人伐晉傳稱取王官及郤芮桓二年晉人伐翼傳稱取
是與伐而取邑無異也然書伐不書取王官及郤芮
伐不書取蓋以重內而輕外也
取其邑不書伐蓋以小國介居東
夷伐而取其地有罪其法尤重
至昭五年吳滅巢書法尤重
戊申衛州吁弒其君完
晉人是為言晉人實無
公羊曰莊王曰無子立其
子州吁公子之子也其子州吁
子之子也其子州吁公子之子也
弒君而立自古其弒多公羊之義
弒君而立自古其弒多公羊之義
也故君子於其將為弒君也多不
書於其已為弒君也多不書
公子之惡莫大於弒君公子之惡莫大於弒君
此衛公子州吁也而削其爵稱國以弒者眾辭也
公不待之以公子之道使預聞政事主兵權而當國
也春秋之義作亂之人君父不能誅而不知者子莊公是
所謂知而不討與不知同其罪也然後能親親
君父之讐者必先其所後而後其所先先後之
義明而親親之恩篤矣是以君子之於春秋凡弒君之
賊不討不書葬以為臣子討賊之法也君子之於春秋凡弒君之
賊不討不書葬以為臣子討賊之法也
子而以國氏著後世為人君父而不通春秋之義者必蒙首惡之名子
曰為人君父而不通春秋之義者必蒙首惡之名子曰
所謂知而不討與不知同其罪也然後能親親
君父之讐者必先其所後而後其所先先後之
義明而親親之恩篤矣是以君子之於春秋凡弒君之
賊不討不書葬以為臣子討賊之法也君子之於春秋凡弒君之
賊不討不書葬以為臣子討賊之法也
子而以國氏著後世為人君父而不通春秋之義者必蒙首惡之名子曰

相繼北叶弒公而立自在罪無可恕然弒逆之人必不能以有國其後果大惡未又當誅不待其名分定而後討也故書名以罪之公子翬二十有五年之初公子翬固有寵於桓公桓公與之兵權及其弒桓而立也遂請殺隱而天討之此亦一經也故書名以罪之公子翬二十有五年之初公子翬固有寵於桓公桓公與之兵權及其弒桓而立也遂請殺隱而天討之此亦一經也故書名以罪之

春秋之法誅首惡謀在衛而以宋主兵何也前書州吁弑君其罪已極至是阻兵脩怨勿論可也興是役者首謀在衛而鄭境諸侯聞衛之有大變也可但已乎陳桓弑簡公孔子沐浴而朝告於哀公請討之公曰告夫三子者子曰以吾從大夫之後不敢不告也之三子告不可子曰以吾從大夫之後不敢不告也事見左傳哀十四年臣弑其君人得而誅之告老而猶請討之公曰告夫三子者不可子曰以吾從大夫之後不敢不告也乃興師而鄭人助陳以救之公孫文仲帥師會之

秋肅師師者誰魯之帥也曷為不稱將內大惡諱也曷為諱內大惡諱莫大乎弑君內雖有弑君之賊不討則是以刃加刃也故為內諱也

按左氏諸侯謀伐鄭宋公使來乞師公辭之羽父請以師會之公弗許固請而行然則劇有弑逆暴虐之君人欲滅天理乘人之所為也故以宋公為首諸國為從子之所曰春秋奉天以治人者也小惡成大惡之於罕嘗以宋為君子從天下之義而以湯為君子從天下之義而以湯為君子從天下之義而以湯

擊鼓鏜鏜踴躍用兵我獨南行從孫子仲平陳與宋
構七略謀之而使右宰醜涖之
有欲討賊之心亦夫人之所得討也
在官者殺无赦子弒父臣弒君凡人
子弒父人得討之所以賤之其罪惡
雖不到人皆欲殺之君雖死賊猶
討之人皆欲殺之故曰衆詞公羊子曰稱人者何
罪者國事到之人皆欲殺之君雖死賊猶
討之人皆欲殺之故曰衆詞也
故曰衆詞之人皆欲殺之所以賤之其罪惡
雖不到人皆欲殺之君雖死賊猶
討之人皆欲殺之故曰衆詞也
其義是矣于濮者憫衛國之人著諸侯之罪也
衛人失賊而曰若諸侯之罪何也夫州吁一月弒君而不能即討若諸侯
國連兵欲定其位故久然後能殺之于濮耳非諸侯
之罪而何夫以討賊許舉衆人而以失賊罪鄰國與賊
者寡矣故曰春秋成而亂臣賊子懼
人皆得殺之而无問然後人皆得殺之而无問然後
然一時而天地之大義也苟不能討賊天下之大義也苟不能討
書奚欲焉書苟不能討賊書奚欲焉
我宋不書其大夫賊於
五年十二國之君伐齊不書衛石
碏殺州吁書討賊者公法也衛石碏
則是一人之私討而不
書衛人殺州吁書國討有人
之義宋人立馮書宋故也
之義宋人求賊于陳要
路而後告今陳人能執州吁而不

冬十有二月衛人立晉
之舒也衛人立之晉人衆也
雖故之舒也衛人立之晉人衆也
也其不宜立之晉人衆也
晉人衆也衛人失賊而曰若諸侯之罪也
之罪何也夫州吁一月弒君而不能即討若諸侯
國連兵欲定其位故久然後能殺之于濮耳非諸侯
之罪而何夫以討賊許舉衆人而以失賊罪鄰國與賊
者寡矣故曰春秋成而亂臣賊子懼
人皆得殺之而无問然後人皆得殺之而无問然後
然一時而天地之大義也苟不能討賊天下之大義也苟不能討
書奚欲焉書苟不能討賊書奚欲焉
我宋不書其大夫賊於
五年十二國之君伐齊不書衛石
碏殺州吁書討賊者公法也衛石碏
則是一人之私討而不
書衛人殺州吁書國討有人
之義宋人立馮書宋故也
之義宋人求賊于陳要
路而後告今陳人能執州吁而不
以此垂法而父子君臣之義明矣未有為子而不受
之父也未有為諸侯而不受
之王也

五年 春公觀魚于棠 觀魚者
齊景公問於晏子吾欲觀於轉附朝舞遵海
而南放于琅琊 齊東南邑名 吾何修而可以比於先
王觀也對曰天子適諸侯曰巡狩巡所守也諸侯朝
於天子曰述職述所職也無非事者春省耕而補不
足秋省斂而助不給 助貧窮乃時然諸侯各朝于方岳之下而觀
其政教之所行也入其疆土田野辟治人民衆多則
其國富以其有餘補不足也入其疆土山林川澤以
時入而不禁則其國饒以其有餘補不給也入其疆
境老者以養之有德者以顯之無廢事以妨農務
不奪民時則百姓不困入其疆境觀其風俗聽其
雅頌則知其所好入其國都觀其道路田疇盡易
草萊甿闢則知其上之好農入其邑里觀其鄉校
長幼有序則知其教順入其門庭觀其親戚兄弟
和調則知其家不順入其官府觀其僚屬官職相
事則知其政不亂出見其從者衣裘不補不改冠
帶不飾不易則知其節儉出見其從者車馬衣裘
鮮絜則知其好禮入其廩觀其財用有餘不足則
知其有度入其庫觀其甲兵修利則知其備具入
其倉觀其米粟陳新則知其有餘不足則知其有
度入其庫觀其甲兵修利則知其備具入其倉觀
其米粟陳新則知其有餘不足則知其有度入其
庫觀其甲兵修利則知其備具入其倉觀其米粟
陳新則知其有餘不足則知其有度入其庫觀其
甲兵修利則知其備具入其倉觀其米粟陳新則
知其有餘不足則知其有度入其庫觀其甲兵修
利則知其備具入其倉觀其米粟陳新則知其有
餘不足則知其有度入其庫觀其甲兵修利則知
其備具入其倉觀其米粟陳新則知其有餘不足
則知其有度入其庫觀其甲兵修利則知其備具
入其倉觀其米粟陳新則知其有餘不足則知其
有度入其庫觀其甲兵修利則知其備具入其倉
觀其米粟陳新則知其有餘不足則知其有度入
其庫觀其甲兵修利則知其備具入其倉觀其米
粟陳新則知其有餘不足則知其有度入其庫觀
其甲兵修利則知其備具入其倉觀其米粟陳新
則知其有餘不足則知其有度入其庫觀其甲兵
修利則知其備具入其倉觀其米粟陳新則知其
有餘不足則知其有度入其庫觀其甲兵修利則
知其備具入其倉觀其米粟陳新則知其有餘不
足則知其有度入其庫觀其甲兵修利則知其備
具入其倉觀其米粟陳新則知其有餘不足則知
其有度入其庫觀其甲兵修利則知其備具入其
倉觀其米粟陳新則知其有餘不足則知其有度
入其庫觀其甲兵修利則知其備具入其倉觀其
米粟陳新則知其有餘不足則知其有度入其庫
觀其甲兵修利則知其備具入其倉觀其米粟陳
新則知其有餘不足則知其有度入其庫觀其甲
兵修利則知其備具入其倉觀其米粟陳新則知
其有餘不足則知其有度入其庫觀其甲兵修利
則知其備具入其倉觀其米粟陳新則知其有餘
不足則知其有度入其庫觀其甲兵修利則知其
備具入其倉觀其米粟陳新則知其

益者行之迹所以表德則公制益大行愛小名所以勸善而懲逆所以紀實德垂勸戒也名之曰幽厲雖孝子慈孫百世不能改失位而見弒何以爲桓公謚也衛本侯爵何以稱公謚知十七年見音胙子不請於王而賜之謚初立卿命又其殺則書公子晉之謚今魯卿加公諡不當其事有書不當其實有不書之實程氏曰正終大事也必於正寢而不殺於婦人之手豈苟然乎死而加之不正之謚知忠孝者不忍爲也春秋於邦君薨正以王法而書卒見一年至於葬則從其私謚而稱公或因前以貶不臣順之諸侯後以罪不忠孝之臣革或因前以貶不臣順之諸侯後以罪不忠孝之臣

秋衛師入郕皆所以過人欲存天理大居正也三書者罪之明甚以見其實也不言伐此蔡宣曹伯班卒而書名也郕國也衛師入郕少秋將卿帥師入郕書其事者言其專出境而不請命也書名氏者言其專出境而不請命也書名氏者言其專出境而不請命也書名氏

二適嬪孟子入惠公之廟仲子無祭享之所（疏）孔氏穎達曰為別立宮以祀之乘禮也（疏）○正義曰此一節論惠公之事（疏）其母仲子（疏）○正義曰仲子惠公之妾（疏）公羊傳曰仲子非夫人（疏）○正義曰公羊傳文（疏）以為仲子隱公之母（疏）○正義曰隱公之母（疏）君薨稱夫人（疏）○正義曰此隱公之母薨稱夫人之文（疏）子貴而為之立宮（疏）○正義曰子貴謂隱公為君而為其母立宮（疏）故因其來賵而正名之曰仲子之宮而夫人賵之（疏）○正義曰隱公為君不稱夫人（疏）而仲子為妾（疏）○正義曰妾稱夫人（疏）是為子貴而為之立宮（疏）○正義曰此

群廟而降用六羽舞於庭而三家者以雍徹上下無
復去聲辨矣諸侯僭於上大夫僭於下故
下之大典聖人因事而書所以正天
子必深絕其僭
名而明尊征伐以主者先因事之變也
主然則衛州吁告於宋以伐鄭
班序上下以國之小大從禮之常也
宋為主者何此春秋擾亂之大法也凡誅亂臣討賊
之上其為兵端也或曰宋實啓之天王請之方伯之
命特罪乎曰鄭不宜獨受之不當問與不問與宋之
責也是故鄭為首焉凡
次之鄭以伯爵之國而序乎鄭之下亦所以貶也凡
蝝音元書蝝書災也
秋書蝝記災也
秋書蝝記災也凡物之
為災多矣故書之
災甚也凡人之害也
為災故書之
害甚也
蝝螟之災甚於蝗蝝螟之心若曰先公之
子孫絕其
君不能救天災
君不能救天災
君不能救天災

葛鄭伯知其適有用間去可乘之隙也是以來納成
耳然則善之乎曰平者解紛釋仇困所善也輸平者
以利相結則賊矣【公羊】曰輸必有快也【穀梁】曰輸者何委以送之為言必有快也【左氏】曰輸平乃鄭志而非魯志也【公羊】以為魯得【穀梁】以為鄭得【左氏】以為不以魯鄭為得
宛來歸祊而魯入其地會鄭人伐宋得郜大鼎及防
而魯又取其二邑是知輸平者以利相結乃賊之也
諸侯脩睦以蕃王室所主者義爾奇為以利使為人
臣者懷利以事其君為人子者懷利以事其父為人
弟者懷利以事其兄諸侯必曰何以利吾國大夫必
曰何以利吾家士庶人必曰何以利吾身上下交征
利不至於篡弒奪攘則不厭【公羊】矣【穀梁】故特繫輸平
以明有國者必正其義不謀其利社稷乃福也【古國】
敗家之本也【穀梁】利誘利之也夫子平齊乃盟于防
【左氏】為一事【公羊】【穀梁】為一事【公羊】【穀梁】為防平【左氏】為
盟于防

冬宋人取長葛

秋之義隱矣聖人以下不致中和而天地之間萬物育白不能無其所不免王道參贊焉故春秋於每年備四時明人君當謹守王法奉天子之正朔與天下諸侯奉王正月令天子察阿黨使罪無分別事理以審萬物者也分別事理以審萬物者也有違命將兵武勇死事是其體乾之四德在時為冬其發見是非之情而所以成其義法制褒貶書月明好惡命有司施法制褒貶有罪惡以明好惡命有司施法制褒貶有罪惡以明好惡命有司施法制褒貶有罪惡以

齊其生子也嫡庶之分已定乃亂何由作今叔姬待年於宗國不與嫡俱行本杜氏注謂叔姬待年父母之家而行則非禮之常所以書也春秋常事不書此書之者必有所譏胡氏曰書叔姬賢之也謂書叔姬以譏之也胡氏曰據書以譏之則書之者非一年歸于鄫胥山蘇轍以謂書叔姬賢之也

若賢不得書必貴而後書則是以位而薄德也小國無大夫胡氏曰小國之所有無大夫人道何以為人中國所以為人道何以為人胡氏曰中國謂魯也以魯則同姓也又鄰境也至於接我則書二年書鄫季姬歸于鄫十七年書杞伯姬來歸卒于杞二十七年書杞伯姬卒于杞是位不可以廢事也位不可以廢事而獨可以廢賢乎如叔姬不歸宗國而歸于鄫以全婦道賢可知矣賢而得書亦春秋之法也胡氏曰為人下者以事其上為道為人上者以治其下為道為人下而不睦為人上而不治皆非道也

葬自外錄不葬非內也葬自內錄不葬非外也胡氏曰葬者人之終事也書葬者以其能盡人之終事也不書葬者以其不能盡人之終事也葬自內錄不葬非內也謂書葬者非內之過也葬自外錄不葬非外也謂不書葬者非外之過也

其身而薄之春秋之時則異於是魯北國也楚南邦也地非同盟而親往侯其葬公如楚奔喪康王薨地非同盟而親往侯其葬公如晉奔喪二十八年公如晉奔喪二十八年公如晉奔喪三十一年公如晉奔喪三十二年公如晉奔喪三十二年公如晉奔喪三十二

緣禮有立嫡子同母弟之父子死有母弟則位之其
曰同母蓋爲嫡耳非以爲加親也此義不明又矣傳
公私於同母寵愛異於他弟施以及又其子猶與適
音施等而襄公繼之遂成篡弒之禍莊八年傳公子
生公孫無知有寵於僖公僖公薨不使主喪又不命之
適而命其弟亦爲亂之由也書曰天王使宰咺來歸惠
公仲子之賵仲子惠公之母而桓之妻也桓薨而惠公
不爲之主喪故天王使宰咺來歸之賵以示義焉
書弟以示貶焉鄭語史伯曰夫黎山之大而能
大其姓者也故聖人於年來聘特變文
故邾人入其邾曹與儀父則元年盟于眛昔矣邾人
私也書云子弟克奸厥兄亦不念天顯乃弗克蔽兄亦不念
鞫子哀大不友于弟惟與我民棄大泯亂湯誥天顯
何罪可聲特記爲辭說以伐之爾經之書伐非主兵
者皆有言可執見伐者皆有罪可討也傳曰欲加之
罪其辭乎
秋公伐邾邾婁無駭帥師入極莊二十八年傳公及齊侯
奉詞致討曰伐曹羈帥師伐邾以声罪也其罪惡不
著若行師然故書按左氏公伐邾爲下文鳥
故邾人入其邾曹與儀父則元年盟于眛昔矣邾人
私也書云子弟克蔽厥兄亦不念天顯乃弗克蔽兄亦不念
鞫子哀大不友于弟惟與我民棄大泯亂湯誥天顯
何罪可聲特記爲辭說以伐之爾經之書伐非主兵
者皆有言可執見伐者皆有罪可討也傳曰欲加之
罪其辭乎
冬天王使凡伯來聘凡伯周卿士時聘魯也

公之卿詩板与蔣邵曾
其所說蓋出為王臣
伐此一人而已伐大夫也其言伐執之也
天子之命也
天子之卿大夫天子使凡伯來聘我之
居發幣于公館凡伯乘車歸于其館
賛立以歸楚也猶執伐之
為我得以歸之衛不能
能衛其罪而執伐之
國而曰伐此一人而曰伐見其以徒衆也
兵執之中
子之卿與天
楚丘衛地

以歸易去聲詞也于楚丘者罪衛不救王臣之
惠
于楚丘衛地
者罪凡伯失節不能死於位也
以歸
凡伯于楚丘以歸
官敵國賓至
周之秩
周語
關尹以告
賓客令關尹以告
徒
小司寇
侯人為導
賓客令侯人為導
司寇詰姦
司寇
司徒具
司徒
而陳
小賓客謂陳之
佃人積薪
火師監燎
火師
十一子產曰諸侯
賓至佃設庭燎
虔至於王吏則皆官正治事
天子之使卿
在館場館
以歸是莠
以歸是莠先王之官而無君父也故旄丘錄於國風
見衛不能脩方伯之職也
小序旄丘責衛伯也狄
伯連帥之職
衛不能脩方
伯連帥之職
我伐凡伯于楚丘以歸見衛不救王臣
之惠也為狄所滅則有由矣
閔二年狄滅衛

隱公下

八年

桓王五年

春宋公衛侯遇于垂鄭伯入于邾

○三月鄭伯使宛來歸祊

年五服一朝據周官故於天子之郊有朝宿之地又六年王乃時巡諸侯各朝于方嶽湯沐之邑自此始諸侯於王畿之內方嶽山下皆有是乎成王以周公有大勳勞故特賜之祊田為朝宿之地如許田為朝宿之地如魯朝周公之廟有禘樂天子之郊不足為其地矣宣王以鄭伯母弟親故特賜之祊田為湯沐之邑如皆有焉盡

夏六月己亥蔡侯考父卒

宿男卒

天王崩告于諸侯則不名諸侯薨以名赴而自別於大

於大宰上禮也

者死而不誄不以名為誄周人以誄易名

於是乎有誄禮

春秋之時遵用此禮凡赴者皆不以名案經書其終雖五霸強國薨桓晉文之盛莫不以名者是仲尼筆之也

其名者與譽通也已通而不名者舊史失之爾

者有所誄矣

篇曰諸侯不生名夫生則不名死則名之別於大上示君臣尊卑之等盡禮之中也諸侯薨赴不以名而仲尼革之必以名者蓋周制矣春秋皆史聖人修之也而孟子謂之作

秋七月庚午宋公齊侯衛侯盟于瑕

程氏曰宋為主盟與鄭伯盟于虎牢

然後有誥誓忠信薄而人心疑然後有詛盟

大道隱而家天下

盟詛煩而約束亂然後有交質

是傾危之俗成民不立矣春秋革薄從忠於參盟書

日謹其始也[經]

[傳]

[注]

[疏]

[經]

[傳]

[注]

[疏]

[經]

[傳]

[注]

[疏]

才卿豈莊公之後二百（）冬十有二月無駭卒（無駭卒羽父之請謚與族公問族於穀仲穀仲對曰天子建德因生以賜姓因以字因以為族官有世功因以為氏若不命以字與族官族是亦卿之公孫之子以王父字為氏也）

無駭書名未賜族也諸侯之子為大夫則稱公子其孫公孫之子與異姓之臣未賜族而使之世為大夫則稱族如仲孫叔孫季孫之類是也已賜族而身為大夫則稱名無駭俠（音協）之類是也而為大夫則稱公孫公孫之子與異姓之臣未賜族而使之世為大夫則稱名無駭俠仲孫叔孫季孫之類是也（父乃公子友之孫得氏乃公子皆未死而稱孫季孫行）古者置卿必求賢德未以世官春秋之初猶為近古證無駭與俠皆書名耳其後官人以世（春秋先）無不賜之族或以字（士蔿之後）或以邑（蔿氏邑韓氏之類）而先王之禮亡矣至於三家專魯（三家謂仲孫氏叔孫氏季孫氏）或以謚（宋襄公茲父之類）或以官（如晉士氏中行氏之類）然則諸侯所置大夫嗣其位而不易豈禮也哉觀春秋所書是非之迹著矣治亂之效明矣（桓王不能興衰振弊治統制四海以復文武之舊而列國之君使使來聘桓王之為天子可知也）

朝則貶（貶損也）其爵罷其朝則削其地（孟子）如隱公者（又曰諸侯之大夫不出竟）然則諸侯所置大夫嗣其位而不易豈禮也哉觀春秋所書是非之迹著矣治亂之效正乎（武之舊反問列國之君使使來聘桓王之為天子可知也）

子於諸侯不可以若是恝（古八反）故亦有聘問之禮焉（去聲下同）如周則是未嘗聘也亦不書公如京師則是未嘗朝也二不隱公即位九年于此而史策不書遣使聘焉其以為不朝則貶爵削地可也刑則不舉（遣使聘焉其爵尊不朝則貶爵削地孟子）如隱公者（如隱公即位九年于此而史策不書遣使聘焉其以為不朝則貶爵削地可也刑則不舉）

正乎（桓王不能興衰振弊治統制四海以復文武之舊而列國之君使使來聘桓王之為天子可知也）

一（成公十二）朝于王所者二（隱二年八）卿大夫如京師者五（隱三年公子遂文元年叔孫宣九年仲孫蔑襄二十四年叔孫豹得臣昭二十二年叔鞅會雍故不數然叔孫之文如京師無甲喪蓋據經文故併及之）

一國則天下諸侯怠慢不臣可知矣書天王來聘者

七十年伐此年南季相
之子八年家父卒十年王季子
錫命者三 毛伯元年 文九年召伯 元年 叔
脫此字 賵賻者四 襄五年 叔
齊晉秦楚之大國又可知矣王之不王如此征伐安
得不自諸侯出乎諸侯之不臣如此政事安得不自
大夫出乎君臣上下之分 扶問 易矣陪臣執國命竟
欲制諸夏矣其原皆自天王失政柄之柄也春秋於
此蓋有不得已焉爾矣

三月癸酉大雨震電庚辰大雨雪

震電者陽精之發雨雪者陰氣之凝周三月夏之正
月也雷未可以出電未可以見而大震電此陽失節
不當復降而大雨雪此陰氣縱也 大雨 雷已出電已見則雪
也 震雷者大雨而又震雷也 夏正月繫

城杏 城郚 夏城郚 城費 城郚其後復 城 城諸及防

城者築牆保民之所而城有制役有時大都不過三
國之一邑無百雉之城制也 陰陽雨雪物有
城費 城郚不見於經城不書 城郚其後復 城 城諸及防
功龍見而戒事 龍見者大火也 夏正月繫
則越禮而非制矣凡土

三年 經 卷七 寧 二十八

春王二月公會齊侯鄭伯于中丘

鄭伯 爲師期 曰 東遷之後 諸侯事王 在王室 有不虔 則相率而討之 所以尊王命 而安諸侯也 王室既卑 諸侯莫肯用命 於是鄭莊公 以王卿士 專命虢叔 虢叔 東虢君 與鄭同爵 而班在鄭上 王貳於虢 鄭伯 怨王 王曰 無之 故周鄭交質 王子狐 質於鄭 鄭公子忽 質於周 王崩 周人將畀虢公政 鄭伯 怒 四月 鄭伯 以王師 虢師 蔡師 衛師 伐 秋 王 取鄭伯之邊田 以與虢公

之師非矣什圍伍攻正也以寡擊衆奇也莊公
蓋嘗克叔段敗王師圍州吁而入許能以奇勝可知
矣故駐師於郊多方以誤之也
四國已鬬起乘其弊一舉而兼取之
卞莊子之術也然則可乎孟子曰善戰者服上刑稱伐取
者其以鄭莊公殘民之甚矣此小矣

十有一年

秋七月冬十月壬午鄭人入邾

入者内弗能有也

左氏傳云宋公不王鄭伯以王命致討而邾人不會
齊鄭入邾討不王也程氏頤案本以公子馮在鄭
故二國交惡春秋不見其爲王討也王臣不行王師
不出矯假以逞私忿耳

為合若討違王命則不書入矣入者不順之詞也苟
以為難詞則齊鄭大國於討邾何難哉

或曰無合於中聘世朝之
典禮大壞諸侯放恣無禮義之交惟強弱之視以嘗
事覲禮或來朝而不報其禮亦節矣周衰
之世則然諸侯之世而一相朝其為禮亦節矣周禮行於凡
諸侯之邦交殷相聘世相朝也

制矣且列國於天子述所職者蓋闕如也

揖矣使隱公者爲國以禮而自強於善豈有鍾巫之
難乎是故春秋所載以人事言則在乘善惡之迹
設施於前而成敗吉凶之效見於後以天道言則
感應之理明矣不可不察也
冬十有一月壬辰公薨
公羊曰薨何以書記卒也
穀梁曰公薨其少故也
左氏曰爲其少故不書葬也
古者史官以直爲職而不諱國惡
子曰董狐古之良史也書趙盾弑其君
書法不隱
仲尼筆削爲史斷自聖心於魯君見弑削而不
書蓋國史一官之守春秋萬世之法其用固不同

衰邑吾將老焉是猶豫留時辨之弗早辨也
機即幾微制勝將發覺機而動之謂
之存乎其人發事明斷之謂
之在乘其人之機以發事明斷之謂
之在乘其人之機以發事明斷之謂
之在乘其人之機以

不討讎不復而不書葬則服不除襄十五年晉悼卒于扶反之類是也 扶之何反 而終事也以此法討賊至嚴矣故曰春秋成而亂臣賊子懼 大哀也不能不死之類是也 同也不能不死之類是也 君父之讎不與共天下也 無時

右隱公十有一年書于經者其事七十有六以爲經世之典幾亂及正之書百王不易之大法 幾居豈反 春秋二代各立一王之法其末皆有弊 其詳可得聞乎曰一年爲元則知祖述憲章以體元爲人主之職謂周正爲春則知立制度改正朔以夏正爲可行之時謂正月爲王正則知天下之定于一也隱公攝位不書即位則知父子君臣之大倫不可廢也與邾婁 婁宋人盟而皆書曰及則以忠信誠慤爲先而盟誓不足貴也大 音泰 叔出奔共 音恭 而書曰鄭伯克段則知以親愛爲主而恩義之輕重不可偏

也來賵仲子而冢宰書名則知夫婦人倫之本而嫡妾之名分 扶問反 不可亂也祭 側界反 伯朝嘗 直遙反 直同也 書曰來則知人臣義無私交而朋黨之原不可長也公子益師卒則知春秋貴大臣而恩禮之哀榮不可忽 音勿 無駭卒 胡楷反 也元者何仁是也仁者何心是也建立萬法酬酢萬事帥馭萬夫統理萬國皆此心之用也堯舜禹以天下相授堯所以命舜舜亦以命禹首曰人心惟危道心惟微周公稱乃考文王惟克厥宅心乃克立茲常事故一心定而萬物服矣春之爲夏正何也夫斗指寅然後謂之春建巳然後謂之夏故易曰允正秋也 以允爲

正秋則改爲正冬必矣今以冬爲春則四時易其位春秋正名之書豈其若是哉故程氏謂周正月非春也假天時以立義百商人以建丑革夏正而不能行之於周周人以建子革商正而不能行之於秦秦人以建亥爲正固不可行矣 自漢氏改用夏時經歷千載以至于今卒不能易謂爲百王不易之大法指此一事可知矣仲尼豈以欺後世哉王正月之定于一何也天無二日土無二王家無二主尊無二上 君父事宋人盟而書曰及則知父子君臣之道無二致政無二

科者勿使並進此道術之歸于一也（春秋大一統者天地之常經古今之通誼也今師異道人異論百家殊言指意不同是以上下不一法制數變下不知所守臣以其議上其術人主以其議錯其事所從出者皆絕其道勿使並進邪辟之說滅息然後統紀可一法度可明民知所從矣）言致理者欲令政事皆出中書（李奇曰中書禁門內也）政之歸于一也（春秋大一統者天地之常經古今之通誼也今師異道人異論百家殊言指意不同是以上下不一法制數變下不知所守臣以其議上其術人主以其議錯其事所從出者皆絕其道勿使並進邪辟之說滅息然後統紀可一法度可明民知所從矣）隨其後（張晏曰變禮易樂革制度則流放竄誅之刑隨其後也）而變禮樂革制度則流放竄誅之刑（張晏曰變禮易樂者為非為邪者為正從不從者君也）此國朝廷百司誰守執內事（蘇林曰守執內事謂尚書也）承流而不敢易（晉灼曰承順其教而不敢改易也）此王正月之定于一也（春秋王者受命改正朔布天下自以為受之天也）若乃（音奈）春秋大一統之義矣

王卿士不能詔王以正典刑而遠來朝之其爲阿
私審矣故尹氏來訃（隱二）不稱爵祭叔來聘（莊二十二）不
言使皆以明人臣之義也不書葬（桓九）見君臣之義也不書葬
日著禮貌之差（發宜反）也名而不書氏者（隱公子季氏）
氏身自爲卿而非世也其稱公子以貴戚故使爲
卿也不書官者不請於王而自命也其有將（去聲）兵
而會戰奉使（去聲）而出疆名姓已登於史冊如公子
瑩者而不書卒何也迷國誤朝躬行弒逆則有天
討之刑矣公子遂之罪亦同而書卒何也因事之
變以明卿卒不繹之禮而義不繫於遂也季孫意

新安 汪克寬 學

如無事之變而書卒獨何歟春秋有變例定哀多
微辭（定哀多微辭）昭公（昭公）
昭公殺務人（公爲昭公大子）而立宋君有漢高帝之公（高帝
布濮丁公爲項羽將窘迫高帝丁公遂
宜程脫高帝帝脫而去及項羽滅高帝帝
乃德丁公使丁公謂見高帝帝以丁公
令徇軍中曰丁公爲人臣不忠項羽失天下
丁公以故不賞私勞）則三家退聽公室張矣定公幸於禍而忘其讎誘於利
而忘其辱以意如爲大夫而不討先君之賊也天
理滅矣是故比事以觀（比事觀）觸類而長（觸類而長）
之則二百四十二年之行事皆可見矣以爲經世
之典撥亂反正之書百王不易之大法豈不信夫

桓公上

公名軌（史記名允惠公第四子母仲子夫人文姜在位十有八年）

桓王 元年

（桓王九年）（惠公四十五年）（隱公四十六年）（莊公元年）

元年即位之始年也自是累數雖久而不易此前古
人君記事之例春秋祖述爲編年法及漢文帝感方
士之言改後元年始亂古制夫在位十有六載矣復
稱元年可乎（諸侯即位皆稱元年書法）
（人君即位之初稱元年所以繫人心之始也）
（漢文帝十六年始人新垣平詐寶玉氣來見言頃之有寶玉氣來下有文字曰人主延壽又言長陵神人以銅鑄人來言皇帝謹奉天之明約加元以長星出現以爲人主延壽之符乃更以明年爲元年故有此兆）
（漢文帝後元年號見於此）
（漢文帝後元年則改元不自此始）
事別建年號（漢武帝始建元元狩元鼎元封太初天漢太始征和後元凡八改元）
以天瑞命不常以一（一獸一瑞）
（孔子嘗贊堯之勳則稱舜之德）
年（堯三年慶雲見舜元年景星出）
元鼎三年得寶鼎修飾封禪故先二年（元狩六年得白麟以爲瑞故改元曰獲麟元鼎四年得寶鼎於汾水之上又得大鼎於汾陰脽上故改元曰得寶鼎修飾封禪書）
（元封元年夏有芝生殿防之中故改元曰芝）
（太初元年以漢得土德色尚黃數用五改正朔易服色更曆元）
（天漢四年有星孛於東井故改元曰天漢）
（太始四年冬大赦故改元曰太始）
（征和四年有神人下降於長安城門故改元曰征和）
（後元二年武帝疾崩故改元曰後元）
或四三年或一歲再更（平聲）使記注繁蕪之勝（平聲）載
（歷代因之或五六年）
夫歷世無窮而美名有盡豈記久明遠可行之法也
必欲傳久當以春秋編年爲正

春王正月公即位（即位其元即位與王其元）

（即位者即其元即位與王其元）
（即位者即其始也非謂其始即位也）
（即位者即其事有始終也）
（即位者即位而不書即位則是無君也）
（即位者即位而不書即位則是無王也）
（即位者即位而不書即位則是無天子不能定諸侯之即位也）
（即位者即位而不書即位則是無以至焉況元年）
（即位者即位而不書即位則是無以至焉況元年春王正月之義乎）
（即位者即位而不書即位則是無以至焉況元年春王正月之義乎）
（即位者即位而不書即位則是無以至焉況元年春王正月之義乎）

桓公與○聞乎○故而書○即位○佐喜其弒立之罪深絕之
也○聞公攝○惡不嫌同辭或問桓实惠公之嫡子當
立而未能自立是故隱公攝焉以俟其長而後之位又攝而不歸疑其遂有之也是以至於見弒
而惡亦有所分矣春秋為深絕桓也○或曰惠公元妃既卒繼室
以聲子則是攝行內主之事矣○曰古者諸
侯不再娶○於禮無二適○惠公元妃既卒繼室曰古者諸
為夫人每非夫人則桓不當立乎桓不當立則國乃隱公之國其欲授桓讓乃實讓之非攝也○或曰仲子安得
而君之者攝也○故周公郎政而謂之攝○仲子安得
推己所有以與人者讓也○故堯舜禪授而
讓○既○故堯舜禪授而
桓當嗣世○惠無適隱公繼室之子於次居長
與人者也豈曰攝之云乎以其實讓而桓乃弒之春
秋所以惡夫桓深絕之也然則公羊所謂桓幼而貴

隱長而卑子以母貴者其說非歟○曰妾母不得
貴若然是礼可得而越分可得而亂也貴賤亂成風之服鞋不應有誠而公
羊引以為證桓若母得以子貴公羊細矣安生此文
若乱大法良可惜哉○曰此徇惠公失禮而為之詞非
春秋法也仲子有寵惠公欲以為夫人母貴子者抱
○或曰良傳云○惠公欲以桓為適嗣禮之所不得為也○曰否惠公尊王
命受命於惠公卒而隱公立桓之意若曰吾兄未有
命於我我立桓之意若曰吾兄未有命於我我奉之而已奉之以
攝公之事也○或曰隱公之攝也可得乎○曰攝之義可得乎
又引為邪議而用之○或曰隱公之攝也○曰攝之義可得乎○曰攝之義可得乎
桓不得為而惠公緩其邪心而為之隱公又探
其邪心而成之公羊又肆其邪說而傳桓惡之漢朝
加賊絕備書終始討賊之義以示王法正人倫存天
理訓後世不可以邪汩之也○或曰桓公弒君之罪
當先誅之罪人不容於王誅也○曰在九族之法
當王之元惡則雖君之子忘其讎而推戴誠君之誅
討公羊氏之義太子當為東宮
王法正天下也○或曰春秋之義王不
為主焉尔○曰春秋之義王不為主焉尔○或曰春秋之義王不為主焉尔○曰春秋之義王不為主焉尔

三月公會鄭伯于垂○或曰良傳云○垂鄭地○曰垂鄭地○或曰良傳云○曰垂鄭地○或曰良傳云○曰垂鄭地○或曰良傳云○曰垂鄭地

能討反有所數求欲以鄭伯以璧假許田
穴其位是滅君也哉人蒲須叛秦公孫弘殺之周公楚殺之何易故也周公楚假之何爲恭也其言以璧假不言以幷假內不言以幷假也其在上諸侯不得以地相與也許田受命而祭泰山之邑之不祭泰山也許田近而益之以璧耳魯山東之國與邾爲鄰鄭畿內之邦許田近地也以此易彼各利於國而聖人乃以爲惡而隱之獨何歟曰利者人欲之公也鄭詭歸邾矣又加璧者邾魯山東之國與邾爲鄰鄭畿內之邦許田近地也以此易彼各利於國而聖人乃以爲惡而隱之獨何歟曰利者人欲之公也鄭詭歸邾矣又加璧者邾

私放上聲於利必至奪攘而後厭去聲義者天理之公正其義則推之天下國家而可行春秋惡去聲易許田盂子極陳利國之害皆根本塞源杜篡弒之漸也湯沐之邑朝宿之地先王所錫先祖所受私相貿音茂易而莫之顧是有無君之心而廢朝覲之禮矣是有無親之心而棄先祖之地矣故聖人以是爲國惡而隱之也其不曰以璧易田而謂之假者易則有歸道焉假則已矣言假又以見許人改過遷善自新之意非止隱國

私放上聲於利必至奪攘而後厭去聲義者天理之公正其義則推之天下國家而可行春秋惡去聲易許田孟子極陳利國之害皆根本塞源杜篡弒之漸也湯沐之邑朝宿之地先王所錫先祖所受私相貿音茂易而莫之顧是有無君之心而廢朝覲之禮矣是有無親之心而棄先祖之地矣故聖人以是爲國惡而隱之也其不曰以璧易田而謂之假者易則有歸道焉假則已矣言假又以見許人改過遷善自新之意非止隱國

欲乘此機求許田故與為會故書公會鄭伯言出於人所同惡而鄭詭尤甚也莊公受璧以假許田為之諱也公羊傳曰假之何為恭也其言以幷假不言以幷假內不言以幷假也其在上諸侯不得以地相與也許田見魯之不朝宋而不朝邾而邾公以璧假之不朝宋而不朝邾而邾公以璧假之

夏四月丁未公及鄭伯盟于越

越近垂地名屬東昌壽張晉洲縣

垂之會鄭為主也故稱會越之盟魯志也故稱及鄭人欲得許田以自廣是以為垂之會桓公欲結鄭好以為越之盟桓公欲結鄭好以為越之盟桓公欲結鄭好以為越之盟

以智之賊在正月不書正月宋督弑其君而其他賊逆不在春王之例故
又書何罪也賊君多矣舍此而
又其大夫孔父
野老丹
賢也孔父可謂義形於色矣生而存則殤公孔父生而存則殤公不可得而弒也死而亡則孔父之家殤公知孔父正色立於朝則人莫敢弒而致難於其君此孔父之所以先死也智以免禍義形於色以速禍之義也孔父之先死也智以免禍君而恐不立
人臣死君
也
按左氏宋殤公立十年十一戰民不堪命孔父
反等
寫司馬無能改於其德非所謂格君心之非者然君
弒死於其難乃旦
反
也著其節而書及
及
以通之實其能死據君而死據孔父為以謂既
不失其官而書
大夫
與下同
也
之大節也
音泰
名其君於上則不得字其臣於下此君前臣名禮
云云弒其君宇大夫謂孔父義倫乎君可也孔父
之大節也
者宇大夫也
是春秋之所貴也
督將弒殤公孔父生
督字者天子命大夫書字於仲尼有考父公孫嘉父字伯
父故先攻孔父殤公孔父義先攻孔父殤公而後及其君
而存則不可得而弒於是乎先攻孔父而後及其君
有無亦庶幾
焉凡亂臣賊子書
反
無君之心者
必先剪其所忌而後動於惡不能奪其所忌則有終
其身而不敢動也華
戈化
督欲弒君而憚孔父劉安
欲禪位而憚孔融
譙周及魏
欲弒漢而憚汲直曹操
去聲
欲禪位而憚孔融譙周及魏

三月公會齊侯陳侯鄭伯于稷以成宋亂
左氏爲賂故
立華氏也
成宋亂而不書立華氏猶爲有隱乎爾
成宋亂
五國之君以立華督弑君大夫也以罪致討已故舉爵
不書卿又貶諸國之大夫而稱人此則書公又序諸侯之爵何也
譚淵之會欲謀宋災而未能表其謀責之意也必深諱
貶卿而重
貶諸國之大夫然後足以啓問者見
譏雖書曰宋災故而未能表其謀責之意也必深諱
貶卿而重
貶諸國之大夫然後足以啓問者見
何桓惡極矣臣子欲盡隱之而不可以欺後世故因

書曰成宋亂則其書已明未必譏公與諸侯尊
於後見其罪矣閔曰大義數十經宋亂事分明
非聖人直筆誰能定其義乎仲尼沒而微言絕
七十子喪而大義乖老耽著書之世宋亂未作
而已言其事故春秋大義之作宋亂未形而已
明其事者以千駟之亂公出奔之會盟至于再
三而書之以譏其不信仇牧之死不書成宋亂
而書之以譏其不討大夫之無君而書之以譏
其不能治內之大惡故書之以譏其不能討賊
之大惡故書之以譏其不能治內之大惡而書
之以譏其不能討賊之大惡而書之以譏其不
能治內之大惡而書之以譏其不能討賊之大
惡而書之以譏其不能治內之大惡而書之以
譏其不能討賊之大惡而書之以譏其不能治
內之大惡而書之以譏其不能討賊之大惡而
書之以譏其不能治內之大惡而書之以譏其
不能討賊之大惡而書之以譏其不能治內之
大惡而書之以譏其不能討賊之大惡而書之
以譏其不能治內之大惡而書之以譏其不能
討賊之大惡而書之以譏其不能治內之大惡
而書之以譏其不能討賊之大惡而書之以譏
其不能治內之大惡而書之以譏其不能討賊
之大惡而

時齊欲滅紀紀侯求魯爲之主非爲反于德桓立而朝之也齊既滅紀紀侯大去其國以事齊侯之弟紀季以酅入于齊爲齊侯之附庸故稱侯以奉其先祀春秋之義與齊桓之存邢衛同也六年冬紀侯來朝桓惡不王之命而外成人之亂而朝之是以懼也其後卒滅鄧以王室懿親爲之服役終春秋之世聖人蓋傷之也夫天下莫大於理莫強於信義循天理尊信義以自守其國家荊楚雖大何

蔡侯鄭伯會于鄧

按左氏曰始懼楚也其地以國鄧亦與焉楚自西周已爲中國之患宣王嘗命尹吉甫南征矣及周東遷僭號稱王文王滅申入其郛及周東遷僭號稱王文王滅申入其郛及周東遷僭號稱王文王滅申入其郛

凡爲人子者出必告反必面也事亡如事存
故君行必告廟反必謁其所嘗而後入禮也
出必告行反而告至
常事爾何以書
或志其去國踰時之久也
或誌其會盟侵伐之
危也
或著其蔽公賊君而立篡列於中國諸侯
之會而不書至書同惡也今遽與我盟而書至者危之
也
程氏所謂居更淨海之惡蓋語不云乎夷狄之有
君不如諸夏之亡與
無也

春秋之書君薨於外
討之不討之也程子之論弑君之賊
討之今不討特書於策
百七十有六書至者九十有二不書至者九十有四
凡公行實
四年傳曰書至危之也程子曰書至者以王法
言也其有一說而事皆實
致前事或致後事譬其重者
老本事非致也
凡公行
者危之也
凡至危之也
春秋之通義也
則書至如杜氏之通例
而已莊之遽齊告致之類文有
所告于廟
出必告
公如不書至者常事例書至
或不至至
危之也是故夫人不至至出
如叔孫婼
凡公行
書之穀梁傳曰書至危之也
公至自唐四年正月會侵
齊桓始霸尚止踰時母貶莫不
書至蓋采舊史
公至十五年二月會
十二月會
公至十七年九月公至
十八年五月公會
公至十九年春公至
二月公至
公至二十一年二月
公至二十二年十三月
公至二十九年七月
公至二十八年十
月公至七年七月
公至九年春公至
十五月公至
公至十年春如晉十七月
公至十一年夏公至
十二月會
公至十六年冬如晉十六年
夏四月會
公至十二年夏會
公至
危也
公會晉侯齊侯
公會晉侯齊侯宋公
衛侯鄭伯曹伯
公會晉侯齊侯宋公
衛侯鄭伯曹伯莒子
邾子

年有王者崩也十年有王者葬也十八年有王者數之終也十八年有王者桓公之終也比終數始存乎其人紀者未紀王也

桓公三年而後經不書王有以爲周不班曆者曰班曆朔也不書王者時王不頒曆朔也十七年十月朔日食傳云不書王者日官失之也曆不班曆也何爲其年月正非朔不得其正非朔不得其正非日食亦不書明亦當有之即不書王者不班曆朔也莊十八年春王三月日食亦不書王者不班曆朔也莊二十五年有星孛入于北斗不書王者不班曆朔也何以不書王者日官不告朔也曰班曆則當告朔今無王之年有朔日又有正月則王不班曆也昭公末年王室有子朝之亂豈暇班曆而經皆書王非不班曆明矣（本外氏字如之）又有以爲此闕文也安得一公之內凡十四年皆不書王其非闕文亦明矣（本李氏指掌之也豈無脫文故然不成文義如紀子伯莒子邾子牟夷之類是也春秋多闕文故公羊子曰不修春秋孔子脩之也脩之則有不脩之也脩之不脩不脩之脩脩之不脩脩之不脩不脩之脩脩之不脩不脩之脩脩之不脩不脩之

以成傾危之俗其所由來漸矣有國之君處高臨深非德何以堪之周書曰皇天無親惟德是輔又曰民心無常惟惠之懷又曰黍稷非馨明德惟馨君子是以知德之不可不脩也夫德不純雖有高位必顛雖有厚利必斃雖有國家必喪雖有子孫必滅雖有高名必毀雖有大勳必敗雖有文章必黜雖有辯說必窮雖有謀慮必困雖有權勢必廢雖有威強必弱雖有財貨必散雖有親戚必離雖有城池必崩雖有嚴刑必畔雖有善射必鈍雖有堅甲必釋雖有智巧必困雖有勇力必屈雖有貴寵必辱雖有聖人必愚雖有賢子必不肖雖有嚴父必不教雖有慈母必不愛雖有善御必覆雖有良馬必敗雖有善醫必死雖有神龜必不能自卜雖有蓍策必不能自筮雖有名利必不能自守雖有城郭必不能自固雖有險阻必不能自保雖有珍寶必不能自寶雖有高爵必不能自貴雖有厚祿必不能自富雖有廣地必不能自廣雖有衆人必不能自衛雖有堅車良馬必不能自乘雖有舟楫必不能自濟雖有文武必不能自治雖有聖智必不能自謀雖有仁義必不能自親雖有孝慈必不能自存雖有聰明必不能自見雖有辯慧必不能自說雖有勇敢必不能自決雖有廉潔必不能自清雖有忠信必不能自明雖有謙讓必不能自通雖有恭敬必不能自達雖有智能必不能自用雖有博聞必不能自識雖有善言必不能自出雖有善行必不能自立雖有善名必不能自成雖有善功必不能自保雖有善德必不能自報雖有善人必不能自容雖有善事必不能自終雖有善始必不能自成

古者昏禮必親迎 夫則授受明 後世親迎之禮廢於是有父母兄弟越境而送其女者 夫人孟姬歸于齊 親迎于祝丘之類 女在室稱其氏 女子不下堂 母兄之命 父母之國 之禮 則既輕矣 其服見舅姑者也 言其人少 見不正 為夫齊侯來乃逆而會之于讙是公之行 其重在齊侯而不在姜氏 豈禮也哉 齊侯送女 非禮也

九月 齊侯送姜氏于讙 讙 齊地 前定公女嫁于齊 此上失夫人逆之 公羊何以 不言公受于讙也 故書 至不與公相至 此書 不言以至者 據逆女 或 或曰 左氏云 非禮也 諸侯 為 以結齊好 結 為 結 婦 以結齊好 為 結 婚 以結齊好 為 結 昏 以結齊好 為 結 親 以結齊好 為 結 援 以結齊好 為 結 交 以結齊好 為 結 歡 以結齊好 為 結 和 以結齊好 為 結 成 以結齊好 為 結 盟 以結齊好 為 結 約 以結齊好 為 結 信 以結齊好 為 結 誓 以結齊好 為 結 言 以結齊好 為 結 語 以結齊好 為 結 辭 以結齊好 為 結 事 以結齊好 為 結 禮 以結齊好 為 結 儀 以結齊好 為 結 法 以結齊好 為 結 則 以結齊好 為 結 式 以結齊好 為 結 範 以結齊好 為 結 模 以結齊好 為 結 型 以結齊好 為 結 構 以結齊好 為 結 造 以結齊好 為 結 作 以結齊好 為 結 製 以結齊好 為 結 成 以結齊好 為 結 果 以結齊好 為 結 局 以結齊好 為 結 束 以結齊好 為 結 尾 以結齊好 為 結 末 以結齊好 為 結 終 以結齊好 為 結 始 以結齊好 為 結 初 以結齊好 為 結 首 以結齊好 為 結 端 以結齊好 為 結 緒 以結齊好 為 結 頭 以結齊好 為 結 腦 以結齊好 為 結 核 以結齊好 為 結 實 以結齊好 為 結 堅 以結齊好 為 結 固 以結齊好 為 結 牢 以結齊好 為 結 緊 以結齊好 為 結 束 以結齊好 為 結 縛 以結齊好 為 結 繫 以結齊好 為 結 連 以結齊好 為 結 合 以結齊好 為 結 聚 以結齊好 為 結 集 以結齊好 為 結 會

舊史災異與慶祥並記故有年大有年得見諸于經若舊史不記聖人亦不能附益之也然十二公多歷年所有務慶重穀閔雨而書雨者（魯頌小序僖公能以儉德興復閔雨也）宜無豐年而不見於經是仲尼於他公皆削之矣（諸公之不書有年不孰其書有年大有年皆舊史所書）宜無豐年而不見於經是獨桓有年宜大有年而不削者緣此二公獲罪於天宜得水旱凶災之譴今乃有年則是反常也故以為異特存其舊史所書以見桓之天以天理（春秋十二公之門不能及者必推之天以天理）人事之變說也反常理故書其異（春秋書災異皆因其事之變說也反常理故書其異）

十有八年（僖公）此一年書有年他年之歲可知也而天理不差信矣（僖公二年大有年）

興王之新法也故史文如畫筆經文如化工審以是觀非聖人莫能修之審矣（聖人誰能修之）有年大有年自先儒說經者多刻於慶瑞之門（穀梁謂五穀皆熟為大有年）至程氏發明其旨然後以為記異此得於言意之表者也（言表謂其所宜有而有年豐穰之也言意謂其所宜有而有年之書事也有年之書事也所以為異也）

桓王十四年（桓王即位二十有三年）春正月公狩于郎（魯書時禮也）

何以書譏遠也（譏事不書譏前事不書譏前事不書譏之事也春正之冬也田狩從禽之時也）

戎祀國之大事（大事謂祭祀也）

民以訓軍旅所以示之武而不黷（因時之田皆狩也取物以祭宗廟所以示孝也因田獵以講軍旅所以示武也）

故中（下同）春蒐夏苗秋獮冬狩（蒐索擇也苗除害也獮殺也狩圍守也）

皆於農隙以講事也（農隙謂三時之閒）

因民之居（因民居處之閒）

四時之田皆狩也（狩圍守也）

分禽以習武事（分禽謂取禽也）

皆所以講大事（大事謂軍旅也）

也（因時之田皆狩也分禽以習武事皆所以講大事也）

此一事也在天子不修春蒐則為慶祥君子修之（慶祥善事）

不修春蒐之云則為變異是聖人因魯史舊文能立君子修之之法也（天子諸侯皆習蒐也）

故史文如畫筆經文如化工審以是觀非聖人莫能修之審矣（聖人誰能修之）有年大有年自先儒說經者多刻於慶瑞之門（穀梁謂五穀皆熟為大有年）至程氏發明其旨然後以為記異此得於言意之表者也（言表謂其所宜有而有年豐穰之也言意謂其所宜有而有年之書事也有年之書事也所以為異也）

而百姓苦之則將聞車馬之音見羽旄之美舉疾首蹙頞而相告（疾首頭痛也蹙頞皺鼻也）

非其地而必書葢春秋謹於微之意也每謹於微然後王德全矣

本劉氏恩休之兄恩休之也疏謂桓幼時見于齊而有篡弑之心生於中則逆謀見于外公有篡弑之心不是念初之時便有篡弑之志蓋其安於弑逆始於是矣不志爲國之賢於其時而志爲國之賢於其時故書名以貶之

桓之罪非其時人君能民宜也不書所以貶之也公羊曰春曰苑冬曰囿夏曰榜何休曰苑囿皆所以養禽獸也天子百里諸侯七十里公羊說天子之苑東西南北各三百里諸侯之苑各減其半

八百之民自養馳騁弋獵之處與之爲樂不知天下共有此地此民又有君臣之義不可以己之樂而忘人之憂也

公羊曰苑者何囿之大者也囿者何苑之小者也

周之興天下共知也流弊之極可以人與爲樂而不知其非乎

公羊曰流者何流而不返也

九年春王三月葬桓王

公羊曰何以不書葬桓王之貴而不書葬桓王之賤也

以此典大宰之所定也乃爲亂首承命以聘弑君之賊乎故特貶而書名以見

公羊曰何以見之不與大宰之非宰也

宰所掌而獨謂之建典明此天下之大常也大

大宰之職掌建邦之六典以佐王治邦國一曰治典以經邦國二曰教典以安邦國三曰政典以平邦國四曰刑典以詰邦國五曰事典以富邦國六曰禮典以和邦國

則有治典以經邦國則有教典以安邦國則有政典以平邦國則有刑典以詰邦國則有事典以富邦國則有禮典以和邦國

賞之柄以馭下者王也論刑而又聘焉失天職矣操刑

公羊曰何以不書葬桓王之不能葬也

以經邦國則有治典以安邦國則有教典以平邦國則有政典治教政刑而謂之典

公羊曰何以不書葬桓王之不成喪也

明此天下之大常也大宰所掌而獨謂之建典

公羊曰何以不書葬桓王之貴而不書葬桓王之賤也

以此典大宰之所定也乃爲亂首承命以聘弑君之賊乎故特貶而書名

公羊曰何以見之不與大宰之非宰也

以見

公羊曰何以不書葬桓王之貴而不書葬桓王之賤也

宰之非宰也

公羊曰何以不書葬桓王之貴而不書葬桓王之賤也

王朝公卿書爵其名也

公羊曰何以不書葬桓王之貴而不書葬桓王之賤也

夏天王使宰渠伯糾來聘

公羊曰何以不書葬桓王之貴而不書葬桓王之賤也

宰家宰也渠氏伯爵糾其名也

公羊曰何以不書葬桓王之貴而不書葬桓王之賤也

王朝公卿書爵其名也

公羊曰何以不書葬桓王之貴而不書葬桓王之賤

桓公中

桓王十五年（魯隱二十四年　莊三十四年）春正月甲戌（魯隱公也在位二十八年）己丑（魯桓公也在位十八年）陳侯鮑卒（桓公子佗立是為厲公）

夫子修經存而不削者以小國大夫不世官
任之不以其賢也使之不以其能也卿大夫子弟以
父兄故而見使則非公選而政由是敗矣上世有自
耕野釣渭擢居輔相伯夷死禹作司空不世官
伯夷死禹作司空而人莫不以爲宜而人莫不以爲宜
伊陟象賢復扶又相太戊伊尹子伊陟相太戊
相太戊而天降桑穀於朝一暮大拱
一暮大拱而天降桑穀於朝一暮大拱
武丁公世美大掌兵權武丁公世美大掌兵權
武丁公世美大掌兵權而人莫不以世故疑之也崇
伯死禹作司空而人莫不以爲宜而人莫不以爲宜
士蒍四城城絳以衛武公
士蒍四城城絳以衛武公
士蒍四城城絳以衛武公
其父故盛之也惟其公而已矣及周之衰小人得政
親朝廷官爵爲己私援引親黨分據要途蔽以
童稚賢者退處於蓽門蓽門
蓽門
蓽門
不用公道不行然後夷狄侵凌國家傾覆雖有智者
不能善其後矣春秋書武氏伋叔姬之子子
戒後世人主御大臣私意而用其子弟之弱者
天王使仍叔之子來聘
仍叔之子天王使仍叔之子來聘
仍叔之子天王使仍叔之子來聘
仍叔之子

鄭陳桓公

秋蔡人衛人陳人從王伐鄭

按左氏王奪鄭伯政鄭伯不朝王以諸侯伐鄭鄭伯禦之戰于繻葛王卒大敗鄭伯之所章則天命也所用則天討也王奪鄭伯政而怒其不朝必諸侯伐焉非天詩也故不稱天或曰鄭伯不朝惡宜得爲無罪曰桓公弒君而自立宋督弒君而得政天下大惡之理所不容也則遣使來聘而冀之討鄭伯不朝王以

戰于繻音須葛而不書戰王卒大敗而不書敗者又以存天下之防也

春秋天子之事述天理而時措之也既讓天王以明君臣之義本矣三國以兵會伐則言從王命從王者所當爲也君行而臣從正也

春秋而書法若此皆裁自聖心非國史所能與音預也

以諸侯伐鄭而經書三國從王實致文以著君臣之大分然成十三年傳云公及諸侯遂以王命討之鄭伯逃歸不盟公會伐秦而經不書諸侯遂止以會為文也襄十四年傳云晉侯之大夫從晉侯者諸侯未王命不當稱爵列國之師盡齊桓之意董子所謂正心以正朝廷正朝廷以正百官而遠近莫不壹於正非謂能為衆正者桓王舍其大而罪於小公羊之義所以正諸侯之罪有甚於此者桓王之不奉天討者乃諸侯之有不容已者桓王之不奉天討者乃諸侯之有不容已者三年而歸伯姬不書公羊之義可謂閒然不當揚士而不抑王遂以統公是又三年而劉子始王定王崩而簡王立又三年而劉公卒又三年而晉悼公即位又三年而悼公始朝魯又三年而悼公會諸侯伐鄭鄭伯逃歸不盟

不如林放乎[疏]○正義曰此一節論禮之本也天子祭天地諸侯祭山川不反国為祀事不與之交感如何祭得程允夫問孔子謂八佾舞於庭至季氏旅泰山其哀痛與泰山同意以五章皆聖人救天理於將滅故及晚年之心曰是曾子問曰是曾點侯氏曰天子祭天地諸侯祭山川大夫祭五祀士祭泰山也明乎

春秋所書郊禘大雩之義則知聖人治國如指諸掌之說矣[疏]子曰○正義曰此老子之言老子天理自然治天下之理宜有分矣乎此說不然大雩唯天子得為諸侯不得為人所書禮文也故郊禘大雩唯天子得為之若魯有之是僭也非常也非常魯書魯書常魯書為旱祭也[疏]○正義曰此左傳書不時也非也凡見一書不時皆

諸侯放恣強凌弱衆暴寡天子不能正方伯不能治其有壤地褊小迫乎大國之間而失國是不幸焉非其罪也則以諸侯之禮接之可也若譚子在莒茲子在黃溫子在衛雖失國出奔而春秋不名義可見矣

或用兵暴亂（如胡亂也）或騎奢淫縱（如驕奢放恣也）或用邪僻（如邪惡也）自底滅亡（底音旨）如蔡獻舞（舞楚公孫歸生之字）鄭伯髡頑（如斯胡也）許斯（如斯流也）皆其自取焉

鄫莊曹陽州窟之徒（鄫莊曹陽州窟皆書名）皆其自取焉耳則待之以初（接待之以初）乃禮之過也觀春秋名與不名則知所以褒貶（上聲）為善自暴棄者之勸戒矣

夏四月公會紀侯于郱

（郱在泰山縣平縣東南）

此與二年書來朝三年書來朝公益疏之其褒紀亦甚矣（褒紀事見大加安撫之不容已者春秋無譏焉也至冬不復來則褒紀而譏可知）

秋八月壬午大閱

（大閱簡車馬也）

冬大閱教衆庶修戰法（司馬以獵教坐作進退疾徐跪擊之節中冬農隙治兵皆如振旅之陳中冬教大閱一表二旌五十步為一列一為二表又以物誥誓誡群吏中軍以鼓動作以金鐸止鼓退而不用命者斬之乃陳車誥如戰之陳皆平列車徒之中群吏撫其民而誓誡之）獨言於三時者（中春教振旅之用車徒之中春秋治兵治車徒而已）三驅（司馬三驅乃止三驅禽盡入圍表乃坐作如初乃設中罰）失禽（失禽者無禽以供宗廟之祭）乃舍故也書不時（不時者不以農隙故也）

周制大司馬中（音仲）春教振旅（大司馬中春教振旅之用車徒之中）司馬以獵教坐作進退疾徐跪擊之節中春教治兵舍中（舍中秋治兵舍中春教振旅之陳中秋教大閱）群吏戒衆庶修乘車之好（乘車兵車也）簡稽乘車之卒伍（簡稽乘車之卒伍）辨鼓鐸鐲鐃之用（辨鼓鐸鐲鐃之用）修鳴鼓（修鳴鼓）脩車徒之法（脩車徒之法）簡車徒之卒伍（簡車徒之卒伍）三鼓（三鼓）司馬振鐸（振鐸）作旅（作旅）車徒皆作（車徒皆作）及表乃止（及表乃止）三鼓（三鼓）車徒皆坐（車徒皆坐）又三鼓（又三鼓）乃鼓行（乃鼓行）鳴鼓（鳴鼓

蔡人殺陳佗

其不地大惡也

陳厲公

蔡人殺陳佗

佗弑大子而代其位

蔡子而代其位

踰年不成之爲君者以賊討也

不踰年之爲君者以賊討也

不踰年不成之爲君者以陳佗爲君故稱人稱人討賊之詞也

稱名稱名當討之賊也

陳不能討而蔡人討之

不以爲君故稱人稱人討賊之詞也

君子之爲賊討也

君子之討賊之義

君子之爲賊討也

君子之討賊之義

九月子卯子同生

九月子卯子同生

子同生

子同生

世及之禮子可繼則以天下為家而不必於讓國之義道大道之行天下為公選賢與能大道既隱天下為家大人世及以為禮萬世之通道也與賢者貴於得人與子者定於立嫡傳子以嫡天下之達禮也故有君薨而世子未生之禮[illegible]君薨而以嫡夫人之命立子為君[illegible]以明與子之法正閫家之本防後世酖嫡尊正之事重訓之義大矣[illegible]經書子同生所[illegible]

[illegible]

[illegible]

成丘地名也易稱王用三驅失前禽邑人不誡吉
意也推此心以及物至於禽獸若草木無非愛物之
在禮天子不合圍諸侯不掩群夫子釣而不綱弋不
射宿其一端也

春二月己亥咸丘

咸丘地名也易稱王用三驅失前禽邑人不誡吉
意也推此心以及物至於禽獸若草木無非愛物之
在禮天子不合圍諸侯不掩群夫子釣而不綱弋不
射宿其一端也

夏穀伯綏來朝鄧侯吾離來朝

穀伯綏來朝鄧侯吾離來朝

春秋之法諸侯不生名見曲禮穀伯鄧侯何以名
下之大惡也執之者無禁殺之者無罪穀伯鄧侯越
國踰境相繼而來朝即大惡之黨也故特貶而書名
與失地滅同姓者比焉經於朝桓者或貶爵隱二年子武
書名比年數罟或稱人卅五年葛以深絕其黨撥亂之法嚴
矣誅止其身而黨之者無罪則人之類不相賊殺為
禽獸也幾希

秋冬

秋冬以殺為事所以成物也王者繼天而為之子則
有刑冬以慶賞為事所以生物也王者繼天而為之
子則賞

春秋之義大夫無遂事有可以安社稷利國家之
事得專之而不請也

以秋冬（春秋經子云）象天道也（同字曰天以陰生萬物以陰成萬物生仁也故義也故聖人在上以桓弟弒兄臣弒君而天討不加焉是陽而無陰春歲功不能成矣故特起冬（上音同下同）秋之（下同）也（物以陰成萬物生仁也故義也故聖人在上以桓弟弒兄臣弒君而天討不加焉是陽而無陰春歲功不能成矣故特起冬秋之也）冬二時以志當此之（下同）失（知）刑也（獨於四年七年闕焉何也按周制大司馬諸侯而有賊殺其親則正之放弒其君則殘之桓弒隱公而立大司馬九伐之法雖未之舉猶有望也及使冢宰下聘恩禮加焉則天下之望絕矣故四年宰咺書名而去秋冬二時以見（音現下同）天王之不復（扶又反一音扶富反）能用刑也陳恒弒其君孔子請討之以從大夫之後不敢不告也桓弒隱公而立雖方伯連帥（所類反連帥謂諸侯之長也）環視而未之恤（息暫反恤憂也）猶有望也及

穀鄧二國自遠來朝則天下諸侯莫有可望者矣故二七年穀伯鄧侯各書其名而去秋冬二時以見諸侯之不復能脩其職也然則見之行事不亦深切著明矣乎故曰春秋成而亂臣賊子懼（閻若璩曰天王崩四年王使宰咺來賵（伯姬來歸紀伯姬卒來歸五年天王使宰咺來歸惠公仲子之賵不書秋冬惟此二年六年九年十五年書冬惟此年書秋）六年九年十五年書冬惟此年書秋冬惟此年書秋冬）弒君而立賊殺首惡以書秋冬（閻若璩曰桓弒君而立賊殺首惡以書秋冬）罰既已出（出猶去也）既不能得（又不能得）討當天下之大諸侯之故不書秋冬（閻若璩曰桓弒君而立賊殺首惡以書秋冬）有能奉義者乎及穀鄧來朝（閻若璩曰桓弒君而立賊殺首惡以書秋冬）天（諸侯莫有可望）書秋冬（閻若璩曰桓弒君而立賊殺首惡以書秋冬）天王使（物）而為（謂其事）非為（非為）己（也）故不（不書）書（秋）冬（無事）而已（也）（閻若璩曰天王使宰咺之義也）（閻若璩曰天王使宰咺之義也）大聖人筆削（筆削之義）不明（不明故不取）公穀（公穀）並（並）特以朝（朝）禮（禮）即（即）當（當）書（書）入穀伯鄧侯（穀伯鄧侯）實來奔其日（日）卻公不應

以閉蟄而烝爲是與周制異矣
春秋非以不時志也爲
天王使家父來聘
家父天子大夫字
下聘弑逆之人而不加貶何也既名冢宰於前其餘
無責焉乃同則書重之義
備也褒史以人主大臣爲一體春秋以天王宰相爲
一心以爲一體故帝庸作歌則曰股肱喜哉元首起
哉百工熙哉皐陶作歌則曰元首明哉股肱良哉
庶事康哉
而垂益九官之徒不與
仲子
會葬成風
於後來聘桓公命
桓公命莊公繼桓公
始王不稱天以正其終而榮叔家父之徒不與也故
人主之職在論相而已矣
王爵篇若夫論一
相以華幸之使臣下百
夏五月丁丑烝
正月復烝見瀆也
夏之仲冬非爲遇而書者爲下文耳非論也
周禮祀四時
烝名云春祠夏禴秋嘗冬烝詩云祀事孔明書烝嘗于公先
王而春秋無禴嘗者冬烝中舉書烝一書嘗再書
烝乃書耳於桓公之經書烝嘗于公先
所以不書也
四時常祀惟桓公之
蓋爾烝之瀆与夫易簀之
者冬烝烝以夏五月行之
戴天過戴不及皆失時之
禹戒有渭桓有大惡不可以祀先君啟聖人因其失
言失之譬矣
禘文公
之大給亦可謂有大惡焉
穀梁曰烝冬事也春興之志不時也
不失時也公羊曰譏重也
一歲再烝若不書即似
不得不先書有事于大廟也
桓公弑立未嘗朝魯天王
安得不重書而譏之
秋伐邾
邾父
但曰伐大夫無名
伐凡伯于楚立以貶之類發七年
月己卯烝
己卯烝在下冬
烝冬祭非其時
烝嘗而行冬祭非其時
書之不共一事也兩書烝二事而一貶
二年二年書冬不雨書不雨冬不雨
與此同
秋伐邾
大夫無名
反以兵伐人之國故直繫邾也
或稱國或會繫于
繫邾也把也
盟于趡
趡魯地
公羊曰趡猶最也
最在兩間之辭
公羊曰趡猶最也
最在兩間之辭
冬十月雨雪
雨于上反
月書時失
雨雪非災也
雨雪之
時而至書先行祖孔故書來
事書其不慶王命而輒天
子之三公也大夫無事不出其
竟何以書既使乎我也其
成使乎我何使乎我爲魯
爲魯可也
注云天在其官
女此稱王后何王后無外
之辭也其曰逆王后
而至魯先行祖孔故書來
事書其不慶王命而輒天
祭公來逆王后于紀
祭叔祭伯反
祭公逆王后
祭公逆王后于紀
祭叔祭伯反
祭公逆王后
祭公逆王后于紀
祭叔祭伯反
祭公逆王后
祭公

劉敞曰祭公王之三公也曷為不稱使不與王之使祭公也師傅之官坐而論道其任重矣今其來魯力命魯侯以婚姻之事者也若是則大夫可矣何必三公任之重使之輕故稱祭公以遂行為罪失祭公以遂行為罪命不稱遂行如紀而王以輕使為失祭公緣此義得專命不報遂行也為之節者宜使卿往遂公監之則於禮得矣劉敞曰天子一人不能獨任天之節皆王當使大夫命魯侯曰予一人將卜予配美氏為后伯父佐文其以予敬共之事未有內主予一人將卜予配美氏為后伯父佐文其以予敬共之事未有內主予命我寡君曰

婦皆得進御於君。[注]九嬪世婦之法九九而御於王。[疏]注九嬪至之法。○正曰：九嬪世婦各三夫人當一夕。[注]三夫人當一夕。[疏]注三夫至一夕。○正曰：夫人嫡一人當一夕，三夫人當三夕，九嬪各當一夕，九九八十一，故云八十一人當一夕也。而無嫉妒之心，以順其父母所子，[注]子猶愛也。[疏]注子猶至愛也。○正曰：釋言文。其詞之抑揚上下，[注]抑揚猶高下。[疏]注抑揚至高下。○正曰：抑揚之義，謂其文辭高下。各有所當，而不相悖，[注]悖猶亂也。[疏]注悖猶至亂也。○正曰：悖訓亂也，釋言文。諸侯聞於王，事則相朝，禮終則歸，[注]禮終謂享燕畢。[疏]注禮終至享燕。○正曰：禮終謂享燕畢，事謂朝聘之事。[注]聞於王，謂朝聘之事。[疏]注聞於至之事。○正曰：聞於王謂朝聘之事，事則相朝，禮終則歸，是其事也。[注]事則相朝，禮終則歸，是其事也。[疏]注事則至其事也。○正曰：事則相朝，禮終則歸，是其事也。諸侯閑於王事則相朝其禮，[注]閑猶習也。[疏]注閑猶至習也。○正曰：閑訓習也，釋詁文。[注]朝其禮，謂朝王之禮。[疏]注朝其至王之禮。○正曰：朝其禮，謂朝王之禮，是其禮也。[注]禮，謂朝王之禮，是其禮也。[疏]注禮謂至其禮也。○正曰：禮，謂朝王之禮，是其禮也。諸侯閑於王事則相朝其禮，終則歸，是其事也。[注]終則歸，是其事也。[疏]注終則至其事也。○正曰：終則歸，是其事也。春秋之所謹也。京師者，萬民之大本，[注]京師者，萬民之大本，猶君之有輔也。[疏]注京師至之輔也。○正曰：京師者，萬民之大本，猶君之有輔也，公羊傳文。皆正始之道，王化之基，[注]正始之道，王化之基，謂京師也。[疏]注正始至京師也。○正曰：正始之道，王化之基，謂京師也，公羊傳文。

夏四月。秋七月。冬曹伯使其世子射姑來朝。[注]曹大子來朝，非禮也。[疏]注曹大至非禮也。○正曰：曹大子來朝，非禮也，釋例文。[注]言非禮，故不書其事。[疏]注言非至其事。○正曰：言非禮，故不書其事，謂不書其來朝之事。[注]不書其事，則不書其來朝之以上，揔孔也。[疏]注不書至孔也。○正曰：不書其事，則不書其來朝之以上，揔孔也，釋例文。[注]言非禮，故不書其事，則不書其來朝之以上，揔孔也。[疏]注言非至孔也。○正曰：言非禮，故

[illegible]之既葬當以勝子教練鄰吾師之例推之
[illegible]之諸人偷目定国家之大計也[illegible]
[illegible]朝祖皆既葬而朝廟不敢者蓋世子下
義也[illegible]嘗攝君職諸侯公卿不敢以其名見驅不當此程子所謂別立
[illegible]晉宋成后嗣嚴[illegible]朱先曾申忌也[illegible]
[illegible]親碧隨君有[illegible]及与素疾會盟私[illegible]
[illegible]之[illegible]大夫之上[illegible]不失[illegible]
[illegible]已種疾[illegible]坐失齊尤[illegible]
[illegible]賢大夫[illegible]

春王正月

相無王 桓 十年 二 莊 五 宣 十七 桓 十
子二 莊 二十九 桓 十九 莊 四十二 桓 十五卒 桓 伍

今復 扶又反 書王何也十者盈數也

天道十年則亦周矣[illegible]

人事十年則亦變矣[illegible]

年而必反[illegible]

是其數已盈宜[illegible]

王以為正與東之卒此年書王而曹伯遂覲遂附益之以為正終生之卒誤矣[illegible]

中果正諸侯之卒不緣纂弒者[illegible]

陳侯鮑在五年之正月曷不書王以正其卒乎 李孫氏曰

論[illegible]十一年鄭伯[illegible]

[illegible]年衛[illegible]

庚申曹伯終生卒

桓公也在位五十五年為[illegible]公 夏五月乾曹

桓公〇秋公會衛侯于桃丘弗遇

有桃城[illegible]東阿今屬東平[illegible]

弗者[illegible]悪[illegible]為故反[illegible]知[illegible]

[illegible]諱詞[illegible]晦[illegible]

桃丘[illegible]為[illegible]

[illegible]至是中變而從齊鄭[illegible]

[illegible]為[illegible]

[illegible]公[illegible]

來盟于悪曹俱奪其爵則桃丘之[illegible]

之失信矣桃丘衛地[illegible]

[illegible]

[illegible]

而以來戰爲文何也兵加
來戰者此不言爲伐而
爲文則被曲我直其義明
矣戰兵凶器戰危事
之聖人之所重也詐暴
而應去聲之者矣未有悖道
之者也胡曰戰者仁人
而應者矣未嘗仁人
不得已而後起者也
以定其位鄭侯則雄會于
伯之戚駐師境上聲眾致討伸天下之大義也今特
以私忿小怨興師出境
尚爲知類也哉不知類本
不知義重之等此春秋之所必誅而
不以聽也本註謂其
義之不精
故以三國爲主而
書其爵而以來戰著畢後書此盟而以奪爵示貶
胡曰不書及畢本外也
此書及畢本主乎戰也
春秋書
戰之者多矣其
曲直之等此
春秋之所以
三國爲主而
不能率伐鄭之師鄭人非
故輔主兵在乘鄭而
胡曰穀梁云來戰者前定之
不當來尔胡氏曰公羊
也近乎圖實罷春秋
惡戰耳不分別遠近也
書其爵而以來戰著畢後書此盟而以奪爵示貶
胡曰此即之書伐也爲戰稱人乃一役之再
見耳非伐之比爲戰稱人之比
春秋書
戰之者多矣其曲
直之等此
春秋之所以
三國爲主而
不能率伐鄭之師鄭人非
故輔主兵在乘鄭而
胡曰穀梁云來戰者前定之
不當來尔胡氏曰公羊
也近乎圖實罷春秋
惡戰耳不分別遠近也
春秋

春秋胡氏傳纂疏卷第六

新安汪克寬學

桓公下

桓王十九年 十有一年 魯隱二十四年 鄭莊四十二年 宋湣六年 衛桓十四年 蔡桓侯封四十 春正月齊人衛人鄭人盟于
惡曹
盟會皆君臣之禮故微者之盟會不志於春秋凡春
秋所志必有君與貴大夫君其間者也
之盟雖上之盟三國皆書人濟
爲之盟十有一國皆書人
之盟皆以皆盛者而言
人之所惡也有不得已
而後起者也
以道與師爲郎之戰又結怨固寵爲惡曹之盟故前

年專報殺子讓
紘隱公五年也忽僖
初生也起於一念之不善後世則而象之至於兄弟
相殘國內大亂民人思保其室家而不得不亦酷乎
有國者所以必循天理而不可以私欲滅之也莊公
之事可以爲來鑒矣
秋七月葬鄭莊公
九月宋人
執鄭祭仲
祭仲
公不能入春秋之例有爵者不名
書名者貶之也
公羊傳曰祭仲何以名貶
公羊傳曰祭仲者何
祭仲
祭仲鄭相
也見執於宋使出其君而立不正罪較
然矣何以不名命如知也
書傳書字同義
命如知而猶字非賢之也
乃尊王命責正卿大夫祭仲之罪以深責之也
公羊傳曰
公羊傳曰
公羊傳曰
公羊傳曰
公羊傳曰
其意若曰以天子命大夫爲諸侯相而執其
政柄事權重矣固將下庇其身而上使其君保安富
尊榮之位也今乃至於見執廢絀
公羊傳曰
公羊傳曰
非所立者不亦甚乎任之重者責之深祭仲無所逃
其罪矣春秋美惡不嫌同辭突之書名則本非有國
由祭仲立之也若忽則以世嫡之正至於見逐不能
立乎其位貴賤之分
公羊傳曰
公羊傳曰
仲尼親筆非魯史所能與猶而先儒或以
從赴告
公羊傳曰突不稱公子從告昭公之名也
或曰孔
父賢而書名則曰禮之大節也今此則名其君於下
而字其臣於上何以異乎曰春秋者輕重之權衡也
變而不失其正之謂權常而不過於中之謂正宋殤
孔父道其常
公羊傳曰
公羊傳曰
者其知之矣
公羊傳曰
公羊傳曰
立應以亂千
公羊傳曰
公羊傳曰
賢不可為
公羊傳曰
公羊傳曰
祭仲昭公語其變惟可與權
公羊傳曰
公羊傳曰
公羊傳曰
公羊傳曰
公羊傳曰

其書入亦有二義一難詞也（雖十五年前未嘗小白入于齊襄二十五年昭元年莒去疾二十六年天王入成周二十六年天王入于成周一逆詞也）突以庶奪正固為不順矣然內則權臣許之立外則大國為之援（援于萬而世子忽之才不能以自固也）易詞也（書突內黑肩爭以入于櫟也書則易辭也以經為書則突字是書突字是書爭也）故殺梁子曰歸（歸入于櫟也）權在我矣鄭自五霸之後益以侵削他日子產相去（去羌呂）諸侯之館垣（垣袁元）焉馳詞執禮以當晉楚至於壞（音怪）而後叫以奔陳若夫志士仁人卓然有以自立者進退之（進退之）常度以晉楚之強卒莫能屈其自取焉（焉於虔）仲見齊忽出奔咸其自取焉（咸皆也）亦待大國之助乎然則（則即也）自強（上聲）於為善也（為于偽）春秋之（之指也）以（以猶與也）與（與平聲）王命（命去聲）子以（以猶與也）伐宋（伐取邑也）取（取難也）又（又音右）入（入于城丁亦音申）曳（曳羊制）兵（兵不散突也）而出（出于城丁）其肩（肩音堅）齊（齊侯）侯（侯未之）之（之指也）疆（疆界）令（令天下）樊（樊音煩）侯（侯方在）之（之指也）逐（逐突也）突（突不足）忽之（之指也）至（至威）不足（不足）以（以猶與也）馭（馭公羊）忽（忽何以）以（以猶與也）名（名不）不（不足）能（能君）君（君其）也（也不）

（忽出奔衛（出于）而（而後）名（名不）不（不足）能（能君）君（君其）也（也不）忽（忽何以）以（以猶與也

著明矣是故春秋之志在於天下爲公講信修睦不以會盟爲可恃也之志

十有二年

春正月〔夏六月壬寅公會宋公燕人盟于穀立

杞侯莒子盟于曲池

秋七月丁亥公會宋公燕人盟于穀立

冬十有一月公會宋公于夫鍾

十有二年春正月〔夏六月壬寅公會宋公燕人盟于穀立

杞侯莒子盟于曲池

秋七月丁亥公會宋公燕人盟于穀立

冬十有一月公會宋公于夫鍾

十有二年春正月〔夏六月壬寅公會宋公燕人盟于穀立

杞侯莒子盟于曲池

秋七月丁亥公會宋公燕人盟于穀立

冬十有一月公會宋公于夫鍾

十有二年春正月〔夏六月壬寅公會宋公燕人盟于穀立

杞侯莒子盟于曲池

秋七月丁亥公會宋公燕人盟于穀立

冬十有一月公會宋公于夫鍾

邪以致訪故書曰伊尹
其賂以立督者桓也資其力以篡國者鄭突也
故又書曰戰于郎是也往戰者罪在內戰于宋是也
可以非諸人春秋之義用賢治不肖不以亂易亂也
無諸己然後
著罪在彼戰于郎是也往戰者罪在內戰于宋是也
故又書曰戰于郎是也往戰者罪在內戰于宋是也
無諸己然後

又齊侯宋公衛侯燕人戰齊師宋師衛師燕師敗績
春二月公會紀侯鄭伯己巳
左氏以爲鄭與宋戰

公羊以爲宋與魯戰公羊傳曰內不言戰此其言戰何也內不言敗此其言敗何也
公羊傳曰內不言戰此其言戰何也內不言敗此其言敗何也
穀梁以爲紀與齊戰趙匡攻據經文內兵則以紀爲
主而先於鄭外兵則以齊爲主而先於宋獨取穀梁
之說趙匡曰據經文內兵則以紀爲主外兵則以齊爲主各以三國之
師伐紀故書戰之不書齊伐魯故書敗之不書魯敗之文內外異辭
魯鄭援紀而與戰者也齊人合三國以攻紀
齊人合三國以攻紀
蓋齊紀皆世
讎也
齊人殲于遂
十有三年春齊侯來逆女
夏六月齊侯陳侯鄭伯如
秋七月冬十有二月
十有三年春齊侯來逆女夏六月齊侯陳侯鄭伯如
秋七月冬十有二月

公羊以爲宋與魯戰公羊傳曰內不言戰此其言戰何也內不言敗此其言敗何也
穀梁以爲紀與齊戰趙匡攻據經文內兵則以紀爲
主而先於鄭外兵則以齊爲主各以三國之師伐紀故書戰之不書齊伐魯故書敗之不書魯敗之文內外異辭
之說趙匡曰據經文內兵則以紀爲主而先於宋獨取穀梁
主而先於鄭外兵則以齊爲主各以三國之師伐紀故書戰之不書齊伐魯故書敗之不書魯敗之文內外異辭
魯鄭援紀而與戰者也
蓋齊紀皆世
讎也
齊人合三國以攻紀
齊人殲于遂
十有三年春齊侯來逆女

治之愈也○秦嘉呂氏曰紀以齊大國之讎戰勝之功北可書也書呂氏曰紀侯甚可懼也相公之所以為紀謀者至矣紀侯不知而以與紀之亡若在此役也治夫紀侯之不能以安紀亦號矣○通旨呂氏曰左氏之不書紀以齊侯之不受紀之服也公羊云宋數於鄰且責賂於鄑也公羊云曷為後日也特外之也得紀侯之詐也胡氏安國曰不和鄰容的為後日特外

夏五傳疑也疑而不盈卷之慨也故其自言曰吾猶及史之闕文也若趙氏匡弼史傳記不載著趙氏匡弼史闕文傳記不載著趙氏匡弼史闕文也其語人曰多聞闕疑慎言其餘則寡尤東萊呂祖謙多聞闕疑慎言其餘則寡尤宋東萊呂祖謙多見其不知量也多聞闕疑慎言其餘則寡尤宋東萊呂祖謙多聞闕疑慎言其餘則寡尤宋東萊呂祖謙多聞闕疑慎言其餘則寡尤宋東萊呂祖謙

乙亥嘗

事用周月而以八月嘗則不時也災于壬申而嘗以乙亥是不改卜而供未易災之餘則不敬也

於事則不時禮以敬爲本發於心則不敬故書

其師以行已意故抑書曰以列國之兵有制皆統乎

天子而敢私用之與私爲之用以伐人國大亂之道也

冬十有二月丁巳齊侯祿父卒○宋人以齊人蔡人衛人陳人伐鄭

私分而四國會盟惟宋公之言課於此故五國之君皆默然不敢命於人之國與人之國命於人之國與人之國命於人之國與人之國

旨作文所以警乎大君其說是也
公羊曰諸侯莫之肯
也經以為孫自邾
其罪不能自固
之也春秋非其
乃推尋至治道
之法若其道足以
是故察外發而
了是故察外發而
大夫實有國而出於
之事理矣
公羊曰
能自固
出君之罪史氏如
春秋
文書
大夫
之
公羊曰位蓋天子爭而
聖賢爭於位以其足以
人之大寶曰位
臣是以守其社稷
之主曰能
孟子曰
君臣
君奪臣
書曰
春秋
名其說是也
諸侯莫之肯
苟免非自固
出君之罪史氏如
乃推尋至治道
之法若其道足以
是故察外發而
了是故察外發而
大夫實有國而出於
之事理矣

以脫有罪也 ○穀梁曰段無罪書名以入入之善者也猶潮之入入之惡者也 ○段曰許叔入入之惡也 ○胡曰段無罪書名以入入之惡也 ○許叔之入入之善者也猶潮之入入之惡者也 ○段曰許叔入入之惡也

公會齊侯于艾 ○艾作乂 ○穀梁曰入許之故 ○胡曰會齊侯之力而同伐既入之後會又為之謀以定諸侯之位 ○趙匡曰乃與鄭人今鄭不能有其地故以與齊 ○陸淳曰此許之所以復存也 ○啖助曰是與齊侯之義為鄭討之 ○劉敞曰段無罪書名以入入之惡也 ○許叔之入入之善者也猶潮之入入之惡者也 ○段曰許叔入入之惡也

邾人牟人葛人來朝 ○牟國今沂州牟平縣 ○公羊曰葛何微也 ○穀梁曰葛國今營州葛縣 ○胡曰葛在梁父之南 ○趙匡曰葛伯國今河南寧陵縣古葛伯國 ○陸淳曰葛在梁父之南 ○啖助曰葛伯國今河南寧陵縣古葛伯國 ○劉敞曰葛在梁父之南 ○趙匡曰葛伯國今河南寧陵縣古葛伯國

公羊曰皆何以稱爵 尊卑同稱爵故貶 ○穀梁曰皆微 ○胡曰皆微 ○趙匡曰皆微 ○陸淳曰皆微 ○啖助曰皆微 ○劉敞曰皆微

狄之 ○穀梁曰狄 ○胡曰狄 ○趙匡曰狄 ○陸淳曰狄 ○啖助曰狄 ○劉敞曰狄

伸天王崩不奔喪而相率朝弒君之賊也 ○公羊曰何以貶 ○穀梁曰 ○胡曰 ○趙匡曰 ○陸淳曰 ○啖助曰 ○劉敞曰

秋九月鄭伯突入于櫟 ○突入于櫟未言正不言入不正也 ○公羊曰 ○穀梁曰 ○胡曰 ○趙匡曰 ○陸淳曰 ○啖助曰 ○劉敞曰

天王崩而相弒故貶 ○穀梁曰 ○胡曰 ○趙匡曰 ○陸淳曰 ○啖助曰 ○劉敞曰

葛為異號之故貶 ○穀梁曰 ○胡曰 ○趙匡曰 ○陸淳曰 ○啖助曰 ○劉敞曰

魯與三國盟未詳 ○穀梁曰 ○胡曰 ○趙匡曰 ○陸淳曰 ○啖助曰 ○劉敞曰

禮天王崩諸侯奔喪 ○穀梁曰 ○胡曰 ○趙匡曰 ○陸淳曰 ○啖助曰 ○劉敞曰

自是以來書人者甚矣 ○穀梁曰 ○胡曰 ○趙匡曰 ○陸淳曰 ○啖助曰 ○劉敞曰

時衰禮廢諸侯不復奔喪 ○穀梁曰 ○胡曰 ○趙匡曰 ○陸淳曰 ○啖助曰 ○劉敞曰

春秋為尊者諱 ○穀梁曰 ○胡曰 ○趙匡曰 ○陸淳曰 ○啖助曰 ○劉敞曰

故不書奔喪 ○穀梁曰 ○胡曰 ○趙匡曰 ○陸淳曰 ○啖助曰 ○劉敞曰

諸侯不能救王室而討賊 ○穀梁曰 ○胡曰 ○趙匡曰 ○陸淳曰 ○啖助曰 ○劉敞曰

而至相弒 ○穀梁曰 ○胡曰 ○趙匡曰 ○陸淳曰 ○啖助曰 ○劉敞曰

臣賊子之禍見也 ○穀梁曰 ○胡曰 ○趙匡曰 ○陸淳曰 ○啖助曰 ○劉敞曰

聖人不與其漸故特貶之三國則以人 ○穀梁曰 ○胡曰 ○趙匡曰 ○陸淳曰 ○啖助曰 ○劉敞曰

而曰鄭伯突入于櫟 ○穀梁曰 ○胡曰 ○趙匡曰 ○陸淳曰 ○啖助曰 ○劉敞曰

不言入于櫟突不正也 ○穀梁曰 ○胡曰 ○趙匡曰 ○陸淳曰 ○啖助曰 ○劉敞曰

助之篡也 ○穀梁曰 ○胡曰 ○趙匡曰 ○陸淳曰 ○啖助曰 ○劉敞曰

以見義不容也 ○穀梁曰 ○胡曰 ○趙匡曰 ○陸淳曰 ○啖助曰 ○劉敞曰

今曷為頓邑入之 ○穀梁曰 ○胡曰 ○趙匡曰 ○陸淳曰 ○啖助曰 ○劉敞曰

突不正也 ○穀梁曰 ○胡曰 ○趙匡曰 ○陸淳曰 ○啖助曰 ○劉敞曰

忽不能保 ○穀梁曰 ○胡曰 ○趙匡曰 ○陸淳曰 ○啖助曰 ○劉敞曰

故出奔 ○穀梁曰 ○胡曰 ○趙匡曰 ○陸淳曰 ○啖助曰 ○劉敞曰

突入 ○穀梁曰 ○胡曰 ○趙匡曰 ○陸淳曰 ○啖助曰 ○劉敞曰

故夫子行乎季孫曰古者家不藏甲邑無百雉之城 ○穀梁曰 ○胡曰 ○趙匡曰 ○陸淳曰 ○啖助曰 ○劉敞曰

漸墮三都以張公室 ○穀梁曰 ○胡曰 ○趙匡曰 ○陸淳曰 ○啖助曰 ○劉敞曰

諺者若曰既入于櫟則其國已復矣 ○穀梁曰 ○胡曰 ○趙匡曰 ○陸淳曰 ○啖助曰 ○劉敞曰

於魯公復國而不書 ○穀梁曰 ○胡曰 ○趙匡曰 ○陸淳曰 ○啖助曰 ○劉敞曰

為國者可不謹於禮乎春秋此義皆小康之事衰世之意也 ○穀梁曰 ○胡曰 ○趙匡曰 ○陸淳曰 ○啖助曰 ○劉敞曰

輕強幹弱枝以身使臂之義為天下與衰世之鑒也 ○穀梁曰 ○胡曰 ○趙匡曰 ○陸淳曰 ○啖助曰 ○劉敞曰

於以明君重馭

冬十有一月公會宋公衛侯陳侯鄭伯
左氏曰將納厲公也弗克而還
穀梁曰地而後伐疑辭非其
其智足以結四鄰之接既入于櫟日以微弱厲公雖
不足以君一國之人猶
也其疑也昭公與突之是非邪正亦明矣
顧是非而計其強弱始疑於輔正終變而與邪
所謂非其疑者非其疑於為義而果於為不義
連兵動衆納篡國之公子也
春正月會于曹蔡先於衛
制詣侯之罪次其後先固有序矣
春秋時禮制既亡伯者以意之向背為升降
諸國以勢之強弱相上下
在周官大司馬設儀辨位以等邦國
猶天建地設不可亂也

求也此何罪又殺之二公子怨惠公立小子憎年長公
齊侯召而殺之名得罪于天子也胡何以名二公子之
惡也天子召而不往也其但書齊侯何以爲自生也
○夏四月丙辰公及邾儀父盟于趡
趡之名
○秋七月天王使宰咺來歸惠公仲子之賵
賵車馬曰仲子桓公之母也隱公爲桓公立廟
而仲子祔焉故仲子薨而賵至也
○冬十有二月乙卯夫人子氏薨
夫人子氏隱公之母也
○九年春王二月己巳尹氏卒
尹氏天子之大夫也
○夏五月鄭伯使宛來歸邴
邴鄭之邑也
○秋武氏子來求賻
武氏子天子之大夫也
○冬十有一月癸巳葬宋穆公
○十有二月乙卯公會齊侯宋公衛侯鄭伯于
老桃
老桃宋地
○十年春王正月庚寅我入邴
我入邴者内取之辭
○三月壬戌公及齊侯宋公衛侯鄭伯伐曹
○夏六月庚戌公會齊侯宋公衛侯鄭伯入曹
○秋七月壬申公及宋人衛人蔡人伐戴
戴國名
○冬十有一月庚申公會鄭伯于鄧
鄧鄭地
○十有一年春王正月公會鄭伯于時來
時來鄭地
○夏五月丙午及鄭伯盟于武父
武父鄭地
○秋八月壬午公會鄭伯于鄧
○冬十月壬午及齊侯宋公衛侯伐鄭
○十有二年春王正月公會齊侯于艾
艾魯地
○夏四月公會齊侯于黄
黄齊地
○秋七月天王崩
○冬十有二月乙卯葬宋穆公
○十有三年春王二月公會齊侯鄭伯于曲池
曲池魯地
○三月公會齊侯于谷
谷齊地
○夏四月公會齊侯鄭伯于老桃
○秋七月公至自會
○冬十有二月公會齊侯于讙
讙魯地
○十有四年春公會齊侯鄭伯于鄄
鄄衛地
○夏五月丙子公及邾儀父盟于趡
○秋八月蔡季自陳歸于蔡
蔡季陳大夫也自陳歸于蔡人召蔡季于陳蔡人嘉之
故以其貴反之蔡也
○六月丁丑蔡侯封人卒
封人蔡侯之名
○冬十有一月葬蔡桓侯
○十有五年春王正月公會齊侯宋公衛侯鄭伯于
中丘
中丘魯地
○夏五月公會齊侯于邴
○秋七月公會齊侯宋公衛侯鄭伯于鄧
○冬十有六年春王正月公會衛侯于桃丘
桃丘魯地
○夏公會齊侯于下
下齊地
○秋七月
○冬十有七年春公會齊侯于防
防魯地
○夏四月
○秋
○冬
○十有八年春王正月公會齊侯于嬴
嬴齊地
○三月公會齊侯于讙
○夏四月
○秋
○冬
○十有九年春王正月
○夏
○秋
○冬
○二十有年春王正月
○夏
○秋
○冬
○二十有一年春王正月
○夏
○秋
○冬
○二十有二年春王正月
○夏
○秋
○冬
○二十有三年春王正月
○夏
○秋
○冬
○二十有四年春王正月
○夏
○秋
○冬
○二十有五年春王正月
○夏
○秋
○冬
○二十有六年春王正月
○夏
○秋
○冬
○二十有七年春王正月
○夏
○秋
○冬
○二十有八年春王正月
○夏
○秋
○冬
○二十有九年春王正月
○夏
○秋
○冬
○三十有年春王正月
○夏
○秋
○冬
○三十有一年春王正月
○夏
○秋
○冬
○三十有二年春王正月
○夏
○秋
○冬
○三十有三年春王正月
○夏
○秋
○冬
○三十有四年春王正月
○夏
○秋
○冬
○三十有五年春王正月
○夏
○秋
○冬
○三十有六年春王正月
○夏
○秋
○冬
○三十有七年春王正月
○夏
○秋
○冬
○三十有八年春王正月
○夏
○秋
○冬
○三十有九年春王正月
○夏
○秋
○冬
○四十有年春王正月
○夏
○秋
○冬
○四十有一年春王正月
○夏
○秋
○冬
○四十有二年春王正月
○夏
○秋
○冬
○四十有三年春王正月
○夏
○秋
○冬
○四十有四年春王正月
○夏
○秋
○冬
○四十有五年春王正月
○夏
○秋
○冬
○四十有六年春王正月
○夏
○秋
○冬
○四十有七年春王正月
○夏
○秋
○冬
○四十有八年春王正月
○夏
○秋
○冬
○四十有九年春王正月
○夏
○秋
○冬
○五十有年春王正月
○夏
○秋
○冬
○五十有一年春王正月
○夏
○秋
○冬
○五十有二年春王正月
○夏
○秋
○冬
○五十有三年春王正月
○夏
○秋
○冬
○五十有四年春王正月
○夏
○秋
○冬
○五十有五年春王正月
○夏
○秋
○冬
○五十有六年春王正月
○夏
○秋
○冬
○五十有七年春王正月
○夏
○秋
○冬
○五十有八年春王正月
○夏
○秋
○冬
○五十有九年春王正月
○夏
○秋
○冬
○六十有年春王正月
○夏
○秋
○冬
○六十有一年春王正月
○夏
○秋
○冬
○六十有二年春王正月
○夏
○秋
○冬
○六十有三年春王正月
○夏
○秋
○冬
○六十有四年春王正月
○夏
○秋
○冬
○六十有五年春王正月
○夏
○秋
○冬
○六十有六年春王正月
○夏
○秋
○冬
○六十有七年春王正月
○夏
○秋
○冬
○六十有八年春王正月
○夏
○秋
○冬
○六十有九年春王正月
○夏
○秋
○冬
○七十有年春王正月
○夏
○秋
○冬
○七十有一年春王正月
○夏
○秋
○冬
○七十有二年春王正月
○夏
○秋
○冬
○七十有三年春王正月
○夏
○秋
○冬
○七十有四年春王正月
○夏
○秋
○冬
○七十有五年春王正月
○夏
○秋
○冬
○七十有六年春王正月
○夏
○秋
○冬
○七十有七年春王正月
○夏
○秋
○冬
○七十有八年春王正月
○夏
○秋
○冬
○七十有九年春王正月
○夏
○秋
○冬
○八十有年春王正月
○夏
○秋
○冬
○八十有一年春王正月
○夏
○秋
○冬
○八十有二年春王正月
○夏
○秋
○冬
○八十有三年春王正月
○夏
○秋
○冬
○八十有四年春王正月
○夏
○秋
○冬
○八十有五年春王正月
○夏
○秋
○冬
○八十有六年春王正月
○夏
○秋
○冬
○八十有七年春王正月
○夏
○秋
○冬
○八十有八年春王正月
○夏
○秋
○冬
○八十有九年春王正月
○夏
○秋
○冬
○九十有年春王正月
○夏
○秋
○冬
○九十有一年春王正月
○夏
○秋
○冬
○九十有二年春王正月
○夏
○秋
○冬
○九十有三年春王正月
○夏
○秋
○冬
○九十有四年春王正月
○夏
○秋
○冬
○九十有五年春王正月
○夏
○秋
○冬
○九十有六年春王正月
○夏
○秋
○冬
○九十有七年春王正月
○夏
○秋
○冬
○九十有八年春王正月
○夏
○秋
○冬
○九十有九年春王正月
○夏
○秋
○冬
○百有年春王正月
○夏
○秋
○冬
○百有一年春王正月
○夏
○秋
○冬
○百有二年春王正月
○夏
○秋
○冬
○百有三年春王正月
○夏
○秋
○冬
○百有四年春王正月
○夏
○秋
○冬
○百有五年春王正月
○夏
○秋
○冬
○百有六年春王正月
○夏
○秋
○冬
○百有七年春王正月
○夏
○秋
○冬
○百有八年春王正月
○夏
○秋
○冬
○百有九年春王正月
○夏
○秋
○冬
○百有十年春王正月
○夏
○秋
○冬
○百有十一年春王正月
○夏
○秋
○冬
○百有十二年春王正月
○夏
○秋
○冬
○百有十三年春王正月
○夏
○秋
○冬
○百有十四年春王正月
○夏
○秋
○冬
○百有十五年春王正月
○夏
○秋
○冬
○百有十六年春王正月
○夏
○秋
○冬
○百有十七年春王正月
○夏
○秋
○冬
○百有十八年春王正月
○夏
○秋
○冬
○百有十九年春王正月
○夏
○秋
○冬
○百有二十年春王正月
○夏
○秋
○冬
○百有二十一年春王正月
○夏
○秋
○冬
○百有二十二年春王正月
○夏
○秋
○冬
○百有二十三年春王正月
○夏
○秋
○冬
○百有二十四年春王正月
○夏
○秋
○冬
○百有二十五年春王正月
○夏
○秋
○冬
○百有二十六年春王正月
○夏
○秋
○冬
○百有二十七年春王正月
○夏
○秋
○冬
○百有二十八年春王正月
○夏
○秋
○冬
○百有二十九年春王正月
○夏
○秋
○冬
○百有三十年春王正月
○夏
○秋
○冬
○百有三十一年春王正月
○夏
○秋
○冬
○百有三十二年春王正月
○夏
○秋
○冬
○百有三十三年春王正月
○夏
○秋
○冬
○百有三十四年春王正月
○夏
○秋
○冬
○百有三十五年春王正月
○夏
○秋
○冬
○百有三十六年春王正月
○夏
○秋
○冬
○百有三十七年春王正月
○夏
○秋
○冬
○百有三十八年春王正月
○夏
○秋
○冬
○百有三十九年春王正月
○夏
○秋
○冬
○百有四十年春王正月
○夏
○秋
○冬
○百有四十一年春王正月
○夏
○秋
○冬
○百有四十二年春王正月
○夏
○秋
○冬
○百有四十三年春王正月
○夏
○秋
○冬
○百有四十四年春王正月
○夏
○秋
○冬
○百有四十五年春王正月
○夏
○秋
○冬
○百有四十六年春王正月
○夏
○秋
○冬
○百有四十七年春王正月
○夏
○秋
○冬
○百有四十八年春王正月
○夏
○秋
○冬
○百有四十九年春王正月
○夏
○秋
○冬
○百有五十年春王正月
○夏
○秋
○冬
○百有五十一年春王正月
○夏
○秋
○冬
○百有五十二年春王正月
○夏
○秋
○冬
○百有五十三年春王正月
○夏
○秋
○冬
○百有五十四年春王正月
○夏
○秋
○冬
○百有五十五年春王正月
○夏
○秋
○冬
○百有五十六年春王正月
○夏
○秋
○冬
○百有五十七年春王正月
○夏
○秋
○冬
○百有五十八年春王正月
○夏
○秋
○冬
○百有五十九年春王正月
○夏
○秋
○冬
○百有六十年春王正月
○夏
○秋
○冬
○百有六十一年春王正月
○夏
○秋
○冬
○百有六十二年春王正月
○夏
○秋
○冬
○百有六十三年春王正月
○夏
○秋
○冬
○百有六十四年春王正月
○夏
○秋
○冬
○百有六十五年春王正月
○夏
○秋
○冬
○百有六十六年春王正月
○夏
○秋
○冬
○百有六十七年春王正月
○夏
○秋
○冬
○百有六十八年春王正月
○夏
○秋
○冬
○百有六十九年春王正月
○夏
○秋
○冬
○百有七十年春王正月
○夏
○秋
○冬
○百有七十一年春王正月
○夏
○秋
○冬
○百有七十二年春王正月
○夏
○秋
○冬
○百有七十三年春王正月
○夏
○秋
○冬
○百有七十四年春王正月
○夏
○秋
○冬
○百有七十五年春王正月
○夏
○秋
○冬
○百有七十六年春王正月
○夏
○秋
○冬
○百有七十七年春王正月
○夏
○秋
○冬
○百有七十八年春王正月
○夏
○秋
○冬
○百有七十九年春王正月
○夏
○秋
○冬
○百有八十年春王正月
○夏
○秋
○冬
○百有八十一年春王正月
○夏
○秋
○冬
○百有八十二年春王正月
○夏
○秋
○冬
○百有八十三年春王正月
○夏
○秋
○冬
○百有八十四年春王正月
○夏
○秋
○冬
○百有八十五年春王正月
○夏
○秋
○冬
○百有八十六年春王正月
○夏
○秋
○冬
○百有八十七年春王正月
○夏
○秋
○冬
○百有八十八年春王正月
○夏
○秋
○冬
○百有八十九年春王正月
○夏
○秋
○冬
○百有九十年春王正月
○夏
○秋
○冬
○百有九十一年春王正月
○夏
○秋
○冬
○百有九十二年春王正月
○夏
○秋
○冬
○百有九十三年春王正月
○夏
○秋
○冬
○百有九十四年春王正月
○夏
○秋
○冬
○百有九十五年春王正月
○夏
○秋
○冬
○百有九十六年春王正月
○夏
○秋
○冬
○百有九十七年春王正月
○夏
○秋
○冬
○百有九十八年春王正月
○夏
○秋
○冬
○百有九十九年春王正月
○夏
○秋
○冬
○二百有年春王正月
○夏
○秋
○冬
○二百有一年春王正月
○夏
○秋
○冬
○二百有二年春王正月
○夏
○秋
○冬
○二百有三年春王正月
○夏
○秋
○冬
○二百有四年春王正月
○夏
○秋
○冬
○二百有五年春王正月
○夏
○秋
○冬
○二百有六年春王正月
○夏
○秋
○冬
○二百有七年春王正月
○夏
○秋
○冬
○二百有八年春王正月
○夏
○秋
○冬
○二百有九年春王正月
○夏
○秋
○冬
○二百有十年春王正月
○夏
○秋
○冬
○二百有十一年春王正月
○夏
○秋
○冬
○二百有十二年春王正月
○夏
○秋
○冬
○二百有十三年春王正月
○夏
○秋
○冬
○二百有十四年春王正月
○夏
○秋
○冬
○二百有十五年春王正月
○夏
○秋
○冬
○二百有十六年春王正月
○夏
○秋
○冬
○二百有十七年春王正月
○夏
○秋
○冬
○二百有十八年春王正月
○夏
○秋
○冬
○二百有十九年春王正月
○夏
○秋
○冬
○二百有二十年春王正月
○夏
○秋
○冬
○二百有二十一年春王正月
○夏
○秋
○冬
○二百有二十二年春王正月
○夏
○秋
○冬
○二百有二十三年春王正月
○夏
○秋
○冬
○二百有二十四年春王正月
○夏
○秋
○冬
○二百有二十五年春王正月
○夏
○秋
○冬
○二百有二十六年春王正月
○夏
○秋
○冬
○二百有二十七年春王正月
○夏
○秋
○冬
○二百有二十八年春王正月
○夏
○秋
○冬
○二百有二十九年春王正月
○夏
○秋
○冬
○三百有年春王正月
○夏
○秋
○冬
○三百有一年春王正月
○夏
○秋
○冬
○三百有二年春王正月
○夏
○秋
○冬
○三百有三年春王正月
○夏
○秋
○冬
○三百有四年春王正月
○夏
○秋
○冬
○三百有五年春王正月
○夏
○秋
○冬
○三百有六年春王正月
○夏
○秋
○冬
○三百有七年春王正月
○夏
○秋
○冬
○三百有八年春王正月
○夏
○秋
○冬
○三百有九年春王正月
○夏
○秋
○冬
○四百有年春王正月
○夏
○秋
○冬
○四百有一年春王正月
○夏
○秋
○冬
○四百有二年春王正月
○夏
○秋
○冬
○四百有三年春王正月
○夏
○秋
○冬
○四百有四年春王正月
○夏
○秋
○冬
○四百有五年春王正月
○夏
○秋
○冬
○四百有六年春王正月
○夏
○秋
○冬
○四百有七年春王正月
○夏
○秋
○冬
○四百有八年春王正月
○夏
○秋
○冬
○四百有九年春王正月
○夏
○秋
○冬
○五百有年春王正月
○夏
○秋
○冬
○五百有一年春王正月
○夏
○秋
○冬
○五百有二年春王正月
○夏
○秋
○冬
○五百有三年春王正月
○夏
○秋
○冬
○五百有四年春王正月
○夏
○秋
○冬
○五百有五年春王正月
○夏
○秋
○冬
○五百有六年春王正月
○夏
○秋
○冬
○五百有七年春王正月
○夏
○秋
○冬
○五百有八年春王正月
○夏
○秋
○冬
○五百有九年春王正月
○夏
○秋
○冬
○六百有年春王正月
○夏
○秋
○冬
○六百有一年春王正月
○夏
○秋
○冬
○六百有二年春王正月
○夏
○秋
○冬
○六百有三年春王正月
○夏
○秋
○冬
○六百有四年春王正月
○夏
○秋
○冬
○六百有五年春王正月
○夏
○秋
○冬
○六百有六年春王正月
○夏
○秋
○冬
○六百有七年春王正月
○夏
○秋
○冬
○六百有八年春王正月
○夏
○秋
○冬
○六百有九年春王正月
○夏
○秋
○冬
○七百有年春王正月
○夏
○秋
○冬
○七百有一年春王正月
○夏
○秋
○冬
○七百有二年春王正月
○夏
○秋
○冬
○七百有三年春王正月
○夏
○秋
○冬
○七百有四年春王正月
○夏
○秋
○冬
○七百有五年春王正月
○夏
○秋
○冬
○七百有六年春王正月
○夏
○秋
○冬
○七百有七年春王正月
○夏
○秋
○冬
○七百有八年春王正月
○夏
○秋
○冬
○七百有九年春王正月
○夏
○秋
○冬
○八百有年春王正月
○夏
○秋
○冬
○八百有一年春王正月
○夏
○秋
○冬
○八百有二年春王正月
○夏
○秋
○冬
○八百有三年春王正月
○夏
○秋
○冬
○八百有四年春王正月
○夏
○秋
○冬
○八百有五年春王正月
○夏
○秋
○冬
○八百有六年春王正月
○夏
○秋
○冬
○八百有七年春王正月
○夏
○秋
○冬
○八百有八年春王正月
○夏
○秋
○冬
○八百有九年春王正月
○夏
○秋
○冬
○九百有年春王正月
○夏
○秋
○冬
○九百有一年春王正月
○夏
○秋
○冬
○九百有二年春王正月
○夏
○秋
○冬
○九百有三年春王正月
○夏
○秋
○冬
○九百有四年春王正月
○夏
○秋
○冬
○九百有五年春王正月
○夏
○秋
○冬
○九百有六年春王正月
○夏
○秋
○冬
○九百有七年春王正月
○夏
○秋
○冬
○九百有八年春王正月
○夏
○秋
○冬
○九百有九年春王正月
○夏
○秋
○冬
○千有年春王正月
○夏
○秋
○冬
○千有一年春王正月
○夏
○秋
○冬
○千有二年春王正月
○夏
○秋
○冬
○千有三年春王正月
○夏
○秋
○冬
○千有四年春王正月
○夏
○秋
○冬
○千有五年春王正月
○夏
○秋
○冬
○千有六年春王正月
○夏
○秋
○冬
○千有七年春王正月
○夏
○秋
○冬
○千有八年春王正月
○夏
○秋
○冬
○千有九年春王正月
○夏
○秋
○冬
○二千有年春王正月
○夏
○秋
○冬
○二千有一年春王正月
○夏
○秋
○冬
○二千有二年春王正月
○夏
○秋
○冬
○二千有三年春王正月
○夏
○秋
○冬
○二千有四年春王正月
○夏
○秋
○冬
○二千有五年春王正月
○夏
○秋
○冬
○二千有六年春王正月
○夏
○秋
○冬
○二千有七年春王正月
○夏
○秋
○冬
○二千有八年春王正月
○夏
○秋
○冬
○二千有九年春王正月
○夏
○秋
○冬
○三千有年春王正月
○夏
○秋
○冬
○三千有一年春王正月
○夏
○秋
○冬
○三千有二年春王正月
○夏
○秋
○冬
○三千有三年春王正月
○夏
○秋
○冬
○三千有四年春王正月
○夏
○秋
○冬
○三千有五年春王正月
○夏
○秋
○冬
○三千有六年春王正月
○夏
○秋
○冬
○三千有七年春王正月
○夏
○秋
○冬
○三千有八年春王正月
○夏
○秋
○冬
○三千有九年春王正月
○夏
○秋
○冬
○四千有年春王正月
○夏
○秋
○冬
○四千有一年春王正月
○夏
○秋
○冬
○四千有二年春王正月
○夏
○秋
○冬
○四千有三年春王正月
○夏
○秋
○冬
○四千有四年春王正月
○夏
○秋
○冬
○四千有五年春王正月
○夏
○秋
○冬
○四千有六年春王正月
○夏
○秋
○冬
○四千有七年春王正月
○夏
○秋
○冬
○四千有八年春王正月
○夏
○秋
○冬
○四千有九年春王正月
○夏
○秋
○冬
○五千有年春王正月
○夏
○秋
○冬
○五千有一年春王正月
○夏
○秋
○冬
○五千有二年春王正月
○夏
○秋
○冬
○五千有三年春王正月
○夏
○秋
○冬
○五千有四年春王正月
○夏
○秋
○冬
○五千有五年春王正月
○夏
○秋
○冬
○五千有六年春王正月
○夏
○秋
○冬
○五千有七年春王正月
○夏
○秋
○冬
○五千有八年春王正月
○夏
○秋
○冬
○五千有九年春王正月
○夏
○秋
○冬
○六千有年春王正月
○夏
○秋
○冬
○六千有一年春王正月
○夏
○秋
○冬
○六千有二年春王正月
○夏
○秋
○冬
○六千有三年春王正月
○夏
○秋
○冬
○六千有四年春王正月
○夏
○秋
○冬
○六千有五年春王正月
○夏
○秋
○冬
○六千有六年春王正月
○夏
○秋
○冬
○六千有七年春王正月
○夏
○秋
○冬
○六千有八年春王正月
○夏
○秋
○冬
○六千有九年春王正月
○夏
○秋
○冬
○七千有年春王正月
○夏
○秋
○冬
○七千有一年春王正月
○夏
○秋
○冬
○七千有二年春王正月
○夏
○秋
○冬
○七千有三年春王正月
○夏
○秋
○冬
○七千有四年春王正月
○夏
○秋
○冬
○七千有五年春王正月
○夏
○秋
○冬
○七千有六年春王正月
○夏
○秋
○冬
○七千有七年春王正月
○夏
○秋
○冬
○七千有八年春王正月
○夏
○秋
○冬
○七千有九年春王正月
○夏
○秋
○冬
○八千有年春王正月
○夏
○秋
○冬
○八千有一年春王正月
○夏
○秋
○冬
○八千有二年春王正月
○夏
○秋
○冬
○八千有三年春王正月
○夏
○秋
○冬
○八千有四年春王正月
○夏
○秋
○冬
○八千有五年春王正月
○夏
○秋
○冬
○八千有六年春王正月
○夏
○秋
○冬
○八千有七年春王正月
○夏
○秋
○冬
○八千有八年春王正月
○夏
○秋
○冬
○八千有九年春王正月
○夏
○秋
○冬
○九千有年春王正月
○夏
○秋
○冬
○九千有一年春王正月
○夏
○秋
○冬
○九千有二年春王正月
○夏
○秋
○冬
○九千有三年春王正月
○夏
○秋
○冬
○九千有四年春王正月
○夏
○秋
○冬
○九千有五年春王正月
○夏
○秋
○冬
○九千有六年春王正月
○夏
○秋
○冬
○九千有七年春王正月
○夏
○秋
○冬
○九千有八年春王正月
○夏
○秋
○冬
○九千有九年春王正月
○夏
○秋
○冬
○萬有年春王正月
○夏
○秋
○冬
○萬有一年春王正月
○夏
○秋
○冬
○萬有二年春王正月
○夏
○秋
○冬
○萬有三年春王正月
○夏
○秋
○冬
○萬有四年春王正月
○夏
○秋
○冬
○萬有五年春王正月
○夏
○秋
○冬
○萬有六年春王正月
○夏
○秋
○冬
○萬有七年春王正月
○夏
○秋
○冬
○萬有八年春王正月
○夏
○秋
○冬
○萬

人亦多賽其君者莫能愛君以禮而季能行之此賢者所以異於衆人也

傳失之耳

也

子路使門人爲臣子曰無臣而爲有臣吾誰欺欺天乎

正而斃焉已矣

曾子疾華而易簀曰吾得正而斃焉已矣

或曰葬未有不稱公者其稱侯

或曰葬未有不稱公者其稱侯

大矣

其失禮之實爲後世戒欲其以正終也其垂訓之義

春秋諸侯雖伯子男葬皆稱公志

及宋人衛人伐邾

十有八年

春王正月

是年桓公已終復扶又反書王者春秋之時諸侯故

恣弒君纂國者已列於會則不復致討故書宣殺惡

仲孫何忌帥師會邾人滕人薛人小邾人于扈

曹伯負芻殺太子自立

曹人請之曰若爲有罪則君列諸會矣

此懼作春秋於十八年復書王以著明弒君之賊

雖身已沒而王法不得赦也

據桓十五年天王崩至是新君嗣立三年之喪畢矣

明弒君之賊雖在前朝而古今之惡一也然則纂弒

者不容於天地之間身無存沒時無古今皆得討而

不赦聖人之法嚴矣已列於會則不致討可乎故曰

春秋成而亂臣賊子懼

桓公立十八年而傳繫之命豈非不文也桓無王而亦不
加三遣使下聘而速望之命豈非不文也桓無王而亦不
能自王安故耳聘人如約書王謂我公也身親之
書王謂我公也身親之
天王之卒於不赴也故不書之
皆得討而不討之實
高虞鄭公實之
未予褒貶之義
公會齊侯于濼
公與夫人姜氏遂如齊
夫人之行非禮也
桓之不王甚矣
公與夫人姜氏遂如齊
夫人之行非禮也
桓之不王甚矣
曷為再言公與夫人姜氏遂如齊
再言之者一言其行一言其至
其行也公不禁
其至也公不拒
公不禁公不拒
其行至也
皆非正也
其行也
其至也
桓公薨于齊
桓公薨于齊
其言薨于齊
何也
不地
不地
桓公薨于齊
桓公薨于齊
其言薨于齊
何也
不地
不地
公薨于齊

春秋胡氏傳纂疏卷之六

莊公上　公名同桓公之子母文姜夫人薨年十四歲即位在位三十二年

莊王元年　周襄王五年魯桓十二年齊僖八年宋莊九年鄭厲十年蔡桓侯十年衛莊七年陳桓公四年曹莊公十年杞桓公二十年秦文公十三年楚武王四十七年春王正月

不書即位內無所承上不請命也或曰莊公嫡長而反下同其爲儲副明矣雖內無所承上不請命猶不可以享國而書即位乎曰諸侯之嫡子必誓於王王命之爲諸侯君副稱世子也他倣此莊雖嫡長而未誓安得爲國儲君副稱世子也夫爲世子必誓於王爲諸侯可以內無所承上不請命擅有其國即諸侯之位耶春秋繼而不書父子君臣之大倫正矣

三月夫人孫于邾　孫音遜下可孫同不孫不孫弟同遜順也婦人謂嫁曰歸邾子名克

不書葬文姜也且莊公不忍其父不忍即位之文姜又將于邾則莊公即位之初文姜未嘗在魯可知

夏四月葬我小君文姜　小君者對君之稱

書葬從夫謚也

秋七月　公羊穀梁經無秋字

冬公子慶父如齊　慶父桓公之子莊公之庶兄也

慶父不稱公子貶之也

公及齊侯遇于魯濟　遇者不期而會也

公羊穀梁經無及字

公會齊侯于讙　讙魯地

公羊穀梁經無會字

公至自讙　公羊穀梁經無至自字

冬公及齊侯平于魯　平成也

公羊穀梁經無及字

二年春王正月　周莊王六年魯莊十三年齊僖九年宋莊十年鄭厲十一年蔡桓侯十一年衛莊八年陳桓公五年曹莊公十一年杞桓公二十三年秦文公十四年楚武王四十八年

夏公子慶父帥師伐於餘丘　於餘丘國名

公羊穀梁經無帥字

公羊穀梁經無伐字

秋八月丁丑夫人姜氏薨　姜氏齊女爲桓公夫人

公羊穀梁經無夫人二字

冬十有一月乙酉宋公馮卒　馮宋莊公名

公羊穀梁經無卒字

三年春王正月　周莊王七年魯莊十四年齊僖十年宋莊十一年鄭厲十二年蔡桓侯十二年衛莊九年陳桓公六年曹莊公十二年杞桓公二十四年秦文公十五年楚武王四十九年

夏單伯如齊　單伯天子之大夫

公羊穀梁經無如字

齊侯送姜氏于讙　送者行而不反之稱

公羊穀梁經無送字

公羊穀梁經無于字

公及姜氏遇于讙　公羊穀梁經無及字

公羊穀梁經無遇字

公與姜氏入于讙　公羊穀梁經無與字

公羊穀梁經無入于字

公羊穀梁經無讙字

公及姜氏出于讙　公羊穀梁經無及字

公羊穀梁經無出于字

公羊穀梁經無讙字

公至自讙　公羊穀梁經無至自字

秋公子慶父帥師伐於餘丘　公羊穀梁經無帥字

公羊穀梁經無伐字

冬十月　公羊穀梁經無冬字

四年春王正月　周莊王八年魯莊十五年齊僖十一年宋莊十二年鄭厲十三年蔡桓侯十三年衛莊十年陳桓公七年曹莊公十三年杞桓公二十五年秦文公十六年楚武王五十年

夏公追戎于濟西　公羊穀梁經無追字

公羊穀梁經無濟西二字

秋七月　公羊穀梁經無秋字

冬十有一月　公羊穀梁經無冬字

五年春王正月　周莊王九年魯莊十六年齊僖十二年宋莊十三年鄭厲十四年蔡桓侯十四年衛莊十一年陳桓公八年曹莊公十四年杞桓公二十六年秦文公十七年楚武王五十一年

夏公如齊觀社　觀社非禮也

公羊穀梁經無如字

公羊穀梁經無觀社二字

秋丹桓宮楹　丹桓宮楹非禮也

公羊穀梁經無丹桓宮楹四字

冬十有一月　公羊穀梁經無冬字

六年春王正月　周莊王十年魯莊十七年齊僖十三年宋莊十四年鄭厲十五年蔡桓侯十五年衛莊十二年陳桓公九年曹莊公十五年杞桓公二十七年秦文公十八年楚武王五十二年

夏公至自齊　公羊穀梁經無至自字

秋七月　公羊穀梁經無秋字

冬十月　公羊穀梁經無冬字

七年春王正月　周莊王十一年魯莊十八年齊僖十四年宋莊十五年鄭厲十六年蔡桓侯十六年衛莊十三年陳桓公十年曹莊公十六年杞桓公二十八年秦文公十九年楚武王五十三年

夏夫人姜氏如齊師　夫人姜氏與齊侯通淫非一日矣

公羊穀梁經無夫人二字

公羊穀梁經無如字

公羊穀梁經無師字

秋大水　公羊穀梁經無大字

冬夫人姜氏會齊侯于防　公羊穀梁經無夫人二字

公羊穀梁經無會字

公羊穀梁經無防字

八年春王正月　周莊王十二年魯莊十九年齊僖十五年宋莊十六年鄭厲十七年蔡桓侯十七年衛莊十四年陳桓公十一年曹莊公十七年杞桓公二十九年秦文公二十年楚武王五十四年

夏四月　公羊穀梁經無夏字

秋師還　公羊穀梁經無還字

冬十月乙未齊侯禦孫卒　禦孫齊大夫

公羊穀梁經無卒字

九年春王正月　周莊王十三年魯莊二十年齊僖十六年宋莊十七年鄭厲十八年蔡桓侯十八年衛莊十五年陳桓公十二年曹莊公十八年杞桓公三十年秦文公二十一年楚武王五十五年

夏公次于滑　公羊穀梁經無次于二字

公羊穀梁經無滑字

秋七月　公羊穀梁經無秋字

冬浚洙　浚洙非禮也

公羊穀梁經無浚洙二字

十年春王正月　周莊王十四年魯莊二十一年齊僖十七年宋莊十八年鄭厲十九年蔡桓侯十九年衛莊十六年陳桓公十三年曹莊公十九年杞桓公三十一年秦文公二十二年楚武王五十六年

夏公侵宋　公羊穀梁經無侵字

秋七月　公羊穀梁經無秋字

冬十月　公羊穀梁經無冬字

十有一年春王正月　周莊王十五年魯莊二十二年齊僖十八年宋莊十九年鄭厲二十年蔡桓侯二十年衛莊十七年陳桓公十四年曹莊公二十年杞桓公三十二年秦文公二十三年楚武王五十七年

夏公侵鄭　公羊穀梁經無侵字

秋七月　公羊穀梁經無秋字

冬十月　公羊穀梁經無冬字

十有二年春王正月　周莊王十六年魯莊二十三年齊僖十九年宋莊二十年鄭厲二十一年蔡桓侯二十一年衛莊十八年陳桓公十五年曹莊公二十一年杞桓公三十三年秦文公二十四年楚武王五十八年

夏公侵鄭　公羊穀梁經無侵字

秋七月　公羊穀梁經無秋字

冬十月　公羊穀梁經無冬字

十有三年春王正月　周莊王十七年魯莊二十四年齊僖二十年宋莊二十一年鄭厲二十二年蔡桓侯二十二年衛莊十九年陳桓公十六年曹莊公二十二年杞桓公三十四年秦文公二十五年楚武王五十九年

夏公侵鄭　公羊穀梁經無侵字

秋七月　公羊穀梁經無秋字

冬十月　公羊穀梁經無冬字

十有四年春王正月　周莊王十八年魯莊二十五年齊僖二十一年宋莊二十二年鄭厲二十三年蔡桓侯二十三年衛莊二十年陳桓公十七年曹莊公二十三年杞桓公三十五年秦文公二十六年楚武王六十年

夏公侵鄭　公羊穀梁經無侵字

秋七月　公羊穀梁經無秋字

冬十月　公羊穀梁經無冬字

十有五年春王正月　周莊王十九年魯莊二十六年齊僖二十二年宋莊二十三年鄭厲二十四年蔡桓侯二十四年衛莊二十一年陳桓公十八年曹莊公二十四年杞桓公三十六年秦文公二十七年楚武王六十一年

夏公侵鄭　公羊穀梁經無侵字

秋七月　公羊穀梁經無秋字

冬十月　公羊穀梁經無冬字

十有六年春王正月　周莊王二十年魯莊二十七年齊僖二十三年宋莊二十四年鄭厲二十五年蔡桓侯二十五年衛莊二十二年陳桓公十九年曹莊公二十五年杞桓公三十七年秦文公二十八年楚武王六十二年

夏公侵鄭　公羊穀梁經無侵字

秋七月　公羊穀梁經無秋字

冬十月　公羊穀梁經無冬字

十有七年春王正月　周莊王二十一年魯莊二十八年齊僖二十四年宋莊二十五年鄭厲二十六年蔡桓侯二十六年衛莊二十三年陳桓公二十年曹莊公二十六年杞桓公三十八年秦文公二十九年楚武王六十三年

夏公侵鄭　公羊穀梁經無侵字

秋七月　公羊穀梁經無秋字

冬十月　公羊穀梁經無冬字

十有八年春王正月　周莊王二十二年魯莊二十九年齊僖二十五年宋莊二十六年鄭厲二十七年蔡桓侯二十七年衛莊二十四年陳桓公二十一年曹莊公二十七年杞桓公三十九年秦文公三十年楚武王六十四年

夏公侵鄭　公羊穀梁經無侵字

秋七月　公羊穀梁經無秋字

冬十月　公羊穀梁經無冬字

十有九年春王正月　周莊王二十三年魯莊三十年齊僖二十六年宋莊二十七年鄭厲二十八年蔡桓侯二十八年衛莊二十五年陳桓公二十二年曹莊公二十八年杞桓公四十年秦文公三十一年楚武王六十五年

夏公侵鄭　公羊穀梁經無侵字

秋七月　公羊穀梁經無秋字

冬十月　公羊穀梁經無冬字

二十有年春王正月　周莊王二十四年魯莊三十一年齊僖二十七年宋莊二十八年鄭厲二十九年蔡桓侯二十九年衛莊二十六年陳桓公二十三年曹莊公二十九年杞桓公四十一年秦文公三十二年楚武王六十六年

夏公侵鄭　公羊穀梁經無侵字

秋七月　公羊穀梁經無秋字

冬十月　公羊穀梁經無冬字

二十有一年春王正月　周莊王二十五年魯莊三十二年齊僖二十八年宋莊二十九年鄭厲三十年蔡桓侯三十年衛莊二十七年陳桓公二十四年曹莊公三十年杞桓公四十二年秦文公三十三年楚武王六十七年

夏公侵鄭　公羊穀梁經無侵字

秋七月　公羊穀梁經無秋字

冬十月　公羊穀梁經無冬字

二十有二年春王正月　周莊王二十六年魯莊三十三年齊僖二十九年宋莊三十年鄭厲三十一年蔡桓侯三十一年衛莊二十八年陳桓公二十五年曹莊公三十一年杞桓公四十三年秦文公三十四年楚武王六十八年

夏公侵鄭　公羊穀梁經無侵字

秋七月　公羊穀梁經無秋字

冬十月　公羊穀梁經無冬字

二十有三年春王正月　周莊王二十七年魯莊三十四年齊僖三十年宋莊三十一年鄭厲三十二年蔡桓侯三十二年衛莊二十九年陳桓公二十六年曹莊公三十二年杞桓公四十四年秦文公三十五年楚武王六十九年

夏公侵鄭　公羊穀梁經無侵字

秋七月　公羊穀梁經無秋字

冬十月　公羊穀梁經無冬字

二十有四年春王正月　周莊王二十八年魯莊三十五年齊僖三十一年宋莊三十二年鄭厲三十三年蔡桓侯三十三年衛莊三十年陳桓公二十七年曹莊公三十三年杞桓公四十五年秦文公三十六年楚武王七十年

夏公侵鄭　公羊穀梁經無侵字

秋七月　公羊穀梁經無秋字

冬十月　公羊穀梁經無冬字

二十有五年春王正月　周莊王二十九年魯莊三十六年齊僖三十二年宋莊三十三年鄭厲三十四年蔡桓侯三十四年衛莊三十一年陳桓公二十八年曹莊公三十四年杞桓公四十六年秦文公三十七年楚武王七十一年

夏公侵鄭　公羊穀梁經無侵字

秋七月　公羊穀梁經無秋字

冬十月　公羊穀梁經無冬字

二十有六年春王正月　周莊王三十年魯莊三十七年齊僖三十三年宋莊三十四年鄭厲三十五年蔡桓侯三十五年衛莊三十二年陳桓公二十九年曹莊公三十五年杞桓公四十七年秦文公三十八年楚武王七十二年

夏公侵鄭　公羊穀梁經無侵字

秋七月　公羊穀梁經無秋字

冬十月　公羊穀梁經無冬字

二十有七年春王正月　周莊王三十一年魯莊三十八年齊僖三十四年宋莊三十五年鄭厲三十六年蔡桓侯三十六年衛莊三十三年陳桓公三十年曹莊公三十六年杞桓公四十八年秦文公三十九年楚武王七十三年

夏公侵鄭　公羊穀梁經無侵字

秋七月　公羊穀梁經無秋字

冬十月　公羊穀梁經無冬字

二十有八年春王正月　周莊王三十二年魯莊三十九年齊僖三十五年宋莊三十六年鄭厲三十七年蔡桓侯三十七年衛莊三十四年陳桓公三十一年曹莊公三十七年杞桓公四十九年秦文公四十年楚武王七十四年

夏公侵鄭　公羊穀梁經無侵字

秋七月　公羊穀梁經無秋字

冬十月　公羊穀梁經無冬字

二十有九年春王正月　周莊王三十三年魯莊四十年齊僖三十六年宋莊三十七年鄭厲三十八年蔡桓侯三十八年衛莊三十五年陳桓公三十二年曹莊公三十八年杞桓公五十年秦文公四十一年楚武王七十五年

夏公侵鄭　公羊穀梁經無侵字

秋七月　公羊穀梁經無秋字

冬十月　公羊穀梁經無冬字

三十有年春王正月　周莊王三十四年魯莊四十一年齊僖三十七年宋莊三十八年鄭厲三十九年蔡桓侯三十九年衛莊三十六年陳桓公三十三年曹莊公三十九年杞桓公五十一年秦文公四十二年楚武王七十六年

夏公侵鄭　公羊穀梁經無侵字

秋七月　公羊穀梁經無秋字

冬十月　公羊穀梁經無冬字

三十有一年春王正月　周莊王三十五年魯莊四十二年齊僖三十八年宋莊三十九年鄭厲四十年蔡桓侯四十年衛莊三十七年陳桓公三十四年曹莊公四十年杞桓公五十二年秦文公四十三年楚武王七十七年

夏公侵鄭　公羊穀梁經無侵字

秋七月　公羊穀梁經無秋字

冬十月　公羊穀梁經無冬字

三十有二年春王正月　周莊王三十六年魯莊四十三年齊僖三十九年宋莊四十年鄭厲四十一年蔡桓侯四十一年衛莊三十八年陳桓公三十五年曹莊公四十一年杞桓公五十三年秦文公四十四年楚武王七十八年

夏公侵鄭　公羊穀梁經無侵字

秋七月　公羊穀梁經無秋字

冬十月　公羊穀梁經無冬字

三十有三年春王正月　周莊王三十七年魯莊四十四年齊僖四十年宋莊四十一年鄭厲四十二年蔡桓侯四十二年衛莊三十九年陳桓公三十六年曹莊公四十二年杞桓公五十四年秦文公四十五年楚武王七十九年

夏公侵鄭　公羊穀梁經無侵字

秋七月　公羊穀梁經無秋字

冬十月　公羊穀梁經無冬字

三十有四年春王正月　周莊王三十八年魯莊四十五年齊僖四十一年宋莊四十二年鄭厲四十三年蔡桓侯四十三年衛莊四十年陳桓公三十七年曹莊公四十三年杞桓公五十五年秦文公四十六年楚武王八十年

夏公侵鄭　公羊穀梁經無侵字

秋七月　公羊穀梁經無秋字

冬十月　公羊穀梁經無冬字

三十有五年春王正月　周莊王三十九年魯莊四十六年齊僖四十二年宋莊四十三年鄭厲四十四年蔡桓侯四十四年衛莊四十一年陳桓公三十八年曹莊公四十四年杞桓公五十六年秦文公四十七年楚武王八十一年

夏公侵鄭　公羊穀梁經無侵字

秋七月　公羊穀梁經無秋字

冬十月　公羊穀梁經無冬字

三十有六年春王正月　周莊王四十年魯莊四十七年齊僖四十三年宋莊四十四年鄭厲四十五年蔡桓侯四十五年衛莊四十二年陳桓公三十九年曹莊公四十五年杞桓公五十七年秦文公四十八年楚武王八十二年

夏公侵鄭　公羊穀梁經無侵字

秋七月　公羊穀梁經無秋字

冬十月　公羊穀梁經無冬字

三十有七年春王正月　周莊王四十一年魯莊四十八年齊僖四十四年宋莊四十五年鄭厲四十六年蔡桓侯四十六年衛莊四十三年陳桓公四十年曹莊公四十六年杞桓公五十八年秦文公四十九年楚武王八十三年

夏公侵鄭　公羊穀梁經無侵字

秋七月　公羊穀梁經無秋字

冬十月　公羊穀梁經無冬字

三十有八年春王正月　周莊王四十二年魯莊四十九年齊僖四十五年宋莊四十六年鄭厲四十七年蔡桓侯四十七年衛莊四十四年陳桓公四十一年曹莊公四十七年杞桓公五十九年秦文公五十年楚武王八十四年

夏公侵鄭　公羊穀梁經無侵字

秋七月　公羊穀梁經無秋字

冬十月　公羊穀梁經無冬字

三十有九年春王正月　周莊王四十三年魯莊五十年齊僖四十六年宋莊四十七年鄭厲四十八年蔡桓侯四十八年衛莊四十五年陳桓公四十二年曹莊公四十八年杞桓公六十年秦文公五十一年楚武王八十五年

夏公侵鄭　公羊穀梁經無侵字

秋七月　公羊穀梁經無秋字

冬十月　公羊穀梁經無冬字

四十有年春王正月　周莊王四十四年魯莊五十一年齊僖四十七年宋莊四十八年鄭厲四十九年蔡桓侯四十九年衛莊四十六年陳桓公四十三年曹莊公四十九年杞桓公六十一年秦文公五十二年楚武王八十六年

夏公侵鄭　公羊穀梁經無侵字

秋七月　公羊穀梁經無秋字

冬十月　公羊穀梁經無冬字

四十有一年春王正月　周莊王四十五年魯莊五十二年齊僖四十八年宋莊四十九年鄭厲五十年蔡桓侯五十年衛莊四十七年陳桓公四十四年曹莊公五十年杞桓公六十二年秦文公五十三年楚武王八十七年

夏公侵鄭　公羊穀梁經無侵字

秋七月　公羊穀梁經無秋字

冬十月　公羊穀梁經無冬字

四十有二年春王正月　周莊王四十六年魯莊五十三年齊僖四十九年宋莊五十年鄭厲五十一年蔡桓侯五十一年衛莊四十八年陳桓公四十五年曹莊公五十一年杞桓公六十三年秦文公五十四年楚武王八十八年

夏公侵鄭　公羊穀梁經無侵字

秋七月　公羊穀梁經無秋字

冬十月　公羊穀梁經無冬字

四十有三年春王正月　周莊王四十七年魯莊五十四年齊僖五十年宋莊五十一年鄭厲五十二年蔡桓侯五十二年衛莊四十九年陳桓公四十六年曹莊公五十二年杞桓公六十四年秦文公五十五年楚武王八十九年

夏公侵鄭　公羊穀梁經無侵字

秋七月　公羊穀梁經無秋字

冬十月　公羊穀梁經無冬字

四十有四年春王正月　周莊王四十八年魯莊五十五年齊僖五十一年宋莊五十二年鄭厲五十三年蔡桓侯五十三年衛莊五十年陳桓公四十七年曹莊公五十三年杞桓公六十五年秦文公五十六年楚武王九十年

夏公侵鄭　公羊穀梁經無侵字

秋七月　公羊穀梁經無秋字

冬十月　公羊穀梁經無冬字

四十有五年春王正月　周莊王四十九年魯莊五十六年齊僖五十二年宋莊五十三年鄭厲五十四年蔡桓侯五十四年衛莊五十一年陳桓公四十八年曹莊公五十四年杞桓公六十六年秦文公五十七年楚武王九十一年

夏公侵鄭　公羊穀梁經無侵字

秋七月　公羊穀梁經無秋字

冬十月　公羊穀梁經無冬字

四十有六年春王正月　周莊王五十年魯莊五十七年齊僖五十三年宋莊五十四年鄭厲五十五年蔡桓侯五十五年衛莊五十二年陳桓公四十九年曹莊公五十五年杞桓公六十七年秦文公五十八年楚武王九十二年

夏公侵鄭　公羊穀梁經無侵字

秋七月　公羊穀梁經無秋字

冬十月　公羊穀梁經無冬字

四十有七年春王正月　周莊王五十一年魯莊五十八年齊僖五十四年宋莊五十五年鄭厲五十六年蔡桓侯五十六年衛莊五十三年陳桓公五十年曹莊公五十六年杞桓公六十八年秦文公五十九年楚武王九十三年

夏公侵鄭　公羊穀梁經無侵字

秋七月　公羊穀梁經無秋字

冬十月　公羊穀梁經無冬字

四十有八年春王正月　周莊王五十二年魯莊五十九年齊僖五十五年宋莊五十六年鄭厲五十七年蔡桓侯五十七年衛莊五十四年陳桓公五十一年曹莊公五十七年杞桓公六十九年秦文公六十年楚武王九十四年

夏公侵鄭　公羊穀梁經無侵字

秋七月　公羊穀梁經無秋字

冬十月　公羊穀梁經無冬字

四十有九年春王正月　周莊王五十三年魯莊六十年齊僖五十六年宋莊五十七年鄭厲五十八年蔡桓侯五十八年衛莊五十五年陳桓公五十二年曹莊公五十八年杞桓公七十年秦文公六十一年楚武王九十五年

夏公侵鄭　公羊穀梁經無侵字

秋七月　公羊穀梁經無秋字

冬十月　公羊穀梁經無冬字

五十有年春王正月　周莊王五十四年魯莊六十一年齊僖五十七年宋莊五十八年鄭厲五十九年蔡桓侯五十九年衛莊五十六年陳桓公五十三年曹莊公五十九年杞桓公七十一年秦文公六十二年楚武王九十六年

夏公侵鄭　公羊穀梁經無侵字

秋七月　公羊穀梁經無秋字

冬十月　公羊穀梁經無冬字

五十有一年春王正月　周莊王五十五年魯莊六十二年齊僖五十八年宋莊五十九年鄭厲六十年蔡桓侯六十年衛莊五十七年陳桓公五十四年曹莊公六十年杞桓公七十二年秦文公六十三年楚武王九十七年

夏公侵鄭　公羊穀梁經無侵字

秋七月　公羊穀梁經無秋字

冬十月　公羊穀梁經無冬字

五十有二年春王正月　周莊王五十六年魯莊六十三年齊僖五十九年宋莊六十年鄭厲六十一年蔡桓侯六十一年衛莊五十八年陳桓公五十五年曹莊公六十一年杞桓公七十三年秦文公六十四年楚武王九十八年

夏公侵鄭　公羊穀梁經無侵字

秋七月　公羊穀梁經無秋字

冬十月　公羊穀梁經無冬字

五十有三年春王正月　周莊王五十七年魯莊六十四年齊僖六十年宋莊六十一年鄭厲六十二年蔡桓侯六十二年衛莊五十九年陳桓公五十六年曹莊公六十二年杞桓公七十四年秦文公六十五年楚武王九十九年

夏公侵鄭　公羊穀梁經無侵字

秋七月　公羊穀梁經無秋字

冬十月　公羊穀梁經無冬字

五十有四年春王正月　周莊王五十八年魯莊六十五年齊僖六十一年宋莊六十二年鄭厲六十三年蔡桓侯六十三年衛莊六十年陳桓公五十七年曹莊公六十三年杞桓公七十五年秦文公六十六年楚武王一百年

夏公侵鄭　公羊穀梁經無侵字

秋七月　公羊穀梁經無秋字

冬十月　公羊穀梁經無冬字

五十有五年春王正月　周莊王五十九年魯莊六十六年齊僖六十二年宋莊六十三年鄭厲六十四年蔡桓侯六十四年衛莊六十一年陳桓公五十八年曹莊公六十四年杞桓公七十六年秦文公六十七年楚武王一百一年

夏公侵鄭　公羊穀梁經無侵字

秋七月　公羊穀梁經無秋字

冬十月　公羊穀梁經無冬字

五十有六年春王正月　周莊王六十年魯莊六十七年齊僖六十三年宋莊六十四年鄭厲六十五年蔡桓侯六十五年衛莊六十二年陳桓公五十九年曹莊公六十五年杞桓公七十七年秦文公六十八年楚武王一百二年

夏公侵鄭　公羊穀梁經無侵字

秋七月　公羊穀梁經無秋字

冬十月　公羊穀梁經無冬字

五十有七年春王正月　周莊王六十一年魯莊六十八年齊僖六十四年宋莊六十五年鄭厲六十六年蔡桓侯六十六年衛莊六十三年陳桓公六十年曹莊公六十六年杞桓公七十八年秦文公六十九年楚武王一百三年

夏公侵鄭　公羊穀梁經無侵字

秋七月　公羊穀梁經無秋字

冬十月　公羊穀梁經無冬字

五十有八年春王正月　周莊王六十二年魯莊六十九年齊僖六十五年宋莊六十六年鄭厲六十七年蔡桓侯六十七年衛莊六十四年陳桓公六十一年曹莊公六十七年杞桓公七十九年秦文公七十年楚武王一百四年

夏公侵鄭　公羊穀梁經無侵字

秋七月　公羊穀梁經無秋字

冬十月　公羊穀梁經無冬字

五十有九年春王正月　周莊王六十三年魯莊七十年齊僖六十六年宋莊六十七年鄭厲六十八年蔡桓侯六十八年衛莊六十五年陳桓公六十二年曹莊公六十八年杞桓公八十年秦文公七十一年楚武王一百五年

夏公侵鄭　公羊穀梁經無侵字

秋七月　公羊穀梁經無秋字

冬十月　公羊穀梁經無冬字

六十有年春王正月　周莊王六十四年魯莊七十一年齊僖六十七年宋莊六十八年鄭厲六十九年蔡桓侯六十九年衛莊六十六年陳桓公六十三年曹莊公六十九年杞桓公八十一年秦文公七十二年楚武王一百六年

夏公侵鄭　公羊穀梁經無侵字

秋七月　公羊穀梁經無秋字

冬十月　公羊穀梁經無冬字

六十有一年春王正月　周莊王六十五年魯莊七十二年齊僖六十八年宋莊六十九年鄭厲七十年蔡桓侯七十年衛莊六十七年陳桓公六十四年曹莊公七十年杞桓公八十二年秦文公七十三年楚武王一百七年

夏公侵鄭　公羊穀梁經無侵字

秋七月　公羊穀梁經無秋字

冬十月　公羊穀梁經無冬字

六十有二年春王正月　周莊王六十六年魯莊七十三年齊僖六十九年宋莊七十年鄭厲七十一年蔡桓侯七十一年衛莊六十八年陳桓公六十五年曹莊公七十一年杞桓公八十三年秦文公七十四年楚武王一百八年

夏公侵鄭　公羊穀梁經無侵字

秋七月　公羊穀梁經無秋字

冬十月　公羊穀梁經無冬字

六十有三年春王正月　周莊王六十七年魯莊七十四年齊僖七十年宋莊七十一年鄭厲七十二年蔡桓侯七十二年衛莊六十九年陳桓公六十六年曹莊公七十二年杞桓公八十四年秦文公七十五年楚武王一百九年

夏公侵鄭　公羊穀梁經無侵字

秋七月　公羊穀梁經無秋字

冬十月　公羊穀梁經無冬字

六十有四年春王正月　周莊王六十八年魯莊七十五年齊僖七十一年宋莊七十二年鄭厲七十三年蔡桓侯七十三年衛莊七十年陳桓公六十七年曹莊公七十三年杞桓公八十五年秦文公七十六年楚武王一百十年

夏公侵鄭　公羊穀梁經無侵字

秋七月　公羊穀梁經無秋字

冬十月　公羊穀梁經無冬字

六十有五年春王正月　周莊王六十九年魯莊七十六年齊僖七十二年宋莊七十三年鄭厲七十四年蔡桓侯七十四年衛莊七十一年陳桓公六十八年曹莊公七十四年杞桓公八十六年秦文公七十七年楚武王一百十一年

夏公侵鄭　公羊穀梁經無侵字

秋七月　公羊穀梁經無秋字

冬十月　公羊穀梁經無冬字

六十有六年春王正月　周莊王七十年魯莊七十七年齊僖七十三年宋莊七十四年鄭厲七十五年蔡桓侯七十五年衛莊七十二年陳桓公六十九年曹莊公七十五年杞桓公八十七年秦文公七十八年楚武王一百十二年

夏公侵鄭　公羊穀梁經無侵字

秋七月　公羊穀梁經無秋字

冬十月　公羊穀梁經無冬字

六十有七年春王正月　周莊王七十一年魯莊七十八年齊僖七十四年宋莊七十五年鄭厲七十六年蔡桓侯七十六年衛莊七十三年陳桓公七十年曹莊公七十六年杞桓公八十八年秦文公七十九年楚武王一百十三年

夏公侵鄭　公羊穀梁經無侵字

秋七月　公羊穀梁經無秋字

冬十月　公羊穀梁經無冬字

六十有八年春王正月　周莊王七十二年魯莊七十九年齊僖七十五年宋莊七十六年鄭厲七十七年蔡桓侯七十七年衛莊七十四年陳桓公七十一年曹莊公七十七年杞桓公八十九年秦文公八十年楚武王一百十四年

夏公侵鄭　公羊穀梁經無侵字

秋七月　公羊穀梁經無秋字

冬十月　公羊穀梁經無冬字

六十有九年春王正月　周莊王七十三年魯莊八十年齊僖七十六年宋莊七十七年鄭厲七十八年蔡桓侯七十八年衛莊七十五年陳桓公七十二年曹莊公七十八年杞桓公九十年秦文公八十一年楚武王一百十五年

夏公侵鄭　公羊穀梁經無侵字

秋七月　公羊穀梁經無秋字

冬十月　公羊穀梁經無冬字

七十有年春王正月　周莊王七十四年魯莊八十一年齊僖七十七年宋莊七十八年鄭厲七十九年蔡桓侯七十九年衛莊七十六年陳桓公七十三年曹莊公七十九年杞桓公九十一年秦文公八十二年楚武王一百十六年

夏公侵鄭　公羊穀梁經無侵字

秋七月　公羊穀梁經無秋字

冬十月　公羊穀梁經無冬字

七十有一年春王正月　周莊王七十五年魯莊八十二年齊僖七十八年宋莊七十九年鄭厲八十年蔡桓侯八十年衛莊七十七年陳桓公七十四年曹莊公八十年杞桓公九十二年秦文公八十三年楚武王一百十七年

夏公侵鄭　公羊穀梁經無侵字

秋七月　公羊穀梁經無秋字

冬十月　公羊穀梁經無冬字

七十有二年春王正月　周莊王七十六年魯莊八十三年齊僖七十九年宋莊八十年鄭厲八十一年蔡桓侯八十一年衛莊七十八年陳桓公七十五年曹莊公八十一年杞桓公九十三年秦文公八十四年楚武王一百十八年

夏公侵鄭　公羊穀梁經無侵字

秋七月　公羊穀梁經無秋字

冬十月　公羊穀梁經無冬字

七十有三年春王正月　周莊王七十七年魯莊八十四年齊僖八十年宋莊八十一年鄭厲八十二年蔡桓侯八十二年衛莊七十九年陳桓公七十六年曹莊公八十二年杞桓公九十四年秦文公八十五年楚武王一百十九年

夏公侵鄭　公羊穀梁經無侵字

秋七月　公羊穀梁經無秋字

冬十月　公羊穀梁經無冬字

七十有四年春王正月　周莊王七十八年魯莊八十五年齊僖八十一年宋莊八十二年鄭厲八十三年蔡桓侯八十三年衛莊八十年陳桓公七十七年曹莊公八十三年杞桓公九十五年秦文公八十六年楚武王一百二十年

夏公侵鄭　公羊穀梁經無侵字

秋七月　公羊穀梁經無秋字

冬十月　公羊穀梁經無冬字

七十有五年春王正月　周莊王七十九年魯莊八十六年齊僖八十二年宋莊八十三年鄭厲八十四年蔡桓侯八十四年衛莊八十一年陳桓公七十八年曹莊公八十四年杞桓公九十六年秦文公八十七年楚武王一百二十一年

夏公侵鄭　公羊穀梁經無侵字

秋七月　公羊穀梁經無秋字

冬十月　公羊穀梁經無冬字

七十有六年春王正月　周莊王八十年魯莊八十七年齊僖八十三年宋莊八十四年鄭厲八十五年蔡桓侯八十五年衛莊八十二年陳桓公七十九年曹莊公八十五年杞桓公九十七年秦文公八十八年楚武王一百二十二年

夏公侵鄭　公羊穀梁經無侵字

秋七月　公羊穀梁經無秋字

冬十月　公羊穀梁經無冬字

七十有七年春王正月　周莊王八十一年魯莊八十八年齊僖八十四年宋莊八十五年鄭厲八十六年蔡桓侯八十六年衛莊八十三年陳桓公八十年曹莊公八十六年杞桓公九十八年秦文公八十九年楚武王一百二十三年

夏公侵鄭　公羊穀梁經無侵字

秋七月　公羊穀梁經無秋字

冬十月　公羊穀梁經無冬字

七十有八年春王正月　周莊王八十二年魯莊八十九年齊僖八十五年宋莊八十六年鄭厲八十七年蔡桓侯八十七年衛莊八十四年陳桓公八十一年曹莊公八十七年杞桓公九十九年秦文公九十年楚武王一百二十四年

夏公侵鄭　公羊穀梁經無侵字

秋七月　公羊穀梁經無秋字

冬十月　公羊穀梁經無冬字

七十有九年春王正月　周莊王八十三年魯莊九十年齊僖八十六年宋莊八十七年鄭厲八十八年蔡桓侯八十八年衛莊八十五年陳桓公八十二年曹莊公八十八年杞桓公一百年秦文公九十一年楚武王一百二十五年

夏公侵鄭　公羊穀梁經無侵字

秋七月　公羊穀梁經無秋字

冬十月　公羊穀梁經無冬字

八十有年春王正月　周莊王八十四年魯莊九十一年齊僖八十七年宋莊八十八年鄭厲八十九年蔡桓侯八十九年衛莊八十六年陳桓公八十三年曹莊公八十九年杞桓公一百一年秦文公九十二年楚武王一百二十六年

夏公侵鄭　公羊穀梁經無侵字

秋七月　公羊穀梁經無秋字

冬十月　公羊穀梁經無冬字

八十有一年春王正月　周莊王八十五年魯莊九十二年齊僖八十八年宋莊八十九年鄭厲九十年蔡桓侯九十年衛莊八十七年陳桓公八十四年曹莊公九十年杞桓公一百二年秦文公九十三年楚武王一百二十七年

夏公侵鄭　公羊穀梁經無侵字

秋七月　公羊穀梁經無秋字

冬十月　公羊穀梁經無冬字

八十有二年春王正月　周莊王八十六年魯莊九十三年齊僖八十九年宋莊九十年鄭厲九十一年蔡桓侯九十一年衛莊八十八年陳桓公八十五年曹莊公九十一年杞桓公一百三年秦文公九十四年楚武王一百二十八年

夏公侵鄭　公羊穀梁經無侵字

秋七月　公羊穀梁經無秋字

冬十月　公羊穀梁經無冬字

八十有三年春王正月　周莊王八十七年魯莊九十四年齊僖九十年宋莊九十一年鄭厲九十二年蔡桓侯九十二年衛莊八十九年陳桓公八十六年曹莊公九十二年杞桓公一百四年秦文公九十五年楚武王一百二十九年

夏公侵鄭　公羊穀梁經無侵字

秋七月　公羊穀梁經無秋字

冬十月　公羊穀梁經無冬字

八十有四年春王正月　周莊王八十八年魯莊九十五年齊僖九十一年宋莊九十二年鄭厲九十三年蔡桓侯九十三年衛莊九十年陳桓公八十七年曹莊公九十三年杞桓公一百五年秦文公九十六年楚武王一百三十年

夏公侵鄭　公羊穀梁經無侵字

秋七月　公羊穀梁經無秋字

冬十月　公羊穀梁經無冬字

八十有五年春王正月　周莊王八十九年魯莊九十六年齊僖九十二年宋莊九十三年鄭厲九十四年蔡桓侯九十四年衛莊九十一年陳桓公八十八年曹莊公九十四年杞桓公一百六年秦文公九十七年楚武王一百三十一年

夏公侵鄭　公羊穀梁經無侵字

秋七月　公羊穀梁經無秋字

冬十月　公羊穀梁經無冬字

八十有六年春王正月　周莊王九十年魯莊九十七年齊僖九十三年宋莊九十四年鄭厲九十五年蔡桓侯九十五年衛莊九十二年陳桓公八十九年曹莊公九十五年杞桓公一百七年秦文公九十八年楚武王一百三十二年

夏公侵鄭　公羊穀梁經無侵字

秋七月　公羊穀梁經無秋字

冬十月　公羊穀梁經無冬字

八十有七年春王正月　周莊王九十一年魯莊九十八年齊僖九十四年宋莊九十五年鄭厲九十六年蔡桓侯九十六年衛莊九十三年陳桓公九十年曹莊公九十六年杞桓公一百八年秦文公九十九年楚武王一百三十三年

夏公侵鄭　公羊穀梁經無侵字

秋七月　公羊穀梁經無秋字

冬十月　公羊穀梁經無冬字

八十有八年春王正月　周莊王九十二年魯莊九十九年齊僖九十五年宋莊九十六年鄭厲九十七年蔡桓侯九十七年衛莊九十四年陳桓公九十一年曹莊公九十七年杞桓公一百九年秦文公一百年楚武王一百三十四年

夏公侵鄭　公羊穀梁經無侵字

秋七月　公羊穀梁經無秋字

冬十月　公羊穀梁經無冬字

八十有九年春王正月　周莊王九十三年魯莊一百年齊僖九十六年宋莊九十七年鄭厲九十八年蔡桓侯九十八年衛

子譬夫公即位夫人思之而義不可以私反故絕君親之恩而絕母出之痛絕不可以私反故絕君親之恩而絕母出之痛

言諡宋國遠乎但一說不可至乃義不可以私反故絕君親之恩而絕母出之痛

生則從其考死則尊其考

則尽哀而已**其重訓遠矣**

姜氏孫于齊乎曰絕之外則其絕則姓矣若曰姜氏安知其亲姪之義以大義而去姜氏等哀以

夫人之所出而罪在楊氏而已之義以大義而去姜氏等哀以

使之主婚與葬為禮其義固不可受於京師也

如者殺梁子以為義不可受於京師也

使我為之主也

自為主君行婚姻之禮必使同姓之卿

王姬嫁女于齐命曰主之不親婚姻之禮必使同姓之卿

王姬于魯伴先至王姬薨而

秋築王姬之館于外

築也主王公門出於窦則已蔣女之正也使女之正也非法以接婚姻也非法以接婚姻也

夏單伯逆王姬

單氏著於周為卿士吾大夫之尊者也天子嫁女于大夫以王命加之

平諸侯必使同姓者主之

大夫同姓者主之**王姬**不稱主

為尊且別於內女也

慶父帥師伐於餘丘（疏）注於餘丘邾之邑也○正義曰莊公時年十五則慶父弟公
子牙卿也於餘丘國名（疏）注於餘丘邾之邑也○正義曰莊公時年十五則慶父弟公
牙卿也於餘丘國名（疏）注濟南路南有地名於餘丘故城
按二傳於餘丘邾邑也（疏）注於餘丘邾之邑也○正義曰莊公時年十五則慶父弟公
牙卿也於餘丘國名（疏）注濟南路南有地名於餘丘故城
此邑爾其曰伐何也（疏）注言經稱伐曰於餘丘國而曰伐
慶父之得兵權也（疏）注其事若
國莊公幼年即位首以慶父主兵卒致子般之禍於
餘丘法不當書（疏）注其事若
書以誌亂之所由爲後戒也
魯在春秋中見弒者三君其賊未有不得魯國之兵
權者公子翬再爲主將（疏）注翬專會諸侯不出隱公之命
仲遂擅兵兩出入把伐邾會
師救鄭（疏）注僖二十七年師伐邾文九年會救鄭
公而寫（音瀉）氏不能明其罪（疏）注寫氏公孫敖仲孫蔑不可
今之日久矣故翬弒隱

秋七月齊王姬卒（疏）注王者之主也○正義曰爲
內女嫁爲諸侯妻則書卒（疏）注王姬之喪魯莊公
同之服也故檀弓曰齊告（疏）注記作齧
爲之大功或曰由魯嫁故爲之服姊妹之服（疏）注問女命
者也莊公於齊王姬厚矣如不共戴天之念何此所
謂不能三年之喪而縗小功之察也（疏）注本孟子
以著其罪（疏）注書卒王姬

冬十有二月夫人姜氏會齊侯于禚（疏）注禚魯地
婦人不踰竟會非正也（疏）注夫人之事闕焉書之此年出僖姬
夫人既嫁從夫死從子（疏）注婦人從夫者也
婦人無外事（疏）注禮婦人非祭祀喪紀不出門見兄弟不踰閾（疏）注在家從父母在
夫人既嫁從夫死從子（疏）注婦人從夫者也
今會齊侯于禚是也（疏）注禚魯地
故趙匡曰（疏）注匡字伯循天水人
不能以爲經於齊也（疏）注言魯小國不能防閑其母失子道也
姜氏

齊侯之惡著矣亦所以病公也曰子可以制母乎夫死從子通乎其下況於國君者人神之主風教之本也不能正家如正國何若莊公者哀痛以思父誠敬以事母威刑以督下車馬僕從莫不俟命夫人徒往乎夫人之往也貝公之不行也

至[illegible]

[illegible]春秋大義記曰夫人升堂公之罪也書曰夫人姜氏至自齊春秋之義不與也書曰夫人姜氏會齊侯于泰山公之罪也書曰夫人姜氏享齊侯于祝丘公之罪也書曰夫人姜氏如齊師公之罪也書曰夫人姜氏如莒公之罪也書曰夫人姜氏會齊侯于防公之罪也書曰夫人姜氏會齊侯于穀公之罪也書曰夫人姜氏會齊侯于謀公之罪也書曰夫人姜氏會齊侯于鄄公之罪也書曰夫人姜氏會齊侯于鄑公之罪也書曰夫人姜氏會齊侯于扈公之罪也書曰夫人姜氏會齊侯于平丘公之罪也書曰夫人姜氏會齊侯于咸公之罪也書曰夫人姜氏會齊侯于[illegible]公之罪也書曰夫人姜氏會齊侯于[illegible]公之罪也書曰夫人姜氏會齊侯于[illegible]

經有故晉侯之事是其所以改者非其所以改者不書其改之謹乃載惡悔過之意也能物故者遂書卒載者遂書葬載其實也克謝過以迁善也若夫齊桓晉文則不然矣

四年

春王二月夫人姜氏享齊侯于祝丘

享者兩君之禮人所共敬也所以訓共儉也禮也諸侯相朝大行人當中門而待賓館于大門內諸侯相享歲時禮也享當于廟中兩君相見之禮也享者兩君之禮人所共敬也所以訓共儉也禮也諸侯相朝大行人當中門而待賓館于大門內諸侯相享歲時禮也享當于廟中兩君相見之禮也

秋公會齊侯于禚

夏四月

秋七月

冬公至自禚

三月紀伯姬卒

同以吾爲之變卒之也

夏

五月葬桓王

秋

冬十有一月

公子翬如齊逆女

乙酉公子翬以夫人姜氏入

五年春王正月

夏

秋

冬十有一月

葬蔡桓侯

六年春

夏

秋

冬

七年春

夏

秋

冬

八年春

夏

秋

冬

十有一月葬衛桓公

九年春

夏

秋

冬

十年春王正月

夏

秋

冬

十有一年春

夏

秋

冬

十有二年春

夏

秋

冬

十有三年春

夏

秋

冬

十有四年春

夏

秋

冬

十有五年春

夏

秋

冬

十有六年春

夏

秋

冬

十有七年春

夏

秋

冬

十有八年春

夏

秋

冬

十有九年春

夏

秋

冬

二十有年春

夏

秋

冬

二十有一年春

夏

秋

冬

二十有二年春

夏

秋

冬

二十有三年春

夏

秋

冬

二十有四年春

夏

秋

冬

二十有五年春

夏

秋

冬

二十有六年春

夏

秋

冬

二十有七年春

夏

秋

冬

二十有八年春

夏

秋

冬

二十有九年春

夏

秋

冬

三十有年春

夏

秋

冬

三十有一年春

夏

秋

冬

三十有二年春

夏

秋

冬

三十有三年春

夏

秋

冬

三十有四年春

夏

秋

冬

三十有五年春

夏

秋

冬

三十有六年春

夏

秋

冬

三十有七年春

夏

秋

冬

三十有八年春

夏

秋

冬

三十有九年春

夏

秋

冬

四十有年春

夏

秋

冬

四十有一年春

夏

秋

冬

四十有二年春

夏

秋

冬

四十有三年春

夏

秋

冬

四十有四年春

夏

秋

冬

四十有五年春

夏

秋

冬

四十有六年春

夏

秋

冬

四十有七年春

夏

秋

冬

四十有八年春

夏

秋

冬

四十有九年春

夏

秋

冬

五十有年春

夏

秋

冬

五十有一年春

夏

秋

冬

五十有二年春

夏

秋

冬

五十有三年春

夏

秋

冬

五十有四年春

夏

秋

冬

五十有五年春

夏

秋

冬

五十有六年春

夏

秋

冬

五十有七年春

夏

秋

冬

五十有八年春

夏

秋

冬

五十有九年春

夏

秋

冬

六十有年春

夏

秋

冬

六十有一年春

夏

秋

冬

六十有二年春

夏

秋

冬

六十有三年春

夏

秋

冬

六十有四年春

夏

秋

冬

六十有五年春

夏

秋

冬

六十有六年春

夏

秋

冬

六十有七年春

夏

秋

冬

六十有八年春

夏

秋

冬

六十有九年春

夏

秋

冬

七十有年春

夏

秋

冬

七十有一年春

夏

秋

冬

七十有二年春

夏

秋

冬

七十有三年春

夏

秋

冬

七十有四年春

夏

秋

冬

七十有五年春

夏

秋

冬

七十有六年春

夏

秋

冬

七十有七年春

夏

秋

冬

七十有八年春

夏

秋

冬

七十有九年春

夏

秋

冬

八十有年春

夏

秋

冬

八十有一年春

夏

秋

冬

八十有二年春

夏

秋

冬

八十有三年春

夏

秋

冬

八十有四年春

夏

秋

冬

八十有五年春

夏

秋

冬

八十有六年春

夏

秋

冬

八十有七年春

夏

秋

冬

八十有八年春

夏

秋

冬

八十有九年春

夏

秋

冬

九十有年春

夏

秋

冬

九十有一年春

夏

秋

冬

九十有二年春

夏

秋

冬

九十有三年春

夏

秋

冬

九十有四年春

夏

秋

冬

九十有五年春

夏

秋

冬

九十有六年春

夏

秋

冬

九十有七年春

夏

秋

冬

九十有八年春

夏

秋

冬

九十有九年春

夏

秋

冬

百有年春

夏

秋

冬

百有一年春

夏

秋

冬

百有二年春

夏

秋

冬

百有三年春

夏

秋

冬

百有四年春

夏

秋

冬

百有五年春

夏

秋

冬

百有六年春

夏

秋

冬

百有七年春

夏

秋

冬

百有八年春

夏

秋

冬

百有九年春

夏

秋

冬

百有十年春

夏

秋

冬

百有十一年春

夏

秋

冬

百有十二年春

夏

秋

冬

百有十三年春

夏

秋

冬

百有十四年春

夏

秋

冬

百有十五年春

夏

秋

冬

百有十六年春

夏

秋

冬

百有十七年春

夏

秋

冬

百有十八年春

夏

秋

冬

百有十九年春

夏

秋

冬

二百有年春

夏

秋

冬

二百有一年春

夏

秋

冬

二百有二年春

夏

秋

冬

二百有三年春

夏

秋

冬

二百有四年春

夏

秋

冬

二百有五年春

夏

秋

冬

二百有六年春

夏

秋

冬

二百有七年春

夏

秋

冬

二百有八年春

夏

秋

冬

二百有九年春

夏

秋

冬

三百有年春

夏

秋

冬

三百有一年春

夏

秋

冬

三百有二年春

夏

秋

冬

三百有三年春

夏

秋

冬

三百有四年春

夏

秋

冬

三百有五年春

夏

秋

冬

三百有六年春

夏

秋

冬

三百有七年春

夏

秋

冬

三百有八年春

夏

秋

冬

三百有九年春

夏

秋

冬

四百有年春

夏

秋

冬

四百有一年春

夏

秋

冬

四百有二年春

夏

秋

冬

四百有三年春

夏

秋

冬

四百有四年春

夏

秋

冬

四百有五年春

夏

秋

冬

四百有六年春

夏

秋

冬

四百有七年春

夏

秋

冬

四百有八年春

夏

秋

冬

四百有九年春

夏

秋

冬

五百有年春

夏

秋

冬

五百有一年春

夏

秋

冬

五百有二年春

夏

秋

冬

五百有三年春

夏

秋

冬

五百有四年春

夏

秋

冬

五百有五年春

夏

秋

冬

五百有六年春

夏

秋

冬

五百有七年春

夏

秋

冬

五百有八年春

夏

秋

冬

五百有九年春

夏

秋

冬

六百有年春

夏

秋

冬

六百有一年春

夏

秋

冬

六百有二年春

夏

秋

冬

六百有三年春

夏

秋

冬

六百有四年春

夏

秋

冬

六百有五年春

夏

秋

冬

六百有六年春

夏

秋

冬

六百有七年春

夏

秋

冬

六百有八年春

夏

秋

冬

六百有九年春

夏

秋

冬

七百有年春

夏

秋

冬

七百有一年春

夏

秋

冬

七百有二年春

夏

秋

冬

七百有三年春

夏

秋

冬

七百有四年春

夏

秋

冬

七百有五年春

夏

秋

冬

七百有六年春

夏

秋

冬

七百有七年春

夏

秋

冬

七百有八年春

夏

秋

冬

七百有九年春

夏

秋

冬

八百有年春

夏

秋

冬

八百有一年春

夏

秋

冬

八百有二年春

夏

秋

冬

八百有三年春

夏

秋

冬

八百有四年春

夏

秋

冬

八百有五年春

夏

秋

冬

八百有六年春

夏

秋

冬

八百有七年春

夏

秋

冬

八百有八年春

夏

秋

冬

八百有九年春

夏

秋

冬

九百有年春

夏

秋

冬

九百有一年春

夏

秋

冬

九百有二年春

夏

秋

冬

九百有三年春

夏

秋

冬

九百有四年春

夏

秋

冬

九百有五年春

夏

秋

冬

九百有六年春

夏

秋

冬

九百有七年春

夏

秋

冬

九百有八年春

夏

秋

冬

九百有九年春

夏

秋

冬

千年春

夏

秋

冬

千一年春

夏

秋

冬

千二年春

夏

秋

冬

千三年春

夏

秋

冬

千四年春

夏

秋

冬

千五年春

夏

秋

冬

千六年春

夏

秋

冬

千七年春

夏

秋

冬

千八年春

夏

秋

冬

千九年春

夏

秋

冬

二千有年春

夏

秋

冬

二千有一年春

夏

秋

冬

二千有二年春

夏

秋

冬

二千有三年春

夏

秋

冬

二千有四年春

夏

秋

冬

二千有五年春

夏

秋

冬

二千有六年春

夏

秋

冬

二千有七年春

夏

秋

冬

二千有八年春

夏

秋

冬

二千有九年春

夏

秋

冬

三千有年春

夏

秋

冬

三千有一年春

夏

秋

冬

三千有二年春

夏

秋

冬

三千有三年春

夏

秋

冬

三千有四年春

夏

秋

冬

三千有五年春

夏

秋

冬

三千有六年春

夏

秋

冬

三千有七年春

夏

秋

冬

三千有八年春

夏

秋

冬

三千有九年春

夏

秋

冬

四千有年春

夏

秋

冬

四千有一年春

夏

秋

冬

四千有二年春

夏

秋

冬

四千有三年春

夏

秋

冬

四千有四年春

夏

秋

冬

四千有五年春

夏

秋

冬

四千有六年春

夏

秋

冬

四千有七年春

夏

秋

冬

四千有八年春

夏

秋

冬

四千有九年春

夏

秋

冬

五千有年春

夏

秋

冬

五千有一年春

夏

秋

冬

五千有二年春

夏

秋

冬

五千有三年春

夏

秋

冬

五千有四年春

夏

秋

冬

五千有五年春

夏

秋

冬

五千有六年春

夏

秋

冬

五千有七年春

夏

秋

冬

五千有八年春

夏

秋

冬

五千有九年春

夏

秋

冬

六千有年春

夏

秋

冬

六千有一年春

夏

秋

冬

六千有二年春

夏

秋

冬

六千有三年春

夏

秋

冬

六千有四年春

夏

秋

冬

六千有五年春

夏

秋

冬

六千有六年春

夏

秋

冬

六千有七年春

夏

秋

冬

六千有八年春

夏

秋

冬

六千有九年春

夏

秋

冬

七千有年春

夏

秋

冬

七千有一年春

夏

秋

冬

七千有二年春

夏

秋

冬

七千有三年春

夏

秋

冬

七千有四年春

夏

秋

冬

七千有五年春

夏

秋

冬

七千有六年春

夏

秋

冬

七千有七年春

夏

秋

冬

七千有八年春

夏

秋

冬

七千有九年春

夏

秋

冬

八千有年春

夏

秋

冬

八千有一年春

夏

秋

冬

八千有二年春

夏

秋

冬

八千有三年春

夏

秋

冬

八千有四年春

夏

秋

冬

八千有五年春

夏

秋

冬

八千有六年春

夏

秋

冬

八千有七年春

夏

秋

冬

八千有八年春

夏

秋

冬

八千有九年春

夏

秋

冬

九千有年春

夏

秋

冬

九千有一年春

夏

秋

冬

九千有二年春

夏

秋

冬

九千有三年春

夏

秋

冬

九千有四年春

夏

秋

冬

九千有五年春

夏

秋

冬

九千有六年春

夏

秋

冬

九千有七年春

夏

秋

冬

九千有八年春

夏

秋

冬

九千有九年春

夏

秋

冬

萬有年春

夏

秋

冬

萬有一年春

夏

秋

冬

萬有二年春

夏

秋

冬

萬有三年春

夏

秋

冬

萬有四年春

夏

秋

冬

萬有五年春

夏

秋

冬

萬有六年春

夏

秋

冬

萬有七年春

夏

秋

冬

萬有八年春

夏

秋

冬

萬有九年春

夏

秋

冬

萬有十年春

夏

秋

冬

萬有十一年春

夏

秋

冬

萬有十二年春

夏

秋

冬

萬有十三年春

夏

秋

冬

萬有十四年春

夏

秋

冬

萬有十五年春

夏

秋

冬

萬有十六年春

夏

秋

冬

萬有十七年春

夏

秋

冬

萬有十八年春

夏

秋

冬

萬有十九年春

夏

秋

冬

二萬有年春

夏

秋

冬

二萬有一年春

夏

秋

冬

二萬有二年春

夏

秋

冬

二萬有三年春

夏

秋

冬

二萬有四年春

夏

秋

冬

二萬有五年春

夏

秋

冬

二萬有六年春

夏

秋

冬

二萬有七年春

夏

秋

冬

二萬有八年春

夏

秋

冬

二萬有九年春

夏

秋

冬

三萬有年春

夏

秋

冬

三萬有一年春

夏

秋

冬

三萬有二年春

夏

秋

冬

三萬有三年春

夏

秋

冬

三萬有四年春

夏

秋

冬

三萬有五年春

夏

秋

冬

三萬有六年春

夏

秋

冬

三萬有七年春

夏

秋

冬

三萬有八年春

夏

秋

冬

三萬有九年春

夏

秋

冬

四萬有年春

夏

秋

冬

四萬有一年春

夏

秋

冬

四萬有二年春

夏

秋

冬

四萬有三年春

夏

秋

冬

四萬有四年春

夏

秋

冬

四萬有五年春

夏

秋

冬

四萬有六年春

夏

秋

冬

四萬有七年春

夏

秋

冬

四萬有八年春

夏

秋

冬

四萬有九年春

夏

秋

冬

五萬有年春

夏

秋

冬

五萬有一年春

夏

秋

冬

五萬有二年春

夏

秋

冬

五萬有三年春

夏

秋

冬

五萬有四年春

夏

秋

冬

五萬有五年春

夏

秋

冬

五萬有六年春

夏

秋

冬

五萬有七年春

夏

秋

冬

五萬有八年春

夏

秋

冬

五萬有九年春

夏

秋

冬

六萬有年春

夏

秋

冬

六萬有一年春

夏

秋

冬

六萬有二年春

夏

秋

冬

六萬有三年春

夏

秋

冬

六萬有四年春

夏

秋

冬

六萬有五年春

夏

秋

冬

六萬有六年春

夏

秋

冬

六萬有七年春

夏

秋

冬

六萬有八年春

夏

秋

冬

六萬有九年春

夏

秋

冬

七萬有年春

夏

秋

冬

七萬有一年春

夏

秋

冬

七萬有二年春

夏

秋

冬

七萬有三年春

夏

秋

冬

七萬有四年春

夏

秋

冬

七萬有五年春

夏

秋

冬

七萬有六年春

夏

秋

冬

七萬有七年春

夏

秋

冬

七萬有八年春

夏

秋

冬

七萬有九年春

夏

秋

冬

八萬有年春

夏

秋

冬

八萬有一年春

夏

秋

冬

八萬有二年春

夏

秋

冬

八萬有三年春

夏

秋

冬

八萬有四年春

夏

秋

冬

八萬有五年春

夏

秋

冬

八萬有六年春

夏

秋

冬

八萬有七年春

夏

秋

冬

八萬有八年春

夏

秋

冬

八萬有九年春

夏

秋

冬

九萬有年春

夏

秋

冬

九萬有一年春

夏

秋

冬

九萬有二年春

夏

秋

冬

九萬有三年春

夏

秋

冬

九萬有四年春

夏

秋

冬

九萬有五年春

夏

秋

冬

九萬有六年春

夏

秋

冬

九萬有七年春

夏

秋

冬

九萬有八年春

夏

秋

冬

九萬有九年春

夏

秋

冬

十萬有年春

夏

秋

冬

十萬有一年春

夏

秋

冬

十萬有二年春

夏

秋

冬

十萬有三年春

夏

秋

冬

十萬有四年春

夏

秋

冬

十萬有五年春

夏

秋

冬

十萬有六年春

夏

秋

冬

十萬有七年春

夏

秋

冬

十萬有八年春

夏

秋

冬

十萬有九年春

夏

秋

冬

二十萬有年春

夏

秋

冬

二十萬有一年春

夏

秋

冬

二十萬有二年春

夏

秋

冬

二十萬有三年春

夏

秋

冬

二十萬有四年春

夏

秋

冬

二十萬有五年春

夏

秋

冬

二十萬有六年春

夏

秋

冬

二十萬有七年春

夏

秋

冬

二十萬有八年春

夏

秋

冬

二十萬有九年春

夏

秋

冬

三十萬有年春

夏

秋

冬

三十萬有一年春

夏

秋

冬

三十萬有二年春

夏

秋

冬

三十萬有三年春

夏

秋

冬

三十萬有四年春

夏

秋

冬

三十萬有五年春

夏

秋

冬

三十萬有六年春

夏

秋

冬

三十萬有七年春

夏

秋

冬

三十萬有八年春

夏

秋

冬

三十萬有九年春

夏

秋

冬

四十萬有年春

夏

秋

冬

四十萬有一年春

夏

秋

冬

四十萬有二年春

夏

秋

冬

四十萬有三年春

夏

秋

冬

四十萬有四年春

夏

秋

冬

四十萬有五年春

夏

秋

冬

四十萬有六年春

夏

秋

冬

四十萬有七年春

夏

秋

冬

四十萬有八年春

夏

秋

冬

四十萬有九年春

夏

秋

冬

五十萬有年春

夏

秋

冬

五十萬有一年春

夏

秋

冬

五十萬有二年春

夏

秋

冬

五十萬有三年春

夏

秋

冬

五十萬有四年春

夏

秋

冬

五十萬有五年春

夏

秋

冬

五十萬有六年春

夏

秋

冬

五十萬有七年春

夏

秋

冬

五十萬有八年春

夏

秋

冬

五十萬有九年春

夏

秋

冬

六十萬有年春

夏

秋

冬

六十萬有一年春

夏

秋

冬

六十萬有二年春

夏

秋

冬

六十萬有三年春

夏

秋

冬

六十萬有四年春

夏

秋

冬

六十萬有五年春

夏

秋

冬

六十萬有六年春

夏

秋

冬

六十萬有七年春

夏

秋

冬

六十萬有八年春

夏

秋

冬

六十萬有九年春

夏

秋

冬

七十萬有年春

夏

秋

冬

七十萬有一年春

夏

秋

冬

七十萬有二年春

夏

秋

冬

七十萬有三年春

夏

秋

冬

七十萬有四年春

夏

秋

冬

七十萬有五年春

夏

秋

冬

七十萬有六年春

夏

秋

冬

七十萬有七年春

夏

秋

冬

七十萬有八年春

夏

秋

冬

七十萬有九年春

夏

秋

冬

八十萬有年春

夏

秋

冬

八十萬有一年春

夏

秋

冬

八十萬有二年春

夏

秋

冬

八十萬有三年春

夏

秋

冬

八十萬有四年春

夏

秋

冬

八十萬有五年春

夏

秋

冬

八十萬有六年春

夏

秋

冬

八十萬有七年春

夏

秋

冬

八十萬有八年春

夏

秋

冬

八十萬有九年春

夏

秋

冬

九十萬有年春

夏

秋

冬

九十萬有一年春

夏

秋

冬

九十萬有二年春

夏

秋

冬

九十萬有三年春

夏

秋

冬

九十萬有四年春

夏

秋

冬

九十萬有五年春

夏

秋

冬

九十萬有六年春

夏

秋

冬

九十萬有七年春

夏

秋

冬

九十萬有八年春

夏

秋

冬

九十萬有九年春

夏

秋

冬

百萬有年春

夏

秋

冬

百萬有一年春

夏

秋

冬

百萬有二年春

夏

秋

冬

百萬有三年春

夏

秋

冬

百萬有四年春

夏

秋

冬

百萬有五年春

夏

秋

冬

百萬有六年春

夏

秋

冬

百萬有七年春

夏

秋

冬

百萬有八年春

夏

秋

冬

百萬有九年春

夏

秋

冬

千萬有年春

夏

秋

冬

千萬有一年春

夏

秋

冬

千萬有二年春

夏

秋

冬

千萬有三年春

夏

秋

冬

千萬有四年春

夏

秋

冬

千萬有五年春

夏

秋

冬

千萬有六年春

夏

秋

冬

千萬有七年春

夏

秋

冬

千萬有八年春

夏

秋

冬

千萬有九年春

夏

秋

冬

二千萬有年春

夏

秋

冬

二千萬有一年春

夏

秋

冬

二千萬有二年春

夏

秋

冬

二千萬有三年春

夏

秋

冬

二千萬有四年春

夏

秋

冬

二千萬有五年春

夏

秋

冬

二千萬有六年春

夏

秋

冬

二千萬有七年春

夏

秋

冬

二千萬有八年春

夏

秋

冬

二千萬有九年春

夏

秋

冬

三千萬有年春

夏

秋

冬

三千萬有一年春

夏

秋

冬

三千萬有二年春

夏

秋

冬

三千萬有三年春

夏

秋

冬

三千萬有四年春

夏

秋

冬

三千萬有五年春

夏

秋

冬

三千萬有六年春

夏

秋

冬

三千萬有七年春

夏

秋

冬

三千萬有八年春

夏

秋

冬

三千萬有九年春

夏

秋

冬

四千萬有年春

夏

秋

冬

四千萬有一年春

夏

秋

冬

四千萬有二年春

夏

秋

冬

四千萬有三年春

夏

秋

冬

四千萬有四年春

夏

秋

冬

四千萬有五年春

夏

秋

冬

四千萬有六年春

夏

秋

冬

四千萬有七年春

夏

秋

冬

四千萬有八年春

夏

秋

冬

四千萬有九年春

夏

秋

冬

五千萬有年春

夏

秋

冬

五千萬有一年春

夏

秋

冬

五千萬有二年春

夏

秋

冬

五千萬有三年春

夏

秋

冬

五千萬有四年春

夏

秋

冬

五千萬有五年春

夏

秋

冬

五千萬有六年春

夏

秋

冬

五千萬有七年春

夏

秋

冬

五千萬有八年春

夏

秋

冬

五千萬有九年春

夏

秋

冬

六千萬有年春

夏

秋

冬

六千萬有一年春

夏

秋

冬

六千萬有二年春

夏

秋

冬

六千萬有三年春

夏

秋

冬

六千萬有四年春

夏

秋

冬

六千萬有五年春

夏

秋

冬

六千萬有六年春

夏

秋

冬

六千萬有七年春

夏

秋

冬

六千萬有八年春

夏

秋

冬

六千萬有九年春

夏

秋

冬

七千萬有年春

夏

秋

冬

七千萬有一年春

夏

秋

冬

七千萬有二年春

夏

秋

冬

七千萬有三年春

夏

秋

冬

七千萬有四年春

夏

秋

冬

七千萬有五年春

夏

秋

冬

七千萬有六年春

夏

秋

冬

七千萬有七年春

夏

秋

冬

七千萬有八年春

夏

秋

冬

七千萬有九年春

夏

秋

冬

八千萬有年春

夏

秋

冬

八千萬有一年春

夏

秋

冬

八千萬有二年春

夏

秋

冬

八千萬有三年春

夏

秋

冬

八千萬有四年春

夏

秋

冬

八千萬有五年春

夏

秋

冬

八千萬有六年春

夏

秋

冬

八千萬有七年春

夏

秋

冬

八千萬有八年春

夏

秋

冬

八千萬有九年春

夏

秋

冬

九千萬有年春

夏

秋

冬

九千萬有一年春

夏

秋

冬

九千萬有二年春

夏

秋

冬

九千萬有三年春

夏

秋

冬

九千萬有四年春

夏

秋

冬

九千萬有五年春

夏

秋

冬

九千萬有六年春

夏

秋

冬

九千萬有七年春

夏

秋

冬

九千萬有八年春

夏

秋

冬

九千萬有九年春

夏

秋

冬

億有年春

夏

秋

冬

億有一年春

夏

秋

冬

億有二年春

夏

秋

冬

億有三年春

夏

秋

冬

億有四年春

夏

秋

冬

億有五年春

夏

秋

冬

億有六年春

夏

秋

冬

億有七年春

夏

秋

冬

億有八年春

夏

秋

冬

億有九年春

夏

秋

冬

二億有年春

夏

秋

冬

二億有一年春

夏

秋

冬

二億有二年春

夏

秋

冬

二億有三年春

夏

秋

冬

二億有四年春

夏

秋

冬

二億有五年春

夏

秋

冬

二億有六年春

夏

秋

冬

二億有七年春

夏

秋

冬

二億有八年春

夏

秋

冬

二億有九年春

夏

秋

冬

三億有年春

夏

秋

冬

三億有一年春

夏

秋

冬

三億有二年春

夏

秋

冬

三億有三年春

夏

秋

冬

三億有四年春

夏

秋

冬

三億有五年春

夏

秋

冬

三億有六年春

夏

秋

冬

三億有七年春

夏

秋

冬

三億有八年春

夏

秋

冬

三億有九年春

夏

秋

冬

四億有年春

夏

秋

冬

四億有一年春

夏

秋

冬

四億有二年春

夏

秋

冬

四億有三年春

夏

秋

冬

四億有四年春

夏

秋

冬

四億有五年春

夏

秋

冬

四億有六年春

夏

秋

冬

四億有七年春

夏

秋

冬

四億有八年春

夏

秋

冬

四億有九年春

夏

秋

冬

五億有年春

夏

秋

冬

五億有一年春

夏

秋

冬

五億有二年春

夏

秋

冬

五億有三年春

夏

秋

冬

五億有四年春

夏

秋

冬

五億有五年春

夏

秋

冬

五億有六年春

夏

秋

冬

五億有七年春

夏

秋

冬

五億有八年春

夏

秋

冬

五億有九年春

夏

秋

冬

六億有年春

夏

秋

冬

六億有一年春

夏

秋

冬

六億有二年春

夏

秋

冬

六億有三年春

夏

秋

冬

六億有四年春

夏

秋

冬

六億有五年春

夏

秋

冬

六億有六年春

夏

秋

冬

六億有七年春

夏

秋

冬

六億有八年春

夏

秋

冬

六億有九年春

與之也然不沒其實故出奔入櫟會垂皆書其罪惟與之也故歸鄭奔蔡入櫟皆書其名春秋於此子忽不書葬非也忽能子儀之讎為子儀出奔而歸鄭伯突也忽能子儀之讎為子儀出奔而歸鄭伯突也忽能子儀之讎為子儀出奔而歸鄭伯突也

紀侯大去其國

大去者如荀偃云大夫屬婦人見逐於夫家不敢反其故國也

紀侯賢而齊侯滅之不言滅之不與齊也

大去者何滅大去者何滅

凡大閱大雩大蒐而謂之大者譏其僭也大無者志倉廩之竭也大夫者土地人民儀章器物悉委置之

而不顧也

或曰以爭國為小而不為以去國為大而為之者也夫守天子之土疆承先祖之祭祀奚重焉委而去之無貶戚曰有國家者以言之世守也非身之所能為則當效死而勿去以道言之不以其所以養人者害人亦可去而不守於斯二者顧所擇如何爾然則擬諸大音下同王去邠之事其可以無愧矣曰大王夫邠從之者如歸市紀侯去國曰以微滅則何大王之可擬哉

馬皮幣犬馬不止於後去紀侯賢於後也故聖人與其去而不與其不爭而去而不與其不爭而去而不存與其不爭而去是以

亦紀侯之事狄也事之以珠玉犬事不止於後去紀侯賢於後也故聖人與其去而不與其不爭而去而不存與其不爭而去是以

異於失地之君而不名不與其去而不存是故書叔

姬歸鄧而不錄紀侯之卒明其為君之末矣

末滅也

紀侯大去其國仁人之辭若謂其社稷民人猶有可以大全者焉爾若謂其力不能支若謂其勢不得已若謂其義不可以苟存若謂其去之不忍見其亡若謂其去之不忍與其亡若謂其去之不忍與其死若謂其去之不忍與其辱若謂其去之不忍與其名之絕於我若謂其去之不忍與其名之絕於天下若謂其去之不忍與其名之絕於祖廟若謂其去之不忍與其名之絕於紀侯之大夫若謂其去之不忍與其名之絕於紀侯之先君若謂其去之不忍與其名之絕於紀侯之祭祀若謂其去之不忍與其名之絕於紀侯之禮樂若謂其去之不忍與其名之絕於紀侯之社稷若謂其去之不忍與其名之絕於紀侯之宗廟若謂其去之不忍與其名之絕於紀侯之子孫若謂其去之不忍與其名之絕於紀侯之百姓若謂其去之不忍與其名之絕於紀侯之大夫若謂其去之不忍與其名之絕於紀侯之士民若謂其去之不忍與其名之絕於紀侯之人民若謂其去之不忍與其名之絕於紀侯之土地若謂其去之不忍與其名之絕於紀侯之疆場若謂其去之不忍與其名之絕於紀侯之山川若謂其去之不忍與其名之絕於紀侯之先人之墳墓若謂其去之不忍與其名之絕於紀侯之先人之耳目若謂其去之不忍與其名之絕於紀侯之先人之口鼻若謂其去之不忍與其名之絕於紀侯之先人之手足若謂其去之不忍與其名之絕於紀侯之先人之衣服若謂其去之不忍與其名之絕於紀侯之先人之飲食若謂其去之不忍與其名之絕於紀侯之先人之車馬若謂其去之不忍與其名之絕於紀侯之先人之玩好若謂其去之不忍與其名之絕於紀侯之先人之技巧若謂其去之不忍與其名之絕於紀侯之先人之知識若謂其去之不忍與其名之絕於紀侯之先人之言語若謂其去之不忍與其名之絕於紀侯之先人之文字從大

六月乙丑齊侯葬紀伯姬

外夫人不書葬此何以書隱之也其國亡矣

葬吾女也外國故隱而葬紀伯姬不稱齊人而日其君者見齊襄迫逐紀侯使之去國雖其夫人在殯而不及葬然後襄公之罪著矣

外夫人不書葬此何以書隱之也其國亡矣

或曰葬之也書曰齊侯之葬則知齊侯之葬之罪著矣

或曰葬之禮也而以為著其罪何也甚其君之惡也

女是猶加刃於人以手撫之也而可以為禮乎斤言

齊侯賤之也

書曰齊人則疑齊之臧者往紀會葬據紀之民都邑而言之齊侯之葬去人以示恩也

或曰惡其詭也

如紀似聲其詭也

禮存季似義葬伯姬似仁惡似而非者惡莠恐其亂苗也

內女之葬臣子之禮非不書書者皆非常也

禮國也孝依舅姑人之國也

禮婦人之行而為婦人之仁也

禮其妻是謂舅姑之國既不能報其國之仁則當娃抽以奉祭祀而書以奉祭罪之

禮人於本國而非為地且讓況越境而與讎人狩於公乎無若兆矣

禮公志在殯而不往會葬之喪乃畏乎此不起義在於從也而後書葬紀伯姬故也而後書葬紀伯姬是將書葬不以甘會伯姬不向在殯而往會葬之喪克葬之書公及齊侯陳侯鄭伯遂會王室公及楚人秦人陳人蔡人許男曹伯會葬襄公之喪不宜書葬往會不宜書葬楚王室公及齊侯宋公衛侯鄭伯許男曹伯會葬定公之喪乃畏乎此不起義在於從也而後書葬紀伯姬故也而後書葬不以甘會伯姬不向在殯而往會葬之喪克葬之書公及齊侯陳侯鄭伯

已如衆也

師眾多之地按齊詩載驅刺襄公無禮義盛其車服疾驅於通道大都與文姜淫之詩也據小序其三章曰汶汶湯湯夫章行人彭彭丈士彭彭多貌也章道有蕩蕩齊子翱翔彭彭者多貌也蕩蕩平易之貌翱翔亦行人之貌也其四章曰汶水滔滔行人儦儦表貌也魯道有蕩齊子遊敖儦儦者衆貌也遊敖儦儦亦行人之貌也曰會曰尊猶爲之名也至是如齊師畫惡去聲之意也制矣春秋書此以戒後世謹禮於微慮慮於早之意也齊侯曰如齊師之次止無常也曰不爲會也數出會兵次于師而出說少長伐之事文侯

冬公會齊人宋人陳人蔡人伐衛

納惠公也時衛侯朔出奔在其十年

王民曰諸侯之別而以名見者方二十里名者方一十里名者有城介又不可以語此故介此

衛侯不出不書

桓公十六年衛侯朔出奔齊經書其名者人公也其人公何也逆王命也王民曰不言公則若是四國納人之爲君也曰應二年蜀之盟人諸侯之大夫所以人公也文九年故鄭人趙盾華孔亦

子頹以人公也

穀梁子曰是齊侯宋公也其曰人何也人諸侯所以

以王命絕之也又當有罪以納之故貶而稱人

年齊師曹伯伐衛以納而不言之在以納之也曰不言公則若是四國納人之爲君也不言公則若是四國納人之爲君也曰應二年蜀之盟人諸侯之大夫所以人公也文九年故鄭人趙盾華孔亦傳故衛侯朔出奔齊經書其名者人朔而已矣曰不可以語此故書其名不可考然下書王人救衛而不言公則納朔得罪于天子其事難知矣○曰朔之入也故貶黜公朔云朔之入也不言公不言公朔之入也故貶黜公朔云朔之入也不言公不言公

六年春王正月

九年王正月十六年二月十六年春王正月

王人子突救衛

王人微者之稱官也子突其字也以下士之微超循

大夫之例而書字者書字下士書人
(目)當直稱王人子之命載衛而非諸侯曲禮天子不以其奉天
朔賜其兄使至於舊臣而廢之可也又藉諸侯之力抗王命以入國是
故四國之君貶而稱人王人之微嘉而書字
(目)王人者王命也尊王命所以重諸侯之惡也
(目)書字者尊王命所以貶季者有口莽父者有口子不能脈則不能
古者字尊其所編而稱之曰天下無道賢者貴少凌長天子不明也幸而發憤
其父所立諸侯莫得而治也王治其
不能以諸侯討之所當用兵者也
(目)書字下士書人
(目)春秋書法二十有三此年子突救衛乃
正也一證之最著者也
(目)春秋書救二十八年救鄭元年救陳九年救
年救徐宣元年救陳九年救
年救東皆所以著公子突之賢
人救楚公子突救衛之比

入據衛侯入夾儀不言復非未得國而不言復如蔡侯
突庐陳侯吳則非奔君也朔奔君也其不言復何朔
害假壽而後立衛人爲之誅二子乘舟孔子取焉
則其罪宜發又拒天子之師故入而不言復也 春
秋大義在於天下爲公選賢與能而不拘大人世及
之禮本札運 雖以正取國未之貴也況殺其兄又逆王
命乎故猶朔書名書入以著其惡王人書字書救以
著其善外則諸侯書人內則新公書至而春秋之情
見矣 解詁曰名之又書入與諸侯之罪書不書至以爲之至自唐之意
諱故書至以爲之也 解詁曰出而至此告于廟乃成也
今公之見行猶朔之罪不成之辭以告書至自伐宜不與其
一事而二罪彼之辭何緣至此乎 解詁曰莊之九年冬十有一月
齊人伐衛納子朔以告書至自伐宜不與其
致者十有四年事不書至解出經年疑武以抗王
至解出經年疑武以抗王 解詁曰莊公薨冬十有一月
公羊云得意致會子般之時方氏云君子於仁公子之位譬猶爲不廢其月
也王人救衛春秋貴之則諸侯宜從王命救衛不救衛有罪
明矣 解詁曰朔不見王命救衛之文
填 解詁曰填久也 ○冬齊人來歸衛寶 解詁曰以齊首之分賤於
王三腰相反 侔厥寶 則侔者正文也寶者釋辭也 本齊氏
玉名 侔厚取也 解詁曰侔取也 解詁曰侔當取之齊人歷秋冬而
實施宝者所得事器也 後歸侔其 解詁曰侔者貴其事
後歸侔其 解詁曰侔者貴其事 必宝器也言齊歸衛寶則知四國皆受賂矣 潮入
而後歸侔則知非得於 解詁曰侔取也
然年者而取之於朔矣春秋特書此事結正諸侯之
罪也夫以弟弒兄臣弒君篡居其位上逆天王之命
人理所不容矣彼諸侯者豈其弗察而援于春之甚
力則未有以驗其喪去聲心失志迷惑之端也及書齊

國政歸盟主而王室遂虛其爲法度廢絕威信凌遲之象著矣（穀）列星天之常宿分守度周之四月昏參伐狼弧之宿當見參伐主斬艾草薙除陳舊之象（漢）成帝永始中亦有星隕之異（漢）永始二年二月星隕如雨而五侯擅權莽居攝（何）可平二年封王譚平阿侯商爲成都侯（漢）立參伐狼爲白虎之象（何）湯侯參星明大參伐主斬艾草薙除陳舊之象（漢）成帝永始中亦有封侯騶爲曲陽侯（漢）封故世補之五侯（何）向言五侯驕奢甘其門千帛元勳擊斷匈奴（何）向書九卿州牧郡守皆日其門千帛元勳五年安樂（漢）太后詔莽居攝踐阼

用大衆曰師次止也伐而次者有整兵慎戰之意其次善之也遂伐楚次于陘音刑四是也救而次者有緩師畏敵之意次于郔音十五是也次于雍北元倩于雍於用反榆十三是也

次者無名妄動之意次于郎以俟陳人蔡人是也

陳蔡不至故次于郎以待之也

或曰將與陳蔡有事於鄢國而師若見伐國無義而不能服也於是莊公之惡著矣其曰以俟若深貶之也

夏師及齊師圍郕郕降于齊師

書及齊師者親仇讎也國郕者伐同姓也郕降于齊師者見伐國無義而不能服也於是莊公之惡著矣

秋師還

師還罷役父也按左氏仲慶父請伐齊師莊公不可是國君上將主兵之人親與士卒同甘苦共憂樂其然基爲其還皆不能公者重衆也春秋

甲午治兵

治兵戰也何休作祠兵入門振旅出門茇舍習戰也入門振旅不至衆兵事以嚴終治兵習戰也治兵以嚴始

此治兵于郎也俟而不至暴步木師露衆役久不用則有失伍離次逃亡潰散之虞故復扶又申明軍法以整齊之其志非善之也譏黷武也

公羊傳

隱五年

公羊傳

正例君將不稱師師則以君爲重今此不稱公又以爲重衆何也輕舉大衆妄動父役俟陳蔡而陳蔡不至圍邮而邮不服歷三時而後還則無名黷武非義害人未有如此之甚也至是師爲重矣義疑於師故不書公以著勞民毒衆之罪爲後戒也

春秋用師多矣未有如此之甚也何耶言師還既其與強讎伐同姓力於齊而取之以夏降之以冬解之力於齊而取之以夏降之以冬解之不果故遲遲也班公忘國恩報讎之义戕而不已殺兄書之以見公忘國恩報讎之义戕而不已殺兄書之以見公之罪爲後戒也

春秋用師多矣未有如此之甚也何耶言師還既其與強讎伐同姓力於齊而取之以夏降之以冬解之力於齊而取之以夏降之以冬解之不果故遲遲也班

春秋卷之七

逢君之惡孟子曰田獵畢弋而不修民事使百姓苦之者也時齊風厲公令川虞（虞公掌山澤之官）以旌招（旌公所建旗）招虞人（虞人掌田獵之官）虞人不至（不至公門）公欲殺之（殺不至之人）故孟子曰田獵畢弋而不修民事使百姓苦之與大臣孔父仇牧義形於色不畏強禦以身死其職則異矣（孔父可嘉義形於色）仇牧何嘗不畏強禦（仇牧可嘉不畏強禦）蓋是時管仲隰朋鮑叔皆況於下察不見庸也而徒人費（徒人主囚徒之官）紛如乃得君左右襄公之所疎遠（下句反）親信者如此故以齊國之強大一也桓公用之則九合諸侯不以兵車由能賢人遠小人所以興也襄公用之不能保其身死于亂下由親小人遠賢人所以亡也曰（語端）此二人雖死猶不遠焉乃致亂之臣死不償責又何取乎（猶貴本卿能師公孫敖公子慶父申繻死於齊公之難皆不得以死節書蓋以罪書也曹羈仕於曹君不用而仕於齊君未可以死節而死節亦可之也）

春秋卷第八

胡氏傳　後學新安汪克寬附錄纂疏

莊公中

莊公十九年（魯桓公十六子莊公名同桓公嫡夫人文姜生）春齊人殺無知（無知襲殺其君諸兒自立為君）

殺無知者雍廩也而曰齊人者討賊之辭也（雍廩之罪人以討賊之義而殺之故曰齊人）弒君之賊人人之所惡（去聲）夫人之所得討故稱人人者衆辭也（衆人以討賊宜之人無知不稱君已不能君齊人亦莫之君也（呼之為君）

公及齊大夫盟于蔑
及者內爲志焉繫於大夫之名氏也
繫於大夫之名氏也大夫齊之大宰故大夫
不名也與文七年
隨牟書人大同
然親恍離也
大夫不名者義繫於齊而不
及爲志焉也
或曰以德報怨寬身之仁
何以譏
之也曰德有輕重然有深淺怨甚於父母之侵而
德莫重乎安定其國家而圖其後嗣也
則人倫廢天理滅矣然則如之何以直報怨以德報
德而不知然乃欲以重德報之也
有父之讎而不知然乃欲以重德報之也
君父之讎不與共戴天
父之讎不與共戴天
父之讎不與共戴天

以王法絕之也桓公於王法雖可絕視子糾則當立故管仲相之桓公為徒義而聖人稱之曰微管仲吾其被髮左衽矣召忽死於子糾為得匹夫匹婦之諒自經於溝瀆而莫之知也

召忽事子糾小白入子糾為兄小白為弟子糾為君小白為臣子糾為嫡小白為庶子糾為長小白為幼子糾為貴小白為賤子糾為親小白為疏子糾為順小白為逆子糾為義小白為不義子糾為善小白為不善子糾為生小白為死子糾為存小白為亡子糾為得小白為失子糾為勝小白為敗子糾為是小白為非子糾為正小白為邪子糾為忠小白為不忠子糾為孝小白為不孝子糾為仁小白為不仁子糾為智小白為不智子糾為禮小白為不禮子糾為信小白為不信

當殺也（字此以納之為非故去子以明其不當殺）大編或奪或予（上聲）於義各安春秋精意也仁人之於兄弟（音悌）已（音以）子（音孟）糾雖爭立（去聲）越在他國置而勿問可也必請于晉殺之然後快于心其不仁亦甚矣後世以傳讓為名而取國者必殺其主以為一人心防後患與此罪人也仲尼之徒無道桓文之事者（子路齊人孔子弟）三王之（湯以前禹以後）故孟子曰五伯（音霸）

（春秋於糾上一稱子字一稱公子糾之為非故去子以明其不當殺又繼之以殺之為非故又繼之以奪或予上聲於義各安春秋精意也仁人之於兄弟（音悌）已（音以）子（音孟）糾雖爭立（去聲）越在他國置而勿問可也必請于晉殺之然後快于心其不仁亦甚矣後世以傳讓為名而取國者必殺其主以為一人心防後患與此罪人也仲尼之徒無道桓文之事者（子路齊人孔子弟）三王之（湯以前禹以後）故孟子曰五伯（音霸）

（帝盡威其強甲武帝先受禪禪殺梁敬帝高祖宋武帝唐禪殺隋文帝隋受周禪殺周靜帝）同流毒豈不遠哉（帝高祖劉裕晉恭帝禪殺晉恭帝高祖蕭道成受宋禪殺宋順帝高祖蕭衍受齊和帝禪殺齊東昏侯

而覆之則不仁之甚者也范公攻刑不擇手段勝春秋深譏之○齊人殺無知而不言所立之君非內辭也書法一如齊小白入于齊之例○春秋之義內中國而外夷狄內諸夏而外戎狄故中國雖微必錄夷狄雖大必貶中國之於夷狄猶人之有腹心也夷狄之於中國猶人之有四支也腹心之疾不可不治四支之疾不治不害於死書內中國之於夷狄猶人之腹心四支之於腹心也故中國雖微必錄夷狄雖大必貶中國之於夷狄猶人之有腹心

秋九月荊敗蔡師于莘以蔡侯獻舞歸

若三傳春秋之書楚惠以終之以楚公子申代陳取
慈之以荊貶蔡而
冬十月齊師滅譚譚子奔莒
胡曰譚列在濟南平陵縣西北今濟南府歷城縣西
滅而書奔責不死位也 凡書奔不書出國亡
無所出也國滅身奔而不能守其富貴何以書乎
已無取滅之罪為襄去聲逆所加而力不能勝至於出
奔則亦不幸焉爾矣其義蓋未絕也 據公穀經之七
被左氏齊侯之出也過譚譚不禮焉及其入也諸矣
皆賀譚又不至責其失事大之禮可矣坐此見滅可
乎 胡曰齊桓方有志於天下非特不能為滅亡國而以自蹙也 齊師
滅譚譚子奔莒楚人滅弦弦子奔黃 傳狄滅溫溫子
奔衛 傳三國所以皆存其辭不比於失地之君而名
之也 胡曰既滅不名其君無罪也 然則吳滅徐徐
子章羽奔楚昭三 何以獨名按左氏吳伐徐徐子斷
其髮携其夫人以逆吳子既已屈服而後奔豈
有興復之志乎獨書名所以絕之也 以上並據穀例 胡曰滅而奔者義不事仇
故存其君義不事仇所以報讎為春秋之所貶與彼滅之者同罪 書法如此 胡曰如此
雖在於抑強扶弱又責弱者之不自強 胡曰管仲相桓公伯諸侯只是遏遏
故其書法如此 於為善也

滅國之謂不拔逆於天下春秋滅目三十六而
之也 齊桓恥闕之初疲譚成譚
胡曰齊桓小弱少恩曜天下之諸侯亡同而功不足以掩過矣或者乃引仲佗之說以為桓公威力咳唾取亂侮亡成敗仗義以正天下之罪人乃以其自二王之罪人乃以其自
弱敗滅而不救疑其為取賄而然歟 胡曰齊桓之事為霸之比不亦惑乎
于莘以禁侯事為是發之比不亦惑乎
熊賢之為耳不待
胡曰九國宜十 胡曰靖二十一年 胡曰文十五年 胡曰宋為刺殺而薄之歟
敗宋師于鄑鄑子鄑瓦 胡曰鄑子鄑瓦宋師來侵而薄之歟
事不言戰亦其大者 胡曰據及其君獲君曾獲乎勝同亦用兵矣 胡曰鄑曾敗
通敗亦稱戰及其君獲君曾獲乎勝同亦用兵矣 胡曰鄑曾敗
朱氏說敗亦不知止是勝同亦用兵矣書侵與長勺義同 胡曰書侵書伐書圍書入書取書滅書戰書敗書及書會書盟書來書歸書執書殺書至書
者所以謹之也 胡曰傳言殺我納厂書伐書圍書入書取書滅書戰書敗書及書會書盟書來書歸書執書殺書至書
秋宋大水 胡曰宋大水公使弔之何不時對曰天降之
災不敢不戚 胡曰此蓋交兵怨不憂孔蓋古遺
物如水火兵戎之寇是也諸侯於四鄰有恤病救急
之義則告為得禮而不可以不弔 胡曰高下隨水災而大小
凡外災告則書 胡曰陸氏辨疑公使弔之故書所謂災者害及民
先亡也 見十八年 胡曰昭 凡志災見春秋有謹天戒恤民隱
之心王者之事也 胡曰此王者之事也故異至則書不至則不書此所謂外災不當告告為失不書為得外災不書及我也 胡曰可記書災無為非宋而略我而書此何以書王者之後也非此記其災

冬王姬歸于齊
按周制王姬嫁於諸侯車服不繫其夫下王后一等
召南何彼襛矣小序王姬之車服下王后也
春秋之義尊君抑臣其書王姬下嫁列國之
女不同若下王后也述天理訓後世則雖以
王姬之貴其當執婦道與公侯大夫士庶人之女何
以異哉故舜為匹夫妻堯帝二女而其書曰嬪于虞虞氏舜之
于虞虞氏舜之家西周王姬嫁於齊侯齊侯之子
亦執婦道成肅雍之德肅雍和敬貌詩曰曷不肅雍其詩曰曷不肅雍
王姬之車
王姬貴嫁而車不敢華也故見其車者知其能敬以肅雍其夫家
尤欲尊君抑臣為治而不得其道至謂列侯尚
主周天子之女為諸侯之夫人天子嫁女於諸侯使同姓之公主奉
為長公主諸侯尚主
為天子之女為諸侯之夫人故稱尚主
陽傑奏世務指此為失
主家列侯尚公主謂天子嫁女於諸侯使同姓之公主奉祭祀以繼先
王姬之車者蓋王姬之車不敢華以驕其夫家故見其車知其能敬以肅雍其夫家也
自秦而後
人不同若此而已易曰見輿曳其牛掣其人天且劓無初有終
王姬之車服下王后也
而不異垂訓之義大矣
魯桓公之女不配主齊侯之子以重其好
生養公之
王姬歸于齊
王姬歸于齊小序
召南何彼襛矣小序王姬之車服下王后也
按周制王姬嫁於諸侯車服下王后一等
召南何彼襛矣小序王姬之車服下王后也
春秋之義尊君抑臣其書王姬下嫁列國之
女不同若下王后也述天理訓後世則雖以
王姬之貴其當執婦道與公侯大夫士庶人之女何
以異哉故舜為匹夫妻堯帝二女而其書曰嬪于虞虞氏舜之
于虞虞氏舜之家西周王姬嫁於齊侯齊侯之子
亦執婦道成肅雍之德肅雍和敬貌詩曰曷不肅雍其詩曰曷不肅雍
王姬之車
王姬貴嫁而車不敢華也故見其車者知其能敬以肅雍其夫家
尤欲尊君抑臣為治而不得其道至謂列侯尚主
主周天子之女為諸侯之夫人天子嫁女於諸侯使同姓之公主奉祭祀以繼先
為長公主諸侯尚主
陽傑奏世務指此為失
主家列侯尚公主謂天子嫁女於諸侯使同姓之公主奉祭祀以繼先

而已曹氏全盛之時尚欲保終況今衰亡何忍棄之
曹要懷寧侯文寧女名令女妻樊文良文良死居北常依樊氏詩禮
和蚤死家貧以刀截髮誓以曹氏無遺嗣人周之令
女以刀斷鼻或曰夫家衰滅已盡守此誰為哉令
即義著不以盛衰改節著也節義既著不以
存亡易心云嗚呼之行百
其聞叔姬之風而興起者乎
叔姬之行以明記事之以不書
叔姬杞伯姬之媵也伯姬卒叔姬攝內事因
以備宗廟之祭禮也故書曰杞伯姬來逆叔姬
杞伯姬卒叔姬歸于杞
吾豈為乎聞者為之感動
宰督亦死於閔公之難削而不書者非君命也
惠伯死於子赤之難亦削而不書者身有罪也
惠伯死於子赤之難乃忽死於子般之難孔子比於匹夫匹婦之諒自
經於溝瀆而莫之知者所事不正也崔杼弒
君晏平仲曰人有君而人弒之吾焉得死之
而焉得亡之君子不以是罪晏子者齊莊公不為社
稷死而晏子非其私昵之臣也若仇牧荀
息立乎人之本朝執國之政而君見弒不以其私也
難欲勿死焉得而勿死聖人書而弗削以為求利焉
而逃其難者之勸也惟此義不行然後有視棄其君
納上梗
梗子方言真工梗子雙之人中讀同
以物之
事君而三心以事其君死節之臣
君弒而大夫死於其難
春秋書之者其所取

夏四月○秋八月甲午宋萬弒其君捷及其大夫仇牧
捷生讀之宋人謂公為金閻閻聚也也吾非敢子爭死而晏子非其私昵之臣也
息立乎人之本朝執國之政而君見弒不以其私也
難欲勿死焉得而勿死聖人書而弗削以為求利焉
而逃其難者之勸也惟此義不行然後有視棄其君
納上梗
梗子方言真工梗子雙之人中讀同
以物之
事君而三心以事其君死節之臣
君弒而大夫死於其難
春秋書之者其所取

冬十月宋萬出奔陳
按左氏宋萬弒閔公于蒙澤
路陳人使婦人飲
之酖而以犀革裹之宋人
酖海音萬然則賊已討矣曷為不書陳人殺萬而葬閔
公乎
據楚州呼無知已討矣書陳人殺萬而葬閔公不葬其賊
夫天下之惡一也石碏子
宋而得其情故書葬
陳人不以萬為賊而納之又
受宋人之賂而使婦人飲之酒是與賊為黨非政刑
也特書萬出奔陳而閔公不葬以著陳人與賊為黨
之罪而不能正天討其法嚴矣故曰春秋成而亂臣
賊子懼
旬也合四國之師自卑無討賊者爰及討賊之義見矣
其奔衆已大矣受賂而縱之與所謂衆人乎其容
或不知萬之為人故宋主之能孫以讓國而石碏討
弒萬
春秋書弒君之賊不討不當受上國之討以責都國之討則非天討矣
祖非受命之伯
案若王者受命于天事應符瑞之謂
之命也非謂此也
盟主是無君矣故四國稱人以諸侯自相推戴以為
春秋之大夫而主天下會盟之政由此杏之
政諸侯之謀王也諸侯無天
子之命也相推戴桓公為盟主聖人若不賤於其天
之盟始以諸侯之命終以諸侯之命也
諸侯皆不
書案為宋萬之弒君案弒後宋
公為盟主聖人若不賤於其君
之命而亂故書案為宋萬之弒君案弒後宋
公為盟主而王道絕者聲桓之
衰晉文繼作尊天下之
盟主之未異也列國諸侯於
桓天下之盟主之實非長於
桓而然也
為聲下以號令中國賴以
不墜至溫之會則天下
之事必在會矣然
則桓非受命之伯
案若王者受命于天事應符瑞之謂
之命也非謂此也
盟主是無君矣故四國稱人以諸侯自相推戴以為
春秋之大夫而主天下會盟之政由此杏之
政諸侯之謀王也諸侯無天
子之命也相推戴桓公為盟主聖人若不賤於其君
之命而亂故書案為宋萬之弒君案弒後宋
公為盟主而王道絕者聲桓之
衰晉文繼作尊天下之
盟主之未異也列國諸侯於
桓天下之盟主之實非長於
桓而然也
為聲下以號令中國賴以
不墜至溫之會則天下
之事必在會矣然
則何以稱人春秋之
以諸侯而主天下會盟之政自此杏始其後宋襄晉
文楚莊秦穆交主夏盟跡此而為之者也
然則何以稱人春秋之
以諸侯而主天下會盟之政自此杏始其後宋襄晉
文楚莊秦穆交主夏盟跡此而為之者也
桓何以及四國之微者會
宋公鄭子也
經寧諸侯以平宋亂
人鄭人會于北杏
一公羊元年
桓十二年
穀梁元年
桓十二年
左氏元年
桓十二年
文元年
桓十二年
公羊元年
莊二十三年
穀梁元年
莊二十三年
左氏元年
莊二十三年
文元年
莊二十三年
春秋侯宋人陳人蔡
書侯者宋公也會于北杏以平
人鄭人會于北杏
宋公也其曰人平
桓何以及四國之微者會
宋公鄭子也
經寧諸侯以平宋亂
人鄭人會于北杏
一公羊元年
桓十二年
穀梁元年
桓十二年
左氏元年
桓十二年
文元年
桓十二年
公羊元年
莊二十三年
穀梁元年
莊二十三年
左氏元年
莊二十三年
文元年
莊二十三年
春秋侯宋人陳人蔡
書侯者宋公也會于北杏以平
人鄭人會于北杏
宋公也其曰人平
以諸侯而主天下會盟之政自此杏始其後宋襄晉
文楚莊秦穆交主夏盟跡此而為之者也
然則何以稱人春秋之
以諸侯而主天下會盟之政自此杏始其後宋襄晉
文楚莊秦穆交主夏盟跡此而為之者也
然則何以稱人春秋之
桓非受命之伯
案若王者受命于天事應符瑞之謂
之命也非謂此也
盟主是無君矣故四國稱人以諸侯自相推戴以為
春秋之大夫而主天下會盟之政由此杏之
政諸侯之謀王也諸侯無天
子之命也相推戴桓公為盟主聖人若不賤於其君
之命而亂故書案為宋萬之弒君案弒後宋
公為盟主而王道絕者聲桓之
衰晉文繼作尊天下之
盟主之未異也列國諸侯於
桓天下之盟主之實非長於
桓而然也
為聲下以號令中國賴以
不墜至溫之會則天下
之事必在會矣然
則桓非受命之伯
案若王者受命于天事應符瑞之謂
之命也非謂此也
盟主是無君矣故四國稱人以諸侯自相推戴以為
春秋之大夫而主天下會盟之政由此杏之
政諸侯之謀王也諸侯無天
子之命也相推戴桓公為盟主聖人若不賤於其君
之命而亂故書案為宋萬之弒君案弒後宋
公為盟主而王道絕者聲桓之
衰晉文繼作尊天下之
盟主之未異也列國諸侯於
桓天下之盟主之實非長於
桓而然也
為聲下以號令中國賴以
不墜至溫之會則天下
之事必在會矣然
則何以稱人春秋之
以諸侯而主天下會盟之政自此杏始其後宋襄晉
文楚莊秦穆交主夏盟跡此而為之者也
然則何以稱人春秋之
以諸侯而主天下會盟之政自此杏始其後宋襄晉
文楚莊秦穆交主夏盟跡此而為之者也
然則何以稱人春秋之

七無天子下無方伯有能會諸侯安中國而免民於
左衽王室則匡救之可也詐諸侯者也與桓公者
也○夏六月齊人滅遂○或曰桓公始平宋
亂遂得諸侯故○齊人言衆與之也○或曰桓公
始不及齊平也○廿餘而平可乎於傳有之敵惠敵怨
不在後嗣○魯於襄公有不共載天之讎當其身則釋怨不復而
王王姬歸于祷會伐衛同盟納子糾故聖人詳加
譏貶以著其亡親之罪今易世矣而桓公始合諸侯
安中國攘夷狄尊天王乃發脩怨怒鄰而危其宗社
可謂孝乎故長勺之役專以責魯而柯之盟公與齊
侯皆書其爵則以爲釋怨而平可也○魯桓內弑隱而齊方修
之釋怨一聽而齊桓會有見成之事齊桓以爲利也公羊高或有之曰實事實
書公羊又以爲有罪然未至於可滅也伯苔假公公羊又以爲桓公既不能
公報其父既不能報讎之主嫡貶之辭不能復而已既親與盟又
將其復讎而已親與盟又將其復讎在而不曾報讎得要
秋七月○冬公會齊侯盟于柯○柯何內之盟不及齊平
也曷爲不及齊平也桓內弑隱而立與之盟不日
卑之也何以卑之桓弑隱而立與之盟不日卑之也其不日卑之奈何
公羊子曰

僖公二十有四年

二十四年春王正月公會王人晉人宋人齊人秦人于卷

宋人背北杏之會

公羊曰北杏者何地也齊桓公之會也穀梁曰北杏會諸侯之地也

晉人伐鄭

晉人者將下也

冬天王出居于鄭

天王出居于鄭者何不言其所居也不忍言也

自管仲得政滅譚之後二十年間未嘗道大夫爲主將亦未嘗動大衆出侵伐十二年城緣陵十五年城邢二十年城楚丘二十六年城衛三十年城緣陵二十八年城諸及鄆三十一年城武城三十二年城莒父及霄三十三年城毗三十六年城緣陵二十八年城諸及鄆三十一年城武城三十二年城莒父及霄三十三年城毗

用兵而賦於民薄矣故能南攘強楚西抑秦晉天下

其能與之爭也或以爲賦齋稅非此事有所不可也自敗拜氣勢又明齊桓公率諸侯以義而事猶公諸侯不敢貳其盟會皆可得而考義理權度事有相因名爲尊王室若莊公不能朝不能討而但以會盟爲事則失之矣

春秋人諱人伐

公羊曰人者衆也穀梁曰人者貶也

秋七月荊入蔡

荊者何楚也其稱人何貶也穀梁曰荊者楚之始封者也

公羊曰其稱人何貶也穀梁曰貶以其侵中國也

冬十有一月公至自伐楚

公羊曰其言至自伐楚何善乎桓公也穀梁曰至自伐楚善之也

二十五年春王二月公會王人晉人宋人陳人蔡人邾人秦人于洮

公羊曰洮者何地也穀梁曰洮地也

夏單伯會伐宋

隱公四年諸侯伐鄭釐帥師會之則再舉宋陳蔡衛四國之名今諸侯伐宋而單伯會伐不稱其人又再舉三國之名何也宋人背北杏之會合諸侯而伐之者齊桓公也會伐者無貶焉故其辭平主謀伐鄭而欲求寵於諸侯以定其位者州吁也會之者黨逆賊矣故其詞繁而不殺疾之也再舉而列書者甚疾四國之詞也言之不足故再言之而聖人之情見矣

秋七月荊入蔡

荊者何楚也其稱人何貶也穀梁曰荊者楚之始封者也

公羊曰其稱人何貶也穀梁曰貶以其侵中國也

冬楚人伐鄭

楚人者將下也

二十六年春王正月公會齊侯于防

公羊曰防者何魯之邑也穀梁曰防魯之邑也

公子友如陳葬原仲

公羊曰原仲者何陳大夫也穀梁曰原仲陳大夫也

秋公至自會

公羊曰其言至自會何善乎桓公之會也穀梁曰至自會善之也

冬公會齊侯于魯濟

公羊曰魯濟者何魯地也穀梁曰濟魯地也

侯鄭伯于鄄

冬單伯會齊侯宋公

十有五年

春鄭伯使宋公陳侯蔡侯鄭伯會

于鄄

夏六月乙酉晉侯佹諸卒

秋七月

冬公子友如齊

十有六年

春王正月

公會齊侯宋公陳侯衛侯鄭伯會

二十七年同盟于幽天下與之然後成乎伯矣

是時桓未成乎伯未成乎伯而天下與之則以德也

鄄

齊之先君以是地與宋公故今屬宋公

冬單伯會齊侯宋公

單伯天子大夫也

會于鄄

鄄地東郡廩丘縣西南有鄄城

冬而單伯會之非其時也

冬閒農事畢而單伯會之非其時也

侯鄭伯于鄄

齊侯宋公陳侯蔡侯鄭伯會于鄄

冬單伯會齊侯宋公

單伯天子大夫也

會于鄄

鄄地東郡廩丘縣西南有鄄城

冬而單伯會之非其時也

冬閒農事畢而單伯會之非其時也

十有五年

春鄭伯使宋公陳侯蔡侯鄭伯會于鄄

夏六月乙酉晉侯佹諸卒

秋七月

冬公子友如齊

十有六年

春王正月

公會齊侯宋公陳侯衛侯鄭伯會于鄄

二十七年同盟于幽天下與之然後成乎伯矣

是時桓未成乎伯未成乎伯而天下與之則以德也

鄄

齊之先君以是地與宋公故今屬宋公

冬單伯會齊侯宋公

單伯天子大夫也

會于鄄

鄄地東郡廩丘縣西南有鄄城

冬而單伯會之非其時也

冬閒農事畢而單伯會之非其時也

侯伐鄭

伯爵稱侯者之先諸侯專征也非伯者而先諸侯主兵也

宋公陳侯蔡侯鄭伯伐鄭

宋土兵故序宋公為上陳蔡之常也

鄭伯以入

以入者之師行以序下猶未成乎伯也

侯伐鄭

伯爵稱侯者之先諸侯專征也非伯者而先諸侯主兵也

宋公陳侯蔡侯鄭伯伐鄭

宋土兵故序宋公為上陳蔡之常也

鄭伯以入

以入者之師行以序下猶未成乎伯也

二十七年同盟于幽天下與之然後成乎伯矣

是時桓未成乎伯未成乎伯而天下與之則以德也

鄄

齊之先君以是地與宋公故今屬宋公

冬單伯會齊侯宋公

單伯天子大夫也

會于鄄

鄄地東郡廩丘縣西南有鄄城

冬而單伯會之非其時也

冬閒農事畢而單伯會之非其時也

鄭人伐宋

鄭人伐之而晉不救宋不服鄭以此知晉之不能為小弱

侵伐之義三傳不同公羊

據相侵伐言人民眾牛馬曰侵潛者入人境

穀梁曰侵伐潛者已成軍之辭

左氏曰有鐘鼓曰伐無鐘鼓曰侵先儒或非其說以為聲罪致討曰伐無名行師曰侵

侯伐鄭

伯爵稱侯者之先諸侯專征也非伯者而先諸侯主兵也

宋公陳侯蔡侯鄭伯伐鄭

宋土兵故序宋公為上陳蔡之常也

鄭伯以入

以入者之師行以序下猶未成乎伯也

鄭人伐宋

鄭人伐之而晉不救宋不服鄭以此知晉之不能為小弱

侵伐之義三傳不同公羊

據相侵伐言人民眾牛馬曰侵潛者入人境

穀梁曰侵伐潛者已成軍之辭

左氏曰有鐘鼓曰伐無鐘鼓曰侵先儒或非其說以為聲罪致討曰伐無名行師曰侵

伐無名行師曰侵搏左氏之說則行師大師而總其衆晉侯又
楚之類皆用大師亦有特伐者是侵伐之別也穀梁則左氏有
魯公羊以譏際者爲輔說後有侵師至破
其國伐師又深者殊多則公羊之例又非矣穀梁云
云客擅伐鄭又非矣穀梁云
一百四十一年行師悉如
此最亂乎則知穀梁之非也未有以易之者也然考
諸五經皆稱侵伐征不
服也書曰我武惟揚侵于之疆詩之皇矣曰
依其在京侯自阮疆周官大司馬以九伐之法正邦
國而曰賊賢害民則伐之負固不服則侵之伐者兵
入其境而加其境而已侵者兵行設而并當即出無名也然
辭未明者以當後人之疑也然則或曰侵或曰伐何
也聲罪致討曰伐潛師掩境曰侵聲罪者鳴鐘擊鼓
衆而行兵法所謂正也潛師者銜枚卧鼓出人不
意兵法所謂奇也

冬十月

十有六年春王正月○夏宋人齊人衛

人伐鄭

鄭非名也此後鄭與三
國序宋下齊未成乎伯而又
伐鄭伯自課入穀告于楚楚伐鄭又
伐鄭之立而并爲中國患矣十年又
入桀今復伐鄭而并爲中國患矣十四年又自
鄭之要害先在陳先中國故鄭者齊
中國者三十有九於楚
者狄楚書以見楚之盛
侯宋公陳侯衛侯鄭伯許男滑伯滕子同盟于幽
有曹伯者有后也
故也
有曹伯者有后也
同盟于幽
同盟者何成也
同尊罪也
同盟故不稱公上卿
公上卿王下無方伯
諸侯之尊也
同盟而書爵
同盟而書爵
同盟者何成

道以自固亦是善文薛澤復發傳者楚人轉盛中國外之狄與楚則離中國等城重在文是後中國微弱不復能外楚矣是則晉伯之亦其義也平仁又重發外楚矣是則晉伯之照皆為外楚執城發傳著其終始之遷移平上下以包其義也文定以譏修睦而書同又以譏不書鄭伯之來貶其不復同盟云爾胡氏以為諸侯之失信楚之無道皆不書非也杜說本此而又曲為之辭曰諸侯既已同盟而鄭伯之來不書是鄭伯之來不以信也不以信則雖盟何益故不書此說非也若夫鄭伯之來不書公羊穀梁皆不知其何義而為之說胡氏又推廣其說以為凡盟皆不書非也盟固有不書者矣然亦有書者焉豈可一概論哉書不書之義當觀其事之輕重與其人之賢否而已不可以一端盡也

方明 九年鄫人邾人宋人曹人會宋公同盟于鹹

書亦能記其實

初諸大夫與盟者皆未必能守天子冬見以遵之盟在則四國之大夫當時大夫雖皆之孔子也季氏雖及鄫子會于防安得同老聚解乎民相和睦者此事無前此者莫盛焉皆冀為主而不書同齊桓晉文之盛可謂其不書同盟也或者又世世繼其事書同盟與不書同盟也自古

朱子謂民無信不立故聖人以信易食子貢之問雖小事亦如此以自立于不若死之為安

皆有死民無信不立故聖人以信易食子貢之問君子以信易生

重耳王之失國 襄公小序拒王失信諸侯背叛君子不與其生焉春秋之譏公與晉是盟也豈不以信之重於生與食乎先儒或以為不書公者譏魯盟誤矣

孔氏曰諸侯從其無信則不若死之為安

不會不書公故著疑焉果以拒為誰而譏與盟著昌不於柯之

鄫子克卒

杜王命也其說是其爵

書王命是其爵

齊桓請平命以為號地論語五十諸侯九合一匡其功加於百姓其平其功加於百姓

孔氏曰齊桓公以貢十六年共同五年盟于鹹宣十八年晉悼公即位始霸中國凡十一年

十有七年

春齊人執鄭詹去聲之詞也

杜人之執鄭詹人之執鄭詹不書人又執而書人非其罪鄭既侵宋又不朝齊詹為執政善用事之臣也

孔氏曰齊桓霸政大臣其比事皆為齊桓霸傳例曰鄭有

矣而以惡辭何也以貴人之心責己則盡道以愛己

之心愛人則盡仁本張子
書人者而已之道為已之
待人之道不以
遠求觀其施於已者而已此春秋待
齊之意也鄭氏
文王之興大邦畏其力小邦懷其德而以
取小國畏其力強明之不敢侮
以力強明之不敢侮
伯道也至於宋襄執鄫
之非其罪而書其貶
發僖侯以來之而
力不能服人人皆
公穀皆云譏
為後書者是
云以其速來之
曾但言自齊逃來
秋未有尚書者
与之辭也書
人辭也
齊人殲于遂
人殲于遂
遂因民殲民
之齊人殲
人殲于
書人殲之
春秋書此者見
齊人滅遂特強陵
弱非伐罪弔民之師遂人書滅乃亡國之善辭上下
之同力也本公羊夫以亡國餘民能殲強齊之戍則申
晉一身可以存楚雖三戶可以亡秦范增傳楚
楚人鄧昭王奔隨包胥如秦乞師立依於庭牆而哭
日夜不絕聲勺飲不入口七日秦子蒲子虎帥車五
百乘救楚兵師大
敗楚子入于鄖
二尸亡秦必楚
楚二大姓昭屈
也
齊人取
讀
王子
何為言盛其
人之辭也
齊人取
讀
春
秋之義也
凡言
取
讀
遂因民殲民
之齊人殲
人殲于
書人殲之
以無
罪
齊人滅遂
齊人
滅
遂
齊人
滅
遂
齊人
滅

冬麋
麋冬也
魯所有也多則爲異
以其又害稼也
孟本多
子害稼則及人矣
此亦放龍蛇周公遠
犀象之意也
故書此亦禹
春王三月日有食之
夏公追戎于濟西
十有八年
春王三月有食之
此未有言侵伐者而書追戎是不覺其來已去而追
之也
雨而撤桑土閒暇而明政刑
春秋之意其必未
而不知警危道也
爲國無武備啓戎心
春秋之意其必未
然則蒲胥作而鳳凰來儀春秋成而麟出於
野何足怪乎
春秋書物象之

秋予語之故稱公子非矣

王者之子稱公子王者之義此其稱公子蓋齊宋盡講好共為齊宋盡講好共為齊宋盡講好共為

觀春秋所書之法則知防閒之道矣是以至此極
夏齊大災
冬齊人伐戎
二十有一年春王正月夏五月辛酉鄭伯
秋七月戊戌夫人姜氏薨
冬十有二月葬鄭厲公
二十有二年春王正月辛卯公及莒人盟于浮來
秋公至自會
冬十有一月公會莒人于犖
二十有三年春王正月公會齊侯于防
夏四月三日有食之
秋公至自會
冬十有一月公會齊侯于魯濟
二十有四年春王正月公會齊侯于鄄
夏公至自會
秋七月公會齊侯于穀
冬十有一月公會齊侯于陽穀
二十有五年春王正月公會齊侯于北杏
夏公至自會
秋公會宋公于夫鍾
冬十有一月公會齊侯于魯濟
二十有六年春王正月公會齊侯于防
夏公至自會
秋公會齊侯于艾
冬十有一月公會齊侯于魯濟
二十有七年春王正月公會齊侯于谷
夏公至自會
秋公會齊侯于穀
冬十有一月公會齊侯于魯濟
二十有八年春王正月公會齊侯于洮
夏公至自會
秋公會齊侯于平丘
冬十有一月公會齊侯于魯濟
二十有九年春王正月公會齊侯于祝柯
夏公至自會
秋公會齊侯于沙
冬十有一月公會齊侯于魯濟
三十有年春王正月公會齊侯于緡
夏公至自會
秋公會齊侯于鄆
冬十有一月公會齊侯于魯濟
三十有一年春王正月公會齊侯于鄆
夏公至自會
秋公會齊侯于厥貉
冬十有一月公會齊侯于魯濟
三十有二年春王正月公會齊侯于黃
夏公至自會
秋公會齊侯于咸
冬十有一月公會齊侯于魯濟
三十有三年春王正月公會齊侯于洮
夏公至自會
秋公會齊侯于鹹
冬十有一月公會齊侯于魯濟
三十有四年春王正月公會齊侯于淮
夏公至自會
秋公會齊侯于陽穀
冬十有一月公會齊侯于魯濟
三十有五年春王正月公會齊侯于扈
夏公至自會
秋公會齊侯于沙
冬十有一月公會齊侯于魯濟
三十有六年春王正月公會齊侯于夾谷
夏公至自會
秋公會齊侯于安甫
冬十有一月公會齊侯于魯濟
三十有七年春王正月公會齊侯于頰谷
夏公至自會
秋公會齊侯于廩丘
冬十有一月公會齊侯于魯濟
三十有八年春王正月公會齊侯于鄆
夏公至自會
秋公會齊侯于郲
冬十有一月公會齊侯于魯濟
三十有九年春王正月公會齊侯于黃
夏公至自會
秋公會齊侯于咸
冬十有一月公會齊侯于魯濟
四十有年春王正月公會齊侯于鄆
夏公至自會
秋公會齊侯于鹹
冬十有一月公會齊侯于魯濟
四十有一年春王正月公會齊侯于洮
夏公至自會
秋公會齊侯于平丘
冬十有一月公會齊侯于魯濟
四十有二年春王正月公會齊侯于祝柯
夏公至自會
秋公會齊侯于沙
冬十有一月公會齊侯于魯濟
四十有三年春王正月公會齊侯于緡
夏公至自會
秋公會齊侯于鄆
冬十有一月公會齊侯于魯濟
四十有四年春王正月公會齊侯于厥貉
夏公至自會
秋公會齊侯于黃
冬十有一月公會齊侯于魯濟
四十有五年春王正月公會齊侯于咸
夏公至自會
秋公會齊侯于鹹
冬十有一月公會齊侯于魯濟
四十有六年春王正月公會齊侯于淮
夏公至自會
秋公會齊侯于陽穀
冬十有一月公會齊侯于魯濟
四十有七年春王正月公會齊侯于扈
夏公至自會
秋公會齊侯于沙
冬十有一月公會齊侯于魯濟
四十有八年春王正月公會齊侯于夾谷
夏公至自會
秋公會齊侯于安甫
冬十有一月公會齊侯于魯濟
四十有九年春王正月公會齊侯于頰谷
夏公至自會
秋公會齊侯于廩丘
冬十有一月公會齊侯于魯濟
五十有年春王正月公會齊侯于鄆
夏公至自會
秋公會齊侯于郲
冬十有一月公會齊侯于魯濟
五十有一年春王正月公會齊侯于黃
夏公至自會
秋公會齊侯于咸
冬十有一月公會齊侯于魯濟
五十有二年春王正月公會齊侯于鹹
夏公至自會
秋公會齊侯于洮
冬十有一月公會齊侯于魯濟
五十有三年春王正月公會齊侯于淮
夏公至自會
秋公會齊侯于陽穀
冬十有一月公會齊侯于魯濟
五十有四年春王正月公會齊侯于扈
夏公至自會
秋公會齊侯于沙
冬十有一月公會齊侯于魯濟
五十有五年春王正月公會齊侯于夾谷
夏公至自會
秋公會齊侯于安甫
冬十有一月公會齊侯于魯濟
五十有六年春王正月公會齊侯于頰谷
夏公至自會
秋公會齊侯于廩丘
冬十有一月公會齊侯于魯濟
五十有七年春王正月公會齊侯于鄆
夏公至自會
秋公會齊侯于郲
冬十有一月公會齊侯于魯濟
五十有八年春王正月公會齊侯于黃
夏公至自會
秋公會齊侯于咸
冬十有一月公會齊侯于魯濟
五十有九年春王正月公會齊侯于鹹
夏公至自會
秋公會齊侯于洮
冬十有一月公會齊侯于魯濟
六十有年春王正月公會齊侯于淮
夏公至自會
秋公會齊侯于陽穀
冬十有一月公會齊侯于魯濟
六十有一年春王正月公會齊侯于扈
夏公至自會
秋公會齊侯于沙
冬十有一月公會齊侯于魯濟
六十有二年春王正月公會齊侯于夾谷
夏公至自會
秋公會齊侯于安甫
冬十有一月公會齊侯于魯濟
六十有三年春王正月公會齊侯于頰谷
夏公至自會
秋公會齊侯于廩丘
冬十有一月公會齊侯于魯濟
六十有四年春王正月公會齊侯于鄆
夏公至自會
秋公會齊侯于郲
冬十有一月公會齊侯于魯濟
六十有五年春王正月公會齊侯于黃
夏公至自會
秋公會齊侯于咸
冬十有一月公會齊侯于魯濟
六十有六年春王正月公會齊侯于鹹
夏公至自會
秋公會齊侯于洮
冬十有一月公會齊侯于魯濟
六十有七年春王正月公會齊侯于淮
夏公至自會
秋公會齊侯于陽穀
冬十有一月公會齊侯于魯濟
六十有八年春王正月公會齊侯于扈
夏公至自會
秋公會齊侯于沙
冬十有一月公會齊侯于魯濟
六十有九年春王正月公會齊侯于夾谷
夏公至自會
秋公會齊侯于安甫
冬十有一月公會齊侯于魯濟
七十有年春王正月公會齊侯于頰谷
夏公至自會
秋公會齊侯于廩丘
冬十有一月公會齊侯于魯濟
七十有一年春王正月公會齊侯于鄆
夏公至自會
秋公會齊侯于郲
冬十有一月公會齊侯于魯濟
七十有二年春王正月公會齊侯于黃
夏公至自會
秋公會齊侯于咸
冬十有一月公會齊侯于魯濟
七十有三年春王正月公會齊侯于鹹
夏公至自會
秋公會齊侯于洮
冬十有一月公會齊侯于魯濟
七十有四年春王正月公會齊侯于淮
夏公至自會
秋公會齊侯于陽穀
冬十有一月公會齊侯于魯濟
七十有五年春王正月公會齊侯于扈
夏公至自會
秋公會齊侯于沙
冬十有一月公會齊侯于魯濟
七十有六年春王正月公會齊侯于夾谷
夏公至自會
秋公會齊侯于安甫
冬十有一月公會齊侯于魯濟
七十有七年春王正月公會齊侯于頰谷
夏公至自會
秋公會齊侯于廩丘
冬十有一月公會齊侯于魯濟
七十有八年春王正月公會齊侯于鄆
夏公至自會
秋公會齊侯于郲
冬十有一月公會齊侯于魯濟
七十有九年春王正月公會齊侯于黃
夏公至自會
秋公會齊侯于咸
冬十有一月公會齊侯于魯濟
八十有年春王正月公會齊侯于鹹
夏公至自會
秋公會齊侯于洮
冬十有一月公會齊侯于魯濟
八十有一年春王正月公會齊侯于淮
夏公至自會
秋公會齊侯于陽穀
冬十有一月公會齊侯于魯濟
八十有二年春王正月公會齊侯于扈
夏公至自會
秋公會齊侯于沙
冬十有一月公會齊侯于魯濟
八十有三年春王正月公會齊侯于夾谷
夏公至自會
秋公會齊侯于安甫
冬十有一月公會齊侯于魯濟
八十有四年春王正月公會齊侯于頰谷
夏公至自會
秋公會齊侯于廩丘
冬十有一月公會齊侯于魯濟
八十有五年春王正月公會齊侯于鄆
夏公至自會
秋公會齊侯于郲
冬十有一月公會齊侯于魯濟
八十有六年春王正月公會齊侯于黃
夏公至自會
秋公會齊侯于咸
冬十有一月公會齊侯于魯濟
八十有七年春王正月公會齊侯于鹹
夏公至自會
秋公會齊侯于洮
冬十有一月公會齊侯于魯濟
八十有八年春王正月公會齊侯于淮
夏公至自會
秋公會齊侯于陽穀
冬十有一月公會齊侯于魯濟
八十有九年春王正月公會齊侯于扈
夏公至自會
秋公會齊侯于沙
冬十有一月公會齊侯于魯濟
九十有年春王正月公會齊侯于夾谷
夏公至自會
秋公會齊侯于安甫
冬十有一月公會齊侯于魯濟
九十有一年春王正月公會齊侯于頰谷
夏公至自會
秋公會齊侯于廩丘
冬十有一月公會齊侯于魯濟
九十有二年春王正月公會齊侯于鄆
夏公至自會
秋公會齊侯于郲
冬十有一月公會齊侯于魯濟
九十有三年春王正月公會齊侯于黃
夏公至自會
秋公會齊侯于咸
冬十有一月公會齊侯于魯濟
九十有四年春王正月公會齊侯于鹹
夏公至自會
秋公會齊侯于洮
冬十有一月公會齊侯于魯濟
九十有五年春王正月公會齊侯于淮
夏公至自會
秋公會齊侯于陽穀
冬十有一月公會齊侯于魯濟
九十有六年春王正月公會齊侯于扈
夏公至自會
秋公會齊侯于沙
冬十有一月公會齊侯于魯濟
九十有七年春王正月公會齊侯于夾谷
夏公至自會
秋公會齊侯于安甫
冬十有一月公會齊侯于魯濟
九十有八年春王正月公會齊侯于頰谷
夏公至自會
秋公會齊侯于廩丘
冬十有一月公會齊侯于魯濟
九十有九年春王正月公會齊侯于鄆
夏公至自會
秋公會齊侯于郲
冬十有一月公會齊侯于魯濟
百有年春王正月公會齊侯于黃
夏公至自會
秋公會齊侯于咸
冬十有一月公會齊侯于魯濟
百有一年春王正月公會齊侯于鹹
夏公至自會
秋公會齊侯于洮
冬十有一月公會齊侯于魯濟
百有二年春王正月公會齊侯于淮
夏公至自會
秋公會齊侯于陽穀
冬十有一月公會齊侯于魯濟
百有三年春王正月公會齊侯于扈
夏公至自會
秋公會齊侯于沙
冬十有一月公會齊侯于魯濟
百有四年春王正月公會齊侯于夾谷
夏公至自會
秋公會齊侯于安甫
冬十有一月公會齊侯于魯濟
百有五年春王正月公會齊侯于頰谷
夏公至自會
秋公會齊侯于廩丘
冬十有一月公會齊侯于魯濟
百有六年春王正月公會齊侯于鄆
夏公至自會
秋公會齊侯于郲
冬十有一月公會齊侯于魯濟
百有七年春王正月公會齊侯于黃
夏公至自會
秋公會齊侯于咸
冬十有一月公會齊侯于魯濟
百有八年春王正月公會齊侯于鹹
夏公至自會
秋公會齊侯于洮
冬十有一月公會齊侯于魯濟
百有九年春王正月公會齊侯于淮
夏公至自會
秋公會齊侯于陽穀
冬十有一月公會齊侯于魯濟
百有十年春王正月公會齊侯于扈
夏公至自會
秋公會齊侯于沙
冬十有一月公會齊侯于魯濟
百有十一年春王正月公會齊侯于夾谷
夏公至自會
秋公會齊侯于安甫
冬十有一月公會齊侯于魯濟
百有十二年春王正月公會齊侯于頰谷
夏公至自會
秋公會齊侯于廩丘
冬十有一月公會齊侯于魯濟
百有十三年春王正月公會齊侯于鄆
夏公至自會
秋公會齊侯于郲
冬十有一月公會齊侯于魯濟
百有十四年春王正月公會齊侯于黃
夏公至自會
秋公會齊侯于咸
冬十有一月公會齊侯于魯濟
百有十五年春王正月公會齊侯于鹹
夏公至自會
秋公會齊侯于洮
冬十有一月公會齊侯于魯濟
百有十六年春王正月公會齊侯于淮
夏公至自會
秋公會齊侯于陽穀
冬十有一月公會齊侯于魯濟
百有十七年春王正月公會齊侯于扈
夏公至自會
秋公會齊侯于沙
冬十有一月公會齊侯于魯濟
百有十八年春王正月公會齊侯于夾谷
夏公至自會
秋公會齊侯于安甫
冬十有一月公會齊侯于魯濟
百有十九年春王正月公會齊侯于頰谷
夏公至自會
秋公會齊侯于廩丘
冬十有一月公會齊侯于魯濟
百有二十年春王正月公會齊侯于鄆
夏公至自會
秋公會齊侯于郲
冬十有一月公會齊侯于魯濟
百有二十一年春王正月公會齊侯于黃
夏公至自會
秋公會齊侯于咸
冬十有一月公會齊侯于魯濟
百有二十二年春王正月公會齊侯于鹹
夏公至自會
秋公會齊侯于洮
冬十有一月公會齊侯于魯濟
百有二十三年春王正月公會齊侯于淮
夏公至自會
秋公會齊侯于陽穀
冬十有一月公會齊侯于魯濟
百有二十四年春王正月公會齊侯于扈
夏公至自會
秋公會齊侯于沙
冬十有一月公會齊侯于魯濟
百有二十五年春王正月公會齊侯于夾谷
夏公至自會
秋公會齊侯于安甫
冬十有一月公會齊侯于魯濟
百有二十六年春王正月公會齊侯于頰谷
夏公至自會
秋公會齊侯于廩丘
冬十有一月公會齊侯于魯濟
百有二十七年春王正月公會齊侯于鄆
夏公至自會
秋公會齊侯于郲
冬十有一月公會齊侯于魯濟
百有二十八年春王正月公會齊侯于黃
夏公至自會
秋公會齊侯于咸
冬十有一月公會齊侯于魯濟
百有二十九年春王正月公會齊侯于鹹
夏公至自會
秋公會齊侯于洮
冬十有一月公會齊侯于魯濟
百有三十年春王正月公會齊侯于淮
夏公至自會
秋公會齊侯于陽穀
冬十有一月公會齊侯于魯濟
百有三十一年春王正月公會齊侯于扈
夏公至自會
秋公會齊侯于沙
冬十有一月公會齊侯于魯濟
百有三十二年春王正月公會齊侯于夾谷
夏公至自會
秋公會齊侯于安甫
冬十有一月公會齊侯于魯濟
百有三十三年春王正月公會齊侯于頰谷
夏公至自會
秋公會齊侯于廩丘
冬十有一月公會齊侯于魯濟
百有三十四年春王正月公會齊侯于鄆
夏公至自會
秋公會齊侯于郲
冬十有一月公會齊侯于魯濟
百有三十五年春王正月公會齊侯于黃
夏公至自會
秋公會齊侯于咸
冬十有一月公會齊侯于魯濟
百有三十六年春王正月公會齊侯于鹹
夏公至自會
秋公會齊侯于洮
冬十有一月公會齊侯于魯濟
百有三十七年春王正月公會齊侯于淮
夏公至自會
秋公會齊侯于陽穀
冬十有一月公會齊侯于魯濟
百有三十八年春王正月公會齊侯于扈
夏公至自會
秋公會齊侯于沙
冬十有一月公會齊侯于魯濟
百有三十九年春王正月公會齊侯于夾谷
夏公至自會
秋公會齊侯于安甫
冬十有一月公會齊侯于魯濟
百有四十年春王正月公會齊侯于頰谷
夏公至自會
秋公會齊侯于廩丘
冬十有一月公會齊侯于魯濟
百有四十一年春王正月公會齊侯于鄆
夏公至自會
秋公會齊侯于郲
冬十有一月公會齊侯于魯濟
百有四十二年春王正月公會齊侯于黃
夏公至自會
秋公會齊侯于咸
冬十有一月公會齊侯于魯濟
百有四十三年春王正月公會齊侯于鹹
夏公至自會
秋公會齊侯于洮
冬十有一月公會齊侯于魯濟
百有四十四年春王正月公會齊侯于淮
夏公至自會
秋公會齊侯于陽穀
冬十有一月公會齊侯于魯濟
百有四十五年春王正月公會齊侯于扈
夏公至自會
秋公會齊侯于沙
冬十有一月公會齊侯于魯濟
百有四十六年春王正月公會齊侯于夾谷
夏公至自會
秋公會齊侯于安甫
冬十有一月公會齊侯于魯濟
百有四十七年春王正月公會齊侯于頰谷
夏公至自會
秋公會齊侯于廩丘
冬十有一月公會齊侯于魯濟
百有四十八年春王正月公會齊侯于鄆
夏公至自會
秋公會齊侯于郲
冬十有一月公會齊侯于魯濟
百有四十九年春王正月公會齊侯于黃
夏公至自會
秋公會齊侯于咸
冬十有一月公會齊侯于魯濟
百有五十年春王正月公會齊侯于鹹
夏公至自會
秋公會齊侯于洮
冬十有一月公會齊侯于魯濟
百有五十一年春王正月公會齊侯于淮
夏公至自會
秋公會齊侯于陽穀
冬十有一月公會齊侯于魯濟
百有五十二年春王正月公會齊侯于扈
夏公至自會
秋公會齊侯于沙
冬十有一月公會齊侯于魯濟
百有五十三年春王正月公會齊侯于夾谷
夏公至自會
秋公會齊侯于安甫
冬十有一月公會齊侯于魯濟
百有五十四年春王正月公會齊侯于頰谷
夏公至自會
秋公會齊侯于廩丘
冬十有一月公會齊侯于魯濟
百有五十五年春王正月公會齊侯于鄆
夏公至自會
秋公會齊侯于郲
冬十有一月公會齊侯于魯濟
百有五十六年春王正月公會齊侯于黃
夏公至自會
秋公會齊侯于咸
冬十有一月公會齊侯于魯濟
百有五十七年春王正月公會齊侯于鹹
夏公至自會
秋公會齊侯于洮
冬十有一月公會齊侯于魯濟
百有五十八年春王正月公會齊侯于淮
夏公至自會
秋公會齊侯于陽穀
冬十有一月公會齊侯于魯濟
百有五十九年春王正月公會齊侯于扈
夏公至自會
秋公會齊侯于沙
冬十有一月公會齊侯于魯濟
百有六十年春王正月公會齊侯于夾谷
夏公至自會
秋公會齊侯于安甫
冬十有一月公會齊侯于魯濟
百有六十一年春王正月公會齊侯于頰谷
夏公至自會
秋公會齊侯于廩丘
冬十有一月公會齊侯于魯濟
百有六十二年春王正月公會齊侯于鄆
夏公至自會
秋公會齊侯于郲
冬十有一月公會齊侯于魯濟
百有六十三年春王正月公會齊侯于黃
夏公至自會
秋公會齊侯于咸
冬十有一月公會齊侯于魯濟
百有六十四年春王正月公會齊侯于鹹
夏公至自會
秋公會齊侯于洮
冬十有一月公會齊侯于魯濟
百有六十五年春王正月公會齊侯于淮
夏公至自會
秋公會齊侯于陽穀
冬十有一月公會齊侯于魯濟
百有六十六年春王正月公會齊侯于扈
夏公至自會
秋公會齊侯于沙
冬十有一月公會齊侯于魯濟
百有六十七年春王正月公會齊侯于夾谷
夏公至自會
秋公會齊侯于安甫
冬十有一月公會齊侯于魯濟
百有六十八年春王正月公會齊侯于頰谷
夏公至自會
秋公會齊侯于廩丘
冬十有一月公會齊侯于魯濟
百有六十九年春王正月公會齊侯于鄆
夏公至自會
秋公會齊侯于郲
冬十有一月公會齊侯于魯濟
百有七十年春王正月公會齊侯于黃
夏公至自會
秋公會齊侯于咸
冬十有一月公會齊侯于魯濟
百有七十一年春王正月公會齊侯于鹹
夏公至自會
秋公會齊侯于洮
冬十有一月公會齊侯于魯濟
百有七十二年春王正月公會齊侯于淮
夏公至自會
秋公會齊侯于陽穀
冬十有一月公會齊侯于魯濟
百有七十三年春王正月公會齊侯于扈
夏公至自會
秋公會齊侯于沙
冬十有一月公會齊侯于魯濟
百有七十四年春王正月公會齊侯于夾谷
夏公至自會
秋公會齊侯于安甫
冬十有一月公會齊侯于魯濟
百有七十五年春王正月公會齊侯于頰谷
夏公至自會
秋公會齊侯于廩丘
冬十有一月公會齊侯于魯濟
百有七十六年春王正月公會齊侯于鄆
夏公至自會
秋公會齊侯于郲
冬十有一月公會齊侯于魯濟
百有七十七年春王正月公會齊侯于黃
夏公至自會
秋公會齊侯于咸
冬十有一月公會齊侯于魯濟
百有七十八年春王正月公會齊侯于鹹
夏公至自會
秋公會齊侯于洮
冬十有一月公會齊侯于魯濟
百有七十九年春王正月公會齊侯于淮
夏公至自會
秋公會齊侯于陽穀
冬十有一月公會齊侯于魯濟
百有八十年春王正月公會齊侯于扈
夏公至自會
秋公會齊侯于沙
冬十有一月公會齊侯于魯濟
百有八十一年春王正月公會齊侯于夾谷
夏公至自會
秋公會齊侯于安甫
冬十有一月公會齊侯于魯濟
百有八十二年春王正月公會齊侯于頰谷
夏公至自會
秋公會齊侯于廩丘
冬十有一月公會齊侯于魯濟
百有八十三年春王正月公會齊侯于鄆
夏公至自會
秋公會齊侯于郲
冬十有一月公會齊侯于魯濟
百有八十四年春王正月公會齊侯于黃
夏公至自會
秋公會齊侯于咸
冬十有一月公會齊侯于魯濟
百有八十五年春王正月公會齊侯于鹹
夏公至自會
秋公會齊侯于洮
冬十有一月公會齊侯于魯濟
百有八十六年春王正月公會齊侯于淮
夏公至自會
秋公會齊侯于陽穀
冬十有一月公會齊侯于魯濟
百有八十七年春王正月公會齊侯于扈
夏公至自會
秋公會齊侯于沙
冬十有一月公會齊侯于魯濟
百有八十八年春王正月公會齊侯于夾谷
夏公至自會
秋公會齊侯于安甫
冬十有一月公會齊侯于魯濟
百有八十九年春王正月公會齊侯于頰谷
夏公至自會
秋公會齊侯于廩丘
冬十有一月公會齊侯于魯濟
百有九十年春王正月公會齊侯于鄆
夏公至自會
秋公會齊侯于郲
冬十有一月公會齊侯于魯濟
百有九十一年春王正月公會齊侯于黃
夏公至自會
秋公會齊侯于咸
冬十有一月公會齊侯于魯濟
百有九十二年春王正月公會齊侯于鹹
夏公至自會
秋公會齊侯于洮
冬十有一月公會齊侯于魯濟
百有九十三年春王正月公會齊侯于淮
夏公至自會
秋公會齊侯于陽穀
冬十有一月公會齊侯于魯濟
百有九十四年春王正月公會齊侯于扈
夏公至自會
秋公會齊侯于沙
冬十有一月公會齊侯于魯濟
百有九十五年春王正月公會齊侯于夾谷
夏公至自會
秋公會齊侯于安甫
冬十有一月公會齊侯于魯濟
百有九十六年春王正月公會齊侯于頰谷
夏公至自會
秋公會齊侯于廩丘
冬十有一月公會齊侯于魯濟
百有九十七年春王正月公會齊侯于鄆
夏公至自會
秋公會齊侯于郲
冬十有一月公會齊侯于魯濟
百有九十八年春王正月公會齊侯于黃
夏公至自會
秋公會齊侯于咸
冬十有一月公會齊侯于魯濟
百有九十九年春王正月公會齊侯于鹹
夏公至自會
秋公會齊侯于洮
冬十有一月公會齊侯于魯濟
二百有年春王正月公會齊侯于淮
夏公至自會
秋公會齊侯于陽穀
冬十有一月公會齊侯于魯濟
二百有一年春王正月公會齊侯于扈
夏公至自會
秋公會齊侯于沙
冬十有一月公會齊侯于魯濟
二百有二年春王正月公會齊侯于夾谷
夏公至自會
秋公會齊侯于安甫
冬十有一月公會齊侯于魯濟
二百有三年春王正月公會齊侯于頰谷
夏公至自會
秋公會齊侯于廩丘
冬十有一月公會齊侯于魯濟
二百有四年春王正月公會齊侯于鄆
夏公至自會
秋公會齊侯于郲
冬十有一月公會齊侯于魯濟
二百有五年春王正月公會齊侯于黃
夏公至自會
秋公會齊侯于咸
冬十有一月公會齊侯于魯濟
二百有六年春王正月公會齊侯于鹹
夏公至自會
秋公會齊侯于洮
冬十有一月公會齊侯于魯濟
二百有七年春王正月公會齊侯于淮
夏公至自會
秋公會齊侯于陽穀
冬十有一月公會齊侯于魯濟
二百有八年春王正月公會齊侯于扈
夏公至自會
秋公會齊侯于沙
冬十有一月公會齊侯于魯濟
二百有九年春王正月公會齊侯于夾谷
夏公至自會
秋公會齊侯于安甫
冬十有一月公會齊侯于魯濟
二百有十年春王正月公會齊侯于頰谷
夏公至自會
秋公會齊侯于廩丘
冬十有一月公會齊侯于魯濟
二百有十一年春王正月公會齊侯于鄆
夏公至自會
秋公會齊侯于郲
冬十有一月公會齊侯于魯濟
二百有十二年春王正月公會齊侯于黃
夏公至自會
秋公會齊侯于咸
冬十有一月公會齊侯于魯濟
二百有十三年春王正月公會齊侯于鹹
夏公至自會
秋公會齊侯于洮
冬十有一月公會齊侯于魯濟
二百有十四年春王正月公會齊侯于淮
夏公至自會
秋公會齊侯于陽穀
冬十有一月公會齊侯于魯濟
二百有十五年春王正月公會齊侯于扈
夏公至自會
秋公會齊侯于沙
冬十有一月公會齊侯于魯濟
二百有十六年春王正月公會齊侯于夾谷
夏公至自會
秋公會齊侯于安甫
冬十有一月公會齊侯于魯濟
二百有十七年春王正月公會齊侯于頰谷
夏公至自會
秋公會齊侯于廩丘
冬十有一月公會齊侯于魯濟
二百有十八年春王正月公會齊侯于鄆
夏公至自會
秋公會齊侯于郲
冬十有一月公會齊侯于魯濟
二百有十九年春王正月公會齊侯于黃
夏公至自會
秋公會齊侯于咸
冬十有一月公會齊侯于魯濟
二百有二十年春王正月公會齊侯于鹹
夏公至自會
秋公會齊侯于洮
冬十有一月公會齊侯于魯濟
二百有二十一年春王正月公會齊侯于淮
夏公至自會
秋公會齊侯于陽穀
冬十有一月公會齊侯于魯濟
二百有二十二年春王正月公會齊侯于扈
夏公至自會
秋公會齊侯于沙
冬十有一月公會齊侯于魯濟
二百有二十三年春王正月公會齊侯于夾谷
夏公至自會
秋公會齊侯于安甫
冬十有一月公會齊侯于魯濟
二百有二十四年春王正月公會齊侯于頰谷
夏公至自會
秋公會齊侯于廩丘
冬十有一月公會齊侯于魯濟
二百有二十五年春王正月公會齊侯于鄆
夏公至自會
秋公會齊侯于郲
冬十有一月公會齊侯于魯濟
二百有二十六年春王正月公會齊侯于黃
夏公至自會
秋公會齊侯于咸
冬十有一月公會齊侯于魯濟
二百有二十七年春王正月公會齊侯于鹹
夏公至自會
秋公會齊侯于洮
冬十有一月公會齊侯于魯濟
二百有二十八年春王正月公會齊侯于淮
夏公至自會
秋公會齊侯于陽穀
冬十有一月公會齊侯于魯濟
二百有二十九年春王正月公會齊侯于扈
夏公至自會
秋公會齊侯于沙
冬十有一月公會齊侯于魯濟
二百有三十年春王正月公會齊侯于夾谷
夏公至自會
秋公會齊侯于安甫
冬十有一月公會齊侯于魯濟
二百有三十一年春王正月公會齊侯于頰谷
夏公至自會
秋公會齊侯于廩丘
冬十有一月公會齊侯于魯濟
二百有三十二年春王正月公會齊侯于鄆
夏公至自會
秋公會齊侯于郲
冬十有一月公會齊侯于魯濟
二百有三十三年春王正月公會齊侯于黃
夏公至自會
秋公會齊侯于咸
冬十有一月公會齊侯于魯濟
二百有三十四年春王正月公會齊侯于鹹
夏公至自會
秋公會齊侯于洮
冬十有一月公會齊侯于魯濟
二百有三十五年春王正月公會齊侯于淮
夏公至自會
秋公會齊侯于陽穀
冬十有一月公會齊侯于魯濟
二百有三十六年春王正月公會齊侯于扈
夏公至自會
秋公會齊侯于沙
冬十有一月公會齊侯于魯濟
二百有三十七年春王正月公會齊侯于夾谷
夏公至自會
秋公會齊侯于安甫
冬十有一月公會齊侯于魯濟
二百有三十八年春王正月公會齊侯于頰谷
夏公至自會
秋公會齊侯于廩丘
冬十有一月公會齊侯于魯濟
二百有三十九年春王正月公會齊侯于鄆
夏公至自會
秋公會齊侯于郲
冬十有一月公會齊侯于魯濟
二百有四十年春王正月公會齊侯于黃
夏公至自會
秋公會齊侯于咸
冬十有一月公會齊侯于魯濟
二百有四十一年春王正月公會齊侯于鹹
夏公至自會
秋公會齊侯于洮
冬十有一月公會齊侯于魯濟
二百有四十二年春王正月公會齊侯于淮
夏公至自會
秋公會齊侯于陽穀
冬十有一月公會齊侯于魯濟
二百有四十三年春王正月公會齊侯于扈
夏公至自會
秋公會齊侯于沙
冬十有一月公會齊侯于魯濟
二百有四十四年春王正月公會齊侯于夾谷
夏公至自會
秋公會齊侯于安甫
冬十有一月公會齊侯于魯濟
二百有四十五年春王正月公會齊侯于頰谷
夏公至自會
秋公會齊侯于廩丘
冬十有一月公會齊侯于魯濟
二百有四十六年春王正月公會齊侯于鄆
夏公至自會
秋公會齊侯于郲
冬十有一月公會齊侯于魯濟
二百有四十七年春王正月公會齊侯于黃
夏公至自會
秋公會齊侯于咸
冬十有一月公會齊侯于魯濟
二百有四十八年春王正月公會齊侯于鹹
夏公至自會
秋公會齊侯于洮
冬十有一月公會齊侯于魯濟
二百有四十九年春王正月公會齊侯于淮
夏公至自會
秋公會齊侯于陽穀
冬十有一月公會齊侯于魯濟
二百有五十年春王正月公會齊侯于扈
夏公至自會
秋公會齊侯于沙
冬十有一月公會齊侯于魯濟
二百有五十一年春王正月公會齊侯于夾谷
夏公至自會
秋公會齊侯于安甫
冬十有一月公會齊侯于魯濟
二百有五十二年春王正月公會齊侯于頰谷
夏公至自會
秋公會齊侯于廩丘
冬十有一月公會齊侯于魯濟
二百有五十三年春王正月公會齊侯于鄆
夏公至自會
秋公會齊侯于郲
冬十有一月公會齊侯于魯濟
二百有五十四年春王正月公會齊侯于黃
夏公至自會
秋公會齊侯于咸
冬十有一月公會齊侯于魯濟
二百有五十五年春王正月公會齊侯于鹹
夏公至自會
秋公會齊侯于洮
冬十有一月公會齊侯于魯濟
二百有五十六年春王正月公會齊侯于淮
夏公至自會
秋公會齊侯于陽穀
冬十有一月公會齊侯于魯濟
二百有五十七年春王正月公會齊侯于扈
夏公至自會
秋公會齊侯于沙
冬十有一月公會齊侯于魯濟
二百有五十八年春王正月公會齊侯于夾谷
夏公至自會
秋公會齊侯于安甫
冬十有一月公會齊侯于魯濟
二百有五十九年春王正月公會齊侯于頰谷
夏公至自會
秋公會齊侯于廩丘
冬十有一月公會齊侯于魯濟
二百有六十年春王正月公會齊侯于鄆
夏公至自會
秋公會齊侯于郲
冬十有一月公會齊侯于魯濟
二百有六十一年春王正月公會齊侯于黃
夏公至自會
秋公會齊侯于咸
冬十有一月公會齊侯于魯濟
二百有六十二年春王正月公會齊侯于鹹
夏公至自會
秋公會齊侯于洮
冬十有一月公會齊侯于魯濟
二百有六十三年春王正月公會齊侯于淮
夏公至自會
秋公會齊侯于陽穀
冬十有一月公會齊侯于魯濟
二百有六十四年春王正月公會齊侯于扈
夏公至自會
秋公會齊侯于沙
冬十有一月公會齊侯于魯濟
二百有六十五年春王正月公會齊侯于夾谷
夏公至自會
秋公會齊侯于安甫
冬十有一月公會齊侯于魯濟
二百有六十六年春王正月公會齊侯于頰谷
夏公至自會
秋公會齊侯于廩丘
冬十有一月公會齊侯于魯濟
二百有六十七年春王正月公會齊侯于鄆
夏公至自會
秋公會齊侯于郲
冬十有一月公會齊侯于魯濟
二百有六十八年春王正月公會齊侯于黃
夏公至自會
秋公會齊侯于咸
冬十有一月公會齊侯于魯濟
二百有六十九年春王正月公會齊侯于鹹
夏公至自會
秋公會齊侯于洮
冬十有一月公會齊侯于魯濟
二百有七十年春王正月公會齊侯于淮
夏公至自會
秋公會齊侯于陽穀
冬十有一月公會齊侯于魯濟
二百有七十一年春王正月公會齊侯于扈
夏公至自會
秋公會齊侯于沙
冬十有一月公會齊侯于魯濟
二百有七十二年春王正月公會齊侯于夾谷
夏公至自會
秋公會齊侯于安甫
冬十有一月公會齊侯于魯濟
二百有七十三年春王正月公會齊侯于頰谷
夏公至自會
秋公會齊侯于廩丘
冬十有一月公會齊侯于魯濟
二百有七十四年春王正月公會齊侯于鄆
夏公至自會
秋公會齊侯于郲
冬十有一月公會齊侯于魯濟
二百有七十五年春王正月公會齊侯于黃
夏公至自會
秋公會齊侯于咸
冬十有一月公會齊侯于魯濟
二百有七十六年春王正月公會齊侯于鹹
夏公至自會
秋公會齊侯于洮
冬十有一月公會齊侯于魯濟
二百有七十七年春王正月公會齊侯于淮
夏公至自會
秋公會齊侯于陽穀
冬十有一月公會齊侯于魯濟
二百有七十八年春王正月公會齊侯于扈
夏公至自會
秋公會齊侯于沙
冬十有一月公會齊侯于魯濟
二百有七十九年春王正月公會齊侯于夾谷
夏公至自會
秋公會齊侯于安甫
冬十有一月公會齊侯于魯濟
二百有八十年春王正月公會齊侯于頰谷
夏公至自會
秋公會齊侯于廩丘
冬十有一月公會齊侯于魯濟
二百有八十一年春王正月公會齊侯于鄆
夏公至自會
秋公會齊侯于郲
冬十有一月公會齊侯于魯濟
二百有八十二年春王正月公會齊侯于黃
夏公至自會
秋公會齊侯于咸
冬十有一月公會齊侯于魯濟
二百有八十三年春王正月公會齊侯于鹹
夏公至自會
秋公會齊侯于洮
冬十有一月公會齊侯于魯濟
二百有八十四年春王正月公會齊侯于淮
夏公至自會
秋公會齊侯于陽穀
冬十有一月公會齊侯于魯濟
二百有八十五年春王正月公會齊侯于扈
夏公至自會
秋公會齊侯于沙
冬十有一月公會齊侯于魯濟
二百有八十六年春王正月公會齊侯于夾谷
夏公至自會
秋公會齊侯于安甫
冬十有一月公會齊侯于魯濟
二百有八十七年春王正月公會齊侯于頰谷
夏公至自會
秋公會齊侯于廩丘
冬十有一月公會齊侯于魯濟
二百有八十八年春王正月公會齊侯于鄆
夏公至自會
秋公會齊侯于郲
冬十有一月公會齊侯于魯濟
二百有八十九年春王正月公會齊侯于黃
夏公至自會
秋公會齊侯于咸
冬十有一月公會齊侯于魯濟
二百有九十年春王正月公會齊侯于鹹
夏公至自會
秋公會齊侯于洮
冬十有一月公會齊侯于魯濟
二百有九十一年春王正月公會齊侯于淮
夏公至自會
秋公會齊侯于陽穀
冬十有一月公會齊侯于魯濟
二百有九十二年春王正月公會齊侯于扈
夏公至自會
秋公會齊侯于沙
冬十有一月公會齊侯于魯濟
二百有九十三年春王正月公會齊侯于夾谷
夏公至自會
秋公會齊侯于安甫
冬十有一月公會齊侯于魯濟
二百有九十四年春王正月公會齊侯于頰谷
夏公至自會
秋公會齊侯于廩丘
冬十有一月公會齊侯于魯

肆眚者蕩滌瑕垢之稱也
時而用之非常故書舜典曰
眚災肆赦怙終賊刑故此而
滅有金贖而不待之買解下反卦曰君子以赦
過宥罪
也罪刑而赦之可
以井義也故書之而已呂刑
曰五刑之疑有赦五罰之疑有赦一宥曰不
識再宥曰過失三宥曰遺忘音妄
周官司刺掌赦宥之法一宥曰
文姜之行甚矣而用小君之禮其無識舉
以書夫人孫于邾不稱姜氏及書哀姜薨于夷
齊人以歸不致之則譏小君與禮當謹之於始而後
可正也文姜已喪為閔君母子致送終之禮雖欲
貶之不可得矣
公子之重視大夫
公子御寇
陳人殺其公子
而歌思猶周人之思召
公也
斯得春秋之旨矣肆眚
而曰大會譏失刑也
公子之重視大夫
公子御寇
陳人殺其公子
公子之重視大夫
公子御寇
陳人殺其公子
或稱君或稱國或稱人何也稱君者獨出於其君之
意而大夫國人有不與焉稱國或稱人有與焉

公羊子曰之類是也稱國者國君大夫與閒其事而不請於天子如鄭殺其大夫申侯之類是也稱人者二賊人人所得討若叛之臣國人之所同惡聲則稱人如衛人殺州吁鄭人殺良霄齊人殺無知之類是也

義其一國亂無政衆人擅殺而不出於其君則稱人如陳人殺其公子御寇之類是也稱人者一其一弒君之賊人人所得討若叛之臣國人之所同惡聲則稱人如衛人殺州吁鄭人殺良霄齊人殺無知之類是也

以觀經之所斷則罪之輕重見矣故傳去之所載

月丙申及齊高傒盟于防傒音奚稱字公羊曰為其人大夫盟也何休曰不言公子者一國之大夫

冬公如齊納幣納幣人夫之事也禮有納采有問有納幣有請期而後娶禮之大者公羊曰納幣者何結婚姻也何休曰納幣者男下女之禮也

夏四月三月公羊曰時也

秋七月公羊曰譏喪娶也何休曰喪娶者居喪而娶也

冬十月公羊曰譏喪娶也

十有一年春王二月公羊曰譏喪娶也

夏五月公羊曰譏喪娶也何休曰春秋未有以五月首時者此蓋丁文姜喪公羊說莊公娶仇讎之女不可奉先祖公羊曰時者何休云以五月不宜首時

秋七月

微者名姓不登於史冊高傒齊之貴大夫也曷為就吾之微者盟蓋公也其不言公諱與高傒盟也

來議結昏娶仇人女大惡也

心者宜於此焉變矣

公親如齊納幣則不待貶也

月丙申及齊高傒盟于防傒音奚稱字公羊曰為其人大夫盟也何休曰不言公子者一國之大夫

冬公如齊納幣納幣人夫之事也禮有納采有問有納幣有請期而後娶禮之大者公羊曰納幣者何結婚姻也何休曰納幣者男下女之禮也

夏四月三月公羊曰時也

秋七月

微者名姓不登於史冊高傒齊之貴大夫也曷為就吾之微者盟蓋公也其不言公諱與高傒盟也

來議結昏娶仇人女大惡也

心者宜於此焉變矣

公親如齊納幣則不待貶也

契成逆女為事總事重之義也

六年二十有二年 惠王二十二 魯桓十五 鄭厲四 衛宣五 晉哀二 秦武二 楚武十一 齊僖二十一 蔡桓十九 陳桓十五 曹釐六 杞惠二十九 邾文二 莒庄三十一 辛亥

春公至自齊 公羊同 拘之盟不日 穀梁同 不日其會不致危之也 穀梁同 書至告于廟 穀梁同 信之也 拘之盟何以致危之也 春秋書至蓋原於書踰竟用特之貴 公羊同 人以幸歸之公往逆女貴母喪而娶其女貴 公羊同 公忘大讎而娶其女貴 公羊同 不可反日語比事觀 公羊同 書至不可反日語比事觀 公羊同 公行二十有三書至者五而已公親 公羊同 親迎之義不可以使人 公羊同 公之志蓋不欲親迎 公羊同 公羊同 公羊同

公至自齊 穀梁子曰其致有事也公之不言如齊有事也公之不言如齊有事也公之不言如齊

射姑卒年而庶子未得
○十有二月甲寅公會齊侯盟于亳
程氏曰遇于毅盟于亳皆為要
結姻好之事也傳
而不娶則非禮矣
先冠
有繼體故因以為節也
方三十未娶而師錫帝堯已曰有鰥在下矣
者老而無妻之稱堯
而國不可久無儲貳欲人君早
十有二年
二十有四年
春王三月刻桓宮桷
公將逆姜氏丹桓宮之楹刻其桷
為盛飾以夸示之
特有童心而已
孫謙曰儉德之
共德也侈惡之大也先君有
無乃不可乎自常情觀之丹楹刻桷宜若小失而春
秋詳書于策御孫以為大惡何也桓公見殺于齊則
不能復而盛飾其宮誇示仇人之女乃有亂心廢人
倫悖天道而不知恥有也御孫知為大惡而不敢盡

子忍言春秋譏禮於微正後世人主之心術者也故
詳書于策所以惡失禮後嚴也○以惡去聲後
以嚴皆天子之制丹書變禮則諸侯專命天子
不能復治其父之辭也○集說程子曰春秋
正父淫其嫂之罪趙盾弑君之賊皆萬世人臣
萬世大主之隆殺者學然後書於策以示不
忘之義不書公命而書公子遂如齊納幣則
公命之不書可知矣○胡氏安國曰春秋人
道之大變也其於親迎之禮不書公命而書
公子遂如齊納幣則其禮不書可知矣○胡
氏銓曰春秋譏禮於微正後世人主之心術
者也故詳書于策所以惡失禮後嚴也○以
惡去聲後

書此人道始終之大變也其於親迎之禮不
書公命而書公子遂如齊納幣則其禮不書
可知矣○胡氏安國曰春秋人道之大變也
其於親迎之禮不書公命而書公子遂如齊
納幣則其禮不書可知矣○胡氏銓曰春秋
譏禮於微正後世人主之心術者也故詳書
于策所以惡失禮後嚴也○以惡去聲後

若夫崩薨卒葬即位之類不以禮之合否而皆
書之以為常事不忘之義也○集說程子曰
凡書之以示後世者皆天子之制丹書變禮則諸侯專命天子
不能復治其父之辭也○集說程子曰春秋
正父淫其嫂之罪趙盾弑君之賊皆萬世人臣
萬世大主之隆殺者學然後書於策以示不
忘之義不書公命而書公子遂如齊納幣則
其禮不書可知矣○胡氏安國曰春秋人道
之大變也其於親迎之禮不書公命而書公
子遂如齊納幣則其禮不書可知矣○胡氏
銓曰春秋譏禮於微正後世人主之心術者
也故詳書于策所以惡失禮後嚴也○以惡
去聲後

八月丁丑夫人姜氏入○集說張洽曰
凡書入者皆以國受之也○胡氏安國曰
公羊傳曰入者內弗受也○胡氏銓曰入
者內弗受也○胡氏安國曰公羊傳曰入
者內弗受也○胡氏銓曰入者內弗受也

何以不言
入非正也○集說張洽曰入者內弗受之
辭也○胡氏安國曰公羊傳曰入者內弗
受也○胡氏銓曰入者內弗受也○胡氏
安國曰公羊傳曰入者內弗受也○胡氏
銓曰入者內弗受也

姜氏舊襄公之女○集說程子曰
舊去聲
舊去聲

常事也○集說程子曰常事不志
常事不志

此其志何也不正其親迎於齊也○集說
程子曰親迎可以常乎或曰常事不志
歲事之常也親迎可以常乎其事非一有月事之常則親
則其說誤矣所謂常者其事非一有月事之常則親

或曰常事不志歲事之常也親迎可以常乎
則其說誤矣所謂常者其事非一有月事之常則親

朔是也有時事之常則郊禘是也有歲事之常則郊
朔是也有時事之常則婚姻納幣逆女至
祀雩祭之類是也有合禮之常則婚姻納幣逆女至
歸之類是也凡此類合禮之常則不志矣其志則於
禮不合將以為戒者也○集說程子曰凡婚姻之
禮不合將以為戒者也○胡氏銓曰凡婚姻之
禮不合將以為戒者也○胡氏安國曰凡婚姻之
禮不合將以為戒者也○胡氏銓曰凡婚姻之
禮不合將以為戒者也

八月丁丑夫人姜氏入○集說張洽曰
凡書入者皆以國受之也○胡氏安國曰
公羊傳曰入者內弗受也○胡氏銓曰入
者內弗受也○胡氏安國曰公羊傳曰入
者內弗受也○胡氏銓曰入者內弗受也

何以不言
入非正也○集說張洽曰入者內弗受之
辭也○胡氏安國曰公羊傳曰入者內弗
受也○胡氏銓曰入者內弗受也○胡氏
安國曰公羊傳曰入者內弗受也○胡氏
銓曰入者內弗受也

姜氏舊襄公之女○集說程子曰
舊去聲
舊去聲

常事也○集說程子曰常事不志
常事不志

此其志何也不正其親迎於齊也○集說
程子曰親迎可以常乎或曰常事不志
歲事之常也親迎可以常乎其事非一有月事之常則親
則其說誤矣所謂常者其事非一有月事之常則親

朔是也有時事之常則郊禘是也有歲事之常則郊
朔是也有時事之常則婚姻納幣逆女至
祀雩祭之類是也有合禮之常則婚姻納幣逆女至
歸之類是也凡此類合禮之常則不志矣其志則於
禮不合將以為戒者也○集說程子曰凡婚姻之
禮不合將以為戒者也○胡氏銓曰凡婚姻之
禮不合將以為戒者也○胡氏安國曰凡婚姻之
禮不合將以為戒者也○胡氏銓曰凡婚姻之
禮不合將以為戒者也

禮踰時俟仇人之女薦舍於宗廟不立廢逆相仍綫至亡國故春秋詳

書其事以著莊公不孝之罪爲後戒也

戊寅大夫宗婦覿用幣

禮夫人至大夫郊迎

明日執贄以見

宗婦大夫之妻也

私事曰覿

公事曰見

夫人禮也曷爲以私言之夫人不可見乎宗廟則否以臨君臣故以私言之也覿用幣大者玉帛小者禽鳥以章物也

女贄不過榛栗棗脩以告虔也

今男女同贄是無別也

公子牙慶父之亂兆矣

春秋詩書正始之道也

大水

冬戎侵曹曹羈出奔

陳侯鵠羈益曹伯卯葬猶不稱爵者以微弱不能君故爲戎所逐爾

之庶公子[illegible]宋人執鄭祭仲[illegible]而[illegible]赤歸曹[illegible]
雖有宋我之衆突赤之尊何緣而起以國儲君副不能自定其位於誰責而可故鄧之國氏皆不書爲
君正者之戒而忽出突歸權在宋也我侵曹而[illegible]
而羈出赤歸制在我也使鄭忽曹羈明而能斷[illegible]乱
[illegible]

[illegible]

惡也公曰若子之言乃賢君也何至於亡父
老曰郭君善善不能用惡惡不能去[上声下同]所以亡也
攻其時與事謂之郭亡理或然也夫善善而不能用
則無以勸其善惡惡而不能去則無以懲其惡[去声下同]惡
未之或知者猶有所覩[音賭]其所知不能去之漸至於[illegible]
人所以肆行而無忌憚也[illegible]
可得然則非有能亡郭者郭自亡爾[illegible]天行健君
子以自強不息[illegible]

[illegible]

公之名無貶不書氏[illegible]
此皆[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

非也君子社稷為得礼○冬公子友如陳
春秋所善不書矣
友之賢能而書字
公及内臣出境凡六十有一事
也如莒者二十五如宋者二十五如楚者五諸侯之會
諸侯之罪大国此如邾娄者
莒諸侯之内臣以外如邾娄者二十五如宋者二如楚者五如齊如邾如杞如
如莒之内臣以外如邾娄者四會葬者二十九此事
九年二十有六年
五記
八成四春公伐戎
夏公至自伐戎
踰垠出有志重全於莊公戎狄外
國七殺不以此法
殺其大夫
之
稱國以殺者國君大夫
而擅殺之也義繫於殺則止書其官曹殺其大夫宋
人殺其大夫比也義繫於人則兼書其名氏楚殺其大夫得臣
殺大夫不名
其君無義
陳殺其大夫洩冶之類也
陳靈留泄而納陳臣
孔洩治益言不聽其過雖有連累所當殺之由
事者用事之大夫也與謀其事何也與謀其
者不得於君之大夫也所謂義繫於殺者罪在於專
殺而見殺者之是非有不足紀也故止書其官而不
錄其名氏也古者諸侯之卿大夫士命于天子而諸
侯不敢專命也典命公之孤四命其卿三命大夫再命士一命侯伯之卿大夫士亦
如之子男之卿大夫一命其有罪則請于天子而
殺也大司寇凡諸侯之儀法以詔王及春秋時
國無大小卿大夫士皆專命之而不以告于王朝有
罪無罪皆專殺之而不以歸於司寇無王甚矣五伯
三王之罪人而葵丘之會猶曰無專殺大夫
可罪說春秋之義
子之禁也凡諸侯之大夫方其交政中華會盟征伐
雖齊晉上卿止録其名氏至於見殺雖曹莒小國亦
書其官或抑或揚或奪或予　聖人之大
用也明此然後可以司賞罰之權矣
也當分職作以人之際或不相救
侵伐奪取之重
人殺其大夫比也義繫於殺則止書其官曹殺其大夫宋
不称名非其罪
殺大夫不名非其君
其君無義
陳殺其大夫洩冶之類也
陳靈留泄而納陳臣
孔洩治益言不聽其過雖有連累所當殺之由
事者用事之大夫也與謀其事何也與謀其
者不得於君之大夫也所謂義繫於殺者罪在於專
殺而見殺者之是非有不足紀也故止書其官而不
錄其名氏也古者諸侯之卿大夫士命于天子而諸
侯不敢專命也典命公之孤四命其卿三命大夫再命士一命侯伯之卿大夫士亦
如之子男之卿大夫一命其有罪則請于天子而
殺也大司寇凡諸侯之儀法以詔王及春秋時
國無大小卿大夫士皆專命之而不以告于王朝有
罪無罪皆專殺之而不以歸於司寇無王甚矣五伯
三王之罪人而葵丘之會猶曰無專殺大夫
可罪說春秋之義
子之禁也凡諸侯之大夫方其交政中華會盟征伐
雖齊晉上卿止録其名氏至於見殺雖曹莒小國亦
書其官或抑或揚或奪或予　聖人之大
用也明此然後可以司賞罰之權矣
也當分職作以人之際或不相救
侵伐奪取之重
秋公會宋公齊人伐徐
徐國姓
非活在今徐州
按書伯禽征徐戎
見魯王之時徐猶為
舊矣

是年春公伐戎秋又伐徐者必戎與徐合兵衰魯
魯國之患也故雖齊宋將去里師少而公獨親行其
不致者役不淹時而齊人同會則無危殆之憂矣
宋王與敗亭齊上十年盟于斷道天下與之然後戎
未戎于伯也二十年于伯矣未先不朝桓公能帥諸侯尊王攘夷
桓公能帥諸侯尊王攘夷未盛則若伐鄭之舉是而後發之諸侯見齊
盛矣故二十八年敗鄭皆宋齊和伯業
冬十有二月癸亥朔日有食之
桓十七年九月朔日有食之
春秋之
桓十七年八月朔日有食之
惠十六年十月朔日有食之
文十六年十月朔日有食之
宣九年九月朔日有食之
成十五年六月朔日有食之
濟州今
兗州府
左氏曰會于洮非事也天子非展義不巡守
巡守
春秋之
諸侯非民事不舉卿非君命不越境伯姬
之以禮此春秋之所禁也
禁書之公及所欲伯姬皆失正也惟不
節之以禮然後有使自擇配如僖公之於季姬而與
之以禮此春秋之所禁也
禁書之公及所欲伯姬皆失正也惟不
訓亡矣
民善惡於是乎訓之
相維助內女為夫人七見于經未有書公會是與齊侯遇
也會自作媒始由是來朝其子由是來歸伯姬之為會也
遇又鄰國之會皆記之
遇又其矣婦人
夏六月公會齊侯宋公陳侯鄭伯同盟于幽
同者有同也同尊周也
為高侯何也齊侯得意於是乎不致安之也何盟不日
信之也信其信也
之盟也信其信也
尊也兵車之會七其一未嘗有歃血
愛民也

喪 論上行私表不正矣是故季子違王制委國事
越境而會葬 公羊外大夫奔喪越境非事也此其言會葬何 慶以大夫即魯而圖婚
於魯人欲勿哭繆公召縣音玄子而問焉曰古者大
夫束脩之問不出境雖欲哭焉得而哭諸 見禮下同 今之大夫交政於中國雖欲勿哭焉得而
勿哭 公羊曰譏 穀梁曰非子臧之子和之子 末流可知矣春秋深貶王臣以
明始亂 穀梁氏不書伯姬朝祭叔不書太公 馬則以著其效也 此皆正其本之意 公羊曰臣无
外之交也

冬杞伯姬來 公羊作紀伯姬來杞夫人歸寧 直來曰來 大歸曰來歸
左氏曰歸寧也禮父母在歲一歸寧本何氏注若歸而合
禮則常事不書其曰杞伯姬來者不當來也 穀梁曰凡內女
行逆父母 公羊曰譏 穀梁曰非子臧之子和之子 春秋於男女往來之
際嚴矣 公羊曰伯姬者方出與公會而冬又來何其一年再出入 穀梁曰士一見女往之義非禮也 公羊曰會則伯姬之歸禮可知矣 穀梁曰者非女之辭也
後推書齊高固及子叔姬來亦非禮也
莒慶來逆叔姬 公羊曰莒慶者莒大夫 穀梁曰莒慶莒大夫 起重其事 公羊曰譏 穀梁曰非子臧之子和之子

有舊已寫大夫不言卒不葬者也 公羊曰其不言葬何未成喪也 穀梁曰不葬者非子臧之
公羊子通知喪命不言薨 穀梁曰不葬者非子臧之 公羊曰不言薨何未成喪也 穀梁曰不葬者非子臧之
宋華孫 公羊曰大夫 穀梁曰者卑之也 公羊曰譏 穀梁曰非子臧之
與之 公羊曰與之者與其為君行命也 穀梁曰與之者與其為君行命也
五年公孫敖會晉郤缺于衡雍 公羊曰公孫敖者何 穀梁曰公孫敖之會晉郤缺于衡雍
公孫敖之子 公羊曰通知喪命不言薨 穀梁曰不言薨 穀梁曰不言薨
宋華孫 公羊曰大夫 穀梁曰者卑之也 公羊曰譏 穀梁曰非子臧之
與之 公羊曰與之者與其為君行命也 穀梁曰與之者與其為君行命也
五年公孫敖會晉郤缺于衡雍 公羊曰公孫敖者何 穀梁曰公孫敖之會晉郤缺于衡雍
公孫敖之子 公羊曰通知喪命不言薨 穀梁曰不言薨 穀梁曰不言薨

失以與之來者接內也
莒慶若大夫也叔姬莊公女也何以稱字大夫自通
則稱女 公羊曰譏 穀梁曰內女 葬畢之別也 公羊曰譏 穀梁曰內
女遠大夫 公羊曰稱字不書姓者之辭 穀梁曰內女也
高阿來逆叔姬不書姓字 公羊曰為其君逆 穀梁曰為其君逆
大夫而公自主之非禮也 公羊曰大夫無東帛之錦
以聘女之 公羊曰高慶非有君命也叔姬非有父命也 穀梁曰高慶之受命於公受命於女經
莒慶之 公羊曰譏 穀梁曰為莒慶恥也 公羊曰譏 穀梁曰為莒慶恥也
為公親迎 公羊曰譏 穀梁曰為莒慶恥也 公羊曰譏 穀梁曰為莒慶恥也
吾若情為外大夫自淳來之 公羊曰譏 穀梁曰為莒慶恥也 公羊曰譏 穀梁曰為莒慶恥也
女妻之又自為之主矣不 公羊曰譏 穀梁曰為莒慶恥也 公羊曰譏 穀梁曰為莒慶恥也
云不正其接內故不與夫 公羊曰譏 穀梁曰為莒慶恥也 公羊曰譏 穀梁曰為莒慶恥也

亂於君夫人者也把伯不能制其內嬖伯姬也把伯
書叔姬自其理然
杞伯來朝杞侯也之數出又來朝伯姬
致伯姬
杞伯來朝杞先代子孫也言來朝天子孔子入春秋已失么弱降而同於諸侯故降爵稱伯杞侯為力微故降爵以自貶焉然猶不定限足知其微弱稱伯杞之自侯而伯也
杞伯姬來求婦
杞伯姬之母家也此書把公之禮三書把伯姬二十二年書杞子來朝杞子卒二十三年書把子來朝二十九年書把子來謁把國最小附以文定據左傳謂把無所表孔疏已而把子朱子又謂把國最小附以文定據左傳謂把無所表孔疏已而把子蓋其朝覲貢賦事聖人為其實而書之然春秋未嘗書把公亦不可攷竊意把伯姬之母家也
公會齊侯于城濮
城濮衛地
城濮衛地
齊侯討衛而衛人為之請會于此定其交而後加兵焉故書
衛侯鄭歸于衛
鄭衛侯名
衛侯鄭歸于衛
衛侯名鄭二十一年出奔二十八年復歸
晉侯重耳入于晉
重耳獻公子二十四年出奔二十六年
晉侯重耳入于晉
重耳獻公子二十四年出奔二十六年

一年 二十有八年 春秋集傳卷九 七

晉侯重耳入于晉
重耳獻公子二十四年出奔二十六年
晉侯重耳入于晉
重耳獻公子二十四年出奔二十六年
春王三月甲寅齊人伐衛衛人及齊人戰衛人敗績
助順順天時
春王三月甲寅齊人伐衛衛人及齊人戰衛人敗績
資侯伐衛晉師敗衛師以王命也書曰惟命不于常惟其德之謂也此晉侯不言伐此其言伐何至之日也
春秋紀兵及者為主齊人舉兵而伐衛衛人見伐而受兵則其以衛及之何也按左氏衛嘗伐周立子頹十九年至是王使召伯廖告于齊晉二國請伐衛以納王命齊侯命晉侯反之晉侯不可齊侯乃奉王命聲衛立子頹之罪以討之則齊人舉兵乃奉王命聲衛立子頹之罪以討之也為衛計者誠有是罪則當請歸司寇服刑可也
若惠徽康叔
惠公諡頹之
若惠徽康叔
宣十二年伯廖告楚子曰其先君惠公康叔實有昭德
亦唯命
其先君惠公康叔實有昭德
宣十二年伯廖告楚子曰其先君惠公康叔實有昭德
不泯其社稷使得自新亦唯命
妄之亦唯命若惠顯康福於厲宣桓其社稷使得自新改事君君之惠也則可以免矣

今不徵
及陵
今不徵詞請罪
繫給之
今不徵詞請罪而上逆王命下拒方伯之師直與交戰則是衛人為志乎此戰故以衛主之也戰不言伐伐不言日而書日者戰之日也
見者現下同
見齊人奉辭伐罪方以是日與之戰所以深疾之也而聖人之情見矣齊稱人將
其師
將卑師少也
將卑師少也

夏四月丁未鄭子瑕卒

伐鄭

荊州牽之也公會齊人宋人救鄭

按左氏楚令尹子元欲

伐鄭入自純門

狄之也

之義也故書救鄭善之也齊宋稱人將卑師少恒

公主兵攘夷狄安中國之事見矣

冬築郿

郿邑也凡用功大曰城小曰築

故館則書築

郿邑而書築者創

作邑也

其志不視歲之豐凶而輕用

民力於其所不必為也則非君人之心矣

秋大無麥禾

麥熟於夏未成在秋而書於冬者莊公惟宮室臺榭

是崇是飾費用浸廣調錢弔反度不充有司會古外反計會計歲入之多寡量緩急後知倉廩之竭也故於

歲杪而書曰大無麥禾

大無者舍

麥禾者舉其重也

民事古人所急食者養民之本不敢其本而肆修

心何以為國故下書臧孫告糴以病公而戒來世為

國之不知務也

至教麥禾大書不言穀或云實收水旱亦不言穀或云實收水傷稼諱之不言或云土不稼撽二物不成或云不熟總言凶災故無所指也○二穀不升謂五穀不升為大災而總言之貴賤無粟諸侯相歸粟王也告無後與之穀字皆從禾是人事之變而非天時之災也備公之時大旱而傳言無麥禾者以麥先種後熟故舉重以包輕也非天時之災由大水蟲螟之災而書大無麥禾所以著實出之無麥禾之不殊至於未熟之苗既已枯槁則實不成矣故舉重以包輕也公羊云大旱不雩猶不足以為災而穀梁言無麥禾譏不雩之旨亦通○冬公羊云不雨先言麥禾後言無麥禾譏不雩之旨也無麥禾譏不雩之旨則無麥禾之災可見矣○臧孫辰告糴于齊傳例曰糴糴內大夫稱名此貴者何以書書其事也糴者有無之相通也魯雖有無麥禾之災猶有貴糴之道故臧孫辰告糴于齊也

云可也今大旱麥禾盡槁民之急而憲罔不繕之仍舊不改何莊公之不恤民力至是又新作延廄桓公之不恤民力至是又修而入此蓋亦非禹惡出入之時而禹出入之時云書不時也凡馬日中

夏鄭人侵許

許訴於會諸侯會諸侯又不能救許而鄭人侵之會諸侯所以為許也

秋有蜚

蜚惡物也

冬十有一月

有一立曰有災為災也

紀侯大去其國

大去者盡去其宗廟社稷之謂也

紀侯不能下齊而與之爭地以至於亡國之禍紀侯之罪也

紀伯姬卒

伯姬紀侯之妻也

城諸及防

書時也凡土功龍見而畢務火見而致日至而畢

王之罪人仲尼之徒無道桓文之事者以齊桓之賢
管有存亡繼絕之功得鄰之地不足以爲強乃必聲而有之
復子遺聖人所以書降師而潔致其誅也
齊管屬翬降于齊師降於力既屈之後齊人皆鄙
畏威而降皆未加之前猶能拒守鄙見矣○
公羊云鄰公之遺邑拔鄰勿是小
書不敢敵齊豈一邑之民而能二十
公羊云鄰之者取之也不言
取之爲也或并也取之爲己取之降之
其可頓階爲辭也
八月癸亥葬紀叔姬
何以書譏之也紀亡矣葬乎叔尔
不日葬之亡也
滅國不葬此何以葬賢叔姬也以紀侯既卒
不忍言滅紀也
不歸宗國而歸于鄰魯之所謂秉節守義
故而聯言秉節歸道者也故繫之於紀而錄其卒葬
先儒舊說謂賢而得書是也賢而得
書所以爲後世勸也
譏之賢叔姬又不葬紀之亡又不書葬皆以夫人之禮書之所以明歸行以
不書葬國滅爲書葬者三書齊侯葬紀伯姬見齊侯滅紀夫人在殯而不及葬也書
葬陳佗公見陳滅陳而陳人不能葬其君也書
紀叔姬則以其賢人并葬而特書之然國亡
而葬其賢夫人若婦職宜爾漢制帝后同陵
故朱子謂書法如此帝亦聖人存亡繼絕之意也
九月庚午朔日有食之鼓用牲于社十五年○冬公
又齊侯遇于魯濟
寫齊侯在魯界爲魯境則齊侯入魯之事
齊侯入魯境則齊侯之志也

桓伐鄭伐鄭徐吾以朱人主兵與公會皮氏而不白特此
鄭當公遇書濟而後伐我以是知齊桓之
用兵行師每資武於宋桓取鄭於陳
仲父二則仲父用人之能以爲助遂
能力正天下澤潤生民○
爲師出非義也
齊人伐山戎
山戎北狄地名
齊人者齊侯也其稱人譏伐我也自管仲得政至是
二十年未嘗命大夫爲主將下去聲
侵伐故魯莊十一年而後凡用兵皆稱人者以將卑師少而獨以爲齊侯何
也以來獻戎捷稱齊侯則知之矣
上書齊侯山戎下書伐山戎皆書齊侯書伐以見齊侯之命
不至桓公內無因國外無從援才居反
爲于僞燕關地
燕國都薊今順天府薊州
可謂能惟方伯連帥夫之職
不務德勤兵遠伐不正王法以議其罪則將開後世
之君勞中國而事外夷捨近政而貴遠略
力爭不毛之地本或作瀕非其患有不勝升言者故特貶
而稱人以爲好去聲武功而不修文德者之戒也
人之貪行乎天下其重過於萬
諸侯農忍乃師然自得耕功而
敝財而人之
然則伐楚之役何以美之其謂退師召陵
召陵以楚子能服罪以成山戎
之事
責以大義不務交兵而強楚自服乎本或作氏
觀此可

以見聖人強本治內柔服遠人之意矣

故齊桓修其政而楚人取之成聖人則修其政而楚人取之楚人取之可見帝王用兵之意矣觀漢武幸耳文帝則不然國敝假驕至上林細柳軍亦無異也○六月齊侯來獻戎捷

按獻俘之禮古今不同見於經傳者大略有三一告廟而已一告廟而後殺之一告廟而後釋之

王氏曰此告廟而後殺之者也

齊大國也其獻俘之禮不可得而詳矣

胡氏曰書齊侯來獻戎捷中國之也

軍獲曰捷

程傳

凡諸侯有四夷之功則獻于王王以警于夷中國則否諸侯不相遺大夫不出竟

左傳

下奉上之辭

仁山金氏曰札

齊侯來獻戎捷

胡氏曰齊桓特功而不知禮書後世宰臣有不賞邊功以沮外徼生事之人得肆其所欲抑戎捷之意也

吉甫之事

胡氏曰詩言吉甫出征之時玁狁孔熾王命吉甫薄伐玁狁至于太原王命吉甫城彼朔方赫赫南仲玁狁于襄薄伐玁狁于夷王命南仲城彼朔方出車彭彭城彼朔方赫赫南仲玁狁于夷采薇采薇薇亦柔止曰歸曰歸歲亦莫止靡室靡家玁狁之故不遑啓居玁狁之故采薇采薇薇亦柔止曰歸曰歸心亦憂止憂心烈烈載飢載渴我戍未定靡使歸聘采薇采薇薇亦柔止曰歸曰歸歲亦陽止王事靡盬不遑啓處憂心孔疚我行不來彼爾維何維常之華彼路斯何君子之車戎車既駕四牡業業豈不日戒玁狁孔棘豈不日戒玁狁孔棘昔我往矣楊柳依依今我來思雨雪霏霏行道遲遲載渴載飢我心傷悲莫知我哀

秋築臺于秦

何以書譏不正罷民三時也

君子范之始建而加力焉書罷則知其罷民也

天災論同災一歲二築臺非一歲之災所當加於人乎明君之治內也

夏四月薛伯卒

薛惠公

薛惠公十四年

薛惠公十九年

春築臺于郎

公子彄帥師

公子彄

公子彄十四年

公子彄十五年

公子彄五年

公子彄卒

公子彄

公子彄十年

公子彄十一年

公子彄十二年

公子彄十三年

公子彄十四年

公子彄十五年

公子彄十六年

公子彄十七年

公子彄十八年

公子彄十九年

公子彄二十年

公子彄二十一年

公子彄二十二年

公子彄二十三年

公子彄二十四年

公子彄二十五年

公子彄二十六年

公子彄二十七年

公子彄二十八年

公子彄二十九年

公子彄三十年

公子彄三十一年

公子彄三十二年

公子彄三十三年

公子彄三十四年

公子彄三十五年

公子彄三十六年

公子彄三十七年

公子彄三十八年

公子彄三十九年

公子彄四十年

公子彄四十一年

公子彄四十二年

公子彄四十三年

公子彄四十四年

公子彄四十五年

公子彄四十六年

公子彄四十七年

公子彄四十八年

公子彄四十九年

春築臺于郎

公子彄帥師

公子彄

公子彄十四年

公子彄十五年

公子彄五年

公子彄卒

公子彄

公子彄十年

公子彄十一年

公子彄十二年

公子彄十三年

公子彄十四年

公子彄十五年

公子彄十六年

公子彄十七年

公子彄十八年

公子彄十九年

公子彄二十年

公子彄二十一年

公子彄二十二年

公子彄二十三年

公子彄二十四年

公子彄二十五年

公子彄二十六年

公子彄二十七年

公子彄二十八年

公子彄二十九年

公子彄三十年

公子彄三十一年

公子彄三十二年

公子彄三十三年

公子彄三十四年

公子彄三十五年

公子彄三十六年

公子彄三十七年

公子彄三十八年

公子彄三十九年

公子彄四十年

公子彄四十一年

公子彄四十二年

公子彄四十三年

公子彄四十四年

公子彄四十五年

公子彄四十六年

公子彄四十七年

公子彄四十八年

公子彄四十九年

以候天地諸侯有時臺以候四時

公羊

觀天文有時臺以觀四時物化

穀梁

備五日占雲物

周禮

春秋書臺以譏之

胡氏曰

築臺于遠而不繕占候是為淫觀之所隔民以自樂

天子有靈臺

樂而不與民同樂則民欲與之偕亡雖有臺豈能獨

樂乎

孟子

書罷知不正

胡氏曰

書罷知其罷民也

書罷知其罷民也

書罷知其罷民也

八月癸亥公薨于路寢
子婦人之手
必書婦人之手也
趙匡曰君終必於正寢就公卿也大位姦之窺也危病之伺也若薨於隱是女子小人得行其志矣
然則莊公以世適嫡子承國不為不久薨于路寢不為不正而嗣子
三十有二年不為不長周公之後魯有繼家不為不強即位

公羊慶父如齊

子般之卒慶父殺也宜書出奔其曰如齊見賄慶父主兵自恣國人不能制也

遂都就以求援昔成王將終命大臣相康王方是時掌親兵者太公望之子伋也宰臣召公奭命仲桓南宮毛取二千戈虎賁百人于伋以逆嗣子釗見命伋雖掌兵非有宰臣之命不敢發也召公雖制命非承也兵權散主不倫獨於一人可知矣

公羊傳曰慶父殺子般也

春秋卷之九

胡氏傳

後學新安汪克寬附錄纂疏

閔公

名啓方莊公子年九歲即位在位二年史記名開春秋書名從告也

莊公子也莊公薨慶父弑子般而立之

惠王十一年 元年 春王正月 即位

惠王十一年 惠十一年 惠王十一年 即位

不書即位內無所承上不請命也莊公薨子般卒慶父弑而立閔公而得立焉是內不承國於先君外不稟命於天子也

父夫人利閔公之幼而得立焉是內不承國於先君

也按周制王崩大宗伯為上相赴告嗣王會同大

則詔贊主人詔凡賓客之禮儀及其受幣之儀

既主喪而王不遣使是上不請命於天子也內無所

承上不請命故不遣使

于王者也

之喪禮葬其禁令序其事凡國有司以王命有事焉

則詔贊主人詔凡賓客之禮儀及其受幣之儀

未有諸侯之子主喪而王不遣使

元年王使榮叔來會昭公葬

者也

文

今魯有大故不告于周閔

大臣以其從齊桓公請王命而受命於天子書法若此聖人

之情見矣其稱人將卑師少也

大臣當以君父之命而受命於天子書法若此聖人

之情見矣其稱人將卑師少也

左氏云不書即位攝故也非也去年十月子般辛丑弑三月亂亦定矣此時豈無君即位乎

稱宣公

即位乎

慶父救邪

狄人伐邢慶父救邢

救在京師則罪列國子突救衛

凡書救者未有不善之也

陳之

救在京師則罪列國子突救衛

狄則罪諸侯狄救齊

吳救陳

是也救在遠國

則罪四鄰晉陽處父帥師伐楚以救江

是也救而不速救者則書所救以罪其慢叔孫豹救晉次于雍

是也救而不敢救者則書所至以罪其

牡齊侯伐我北鄙圍成公救成至遇

是也

大司馬大合軍以行事有相救之義方伯有救患之責王師出諸侯四鄰不救者皆罪之王師出諸侯四鄰不救者皆罪之

左氏云不書即位攝故也非也去年十月子般辛丑弑三月亂亦定矣此時豈無君即位乎

稱宣公

即位乎

慶父救邪

狄人伐邢慶父救邢

救在京師則罪列國子突救衛

凡書救者未有不善之也

陳之

救在京師則罪列國子突救衛

狄則罪諸侯狄救齊

吳救陳

是也救在遠國

則罪四鄰晉陽處父帥師伐楚以救江

是也救而不速救者則書所救以罪其慢叔孫豹救晉次于雍

是也救而不敢救者則書所至以罪其

牡齊侯伐我北鄙圍成公救成至遇

是也

大司馬大合軍以行事有相救之義方伯有救患之責王師出諸侯四鄰不救者皆罪之王師出諸侯四鄰不救者皆罪之

軍旅之事未之學也獨至於救兵而書法若此聖人

之情見矣其稱人將卑師少也

救兵者春秋之所

小白之功也

夏六月辛酉葬我君莊公
九月辛亥朔日有食之既
庚寅之日也莊公之薨至是十有一月而葬葬莊公之禮至是十有一月而後葬葬必以君命
秋八月公及齊侯盟于落姑
公次于郎以待之
季子來歸
季子者公子友之字季子賢故稱字
歸喜之也
人子出奔父母之國喜其得反
按左氏盟于落姑請復季友也其曰季子賢之也
子以安社稷而公爲落姑之盟以請於齊則是賢也
春秋欲旌其賢故特稱季子聖人之情見矣
見賢遍反
不名之以大夫之貴也
善矣其不稱公子見季友自以賢不繫宗親之故也
不繫於宗親賢退罷黜周厚本枝而庸旦仲默蔡鮮義皆在此而親親之殺實所以尊賢之等著矣此義行則內無貴戚任事之私外無棄親月鷖之矣
昭七年傳曰君子謂叔鞅於是乎能舉其職不識而去之
子以安社稷而公爲落姑之盟以請於齊則是賢也
春秋欲旌其賢故特稱季子聖人之情見矣
見賢遍反
不名之以大夫之貴也
善矣其不稱公子見季友自以賢不繫宗親之故也
不繫於宗親賢退罷黜周厚本枝而庸旦仲默蔡鮮義皆在此而親親之殺實所以尊賢之等著矣此義行則內無貴戚任事之私外無棄親月鷖之矣
昭七年傳曰君子謂叔鞅於是乎能舉其職不識而去之

國不治去聲者未之有也此春秋待來世之意子謂夫子書季子恐只是如季孫之意取之又謂成風聞季友之自是夫子貶魯公之號不已甚乎曰公之不能不書如輒不書季子逃歸不可謂之國將亡

冬公孫敖如齊
公孫敖者莊公之弟慶父之庶兄也
公孫敖如齊
公孫敖者莊公之弟慶父之庶兄也

仲孫來會葬周禮未可動也君其
孫之難而後按謀亦書難而親之說亦禮之變
仲孫來會葬周禮未可動也君其
孫之難而後按謀亦書難而親之說亦禮之變

無所出之帝則止於太祖之廟合祭之主以食此之謂祫祫之主自文王以上推之所自出雖遠雖大其遠者若時祭及祫祭止於其祖之所自出如祭后稷及祫祭上一代祭之周人禘嚳是也成王賜魯重祭故得禘嚳上一代祭之周公之廟以文王為所出之帝而周公配之諸侯之祫祭也止於其太祖之廟而已不王不禘禘之為王祭天之名也王者祭天之禮大略之祫祭大

秋八月辛丑公薨
按左氏初公傳奪卜齮
賊公子武閻音羊
書庶幷
誅君其曰公薨不地隱之
文也
公子慶父誅公子武閻聖人
誅君父之大哀也則何忍言之
子羣公所同也不地不書而
罪自見矣
在諸國則變風皆取在魯則獨編史克之頌
皆頌小
公事
而春秋之
詩

公子牙令將尔季友不免慶父而不免閟也既而不
免而又緩追逸賊親親之道也非也季子力不能誅故
舍之貴乎公義誅死賊也通逃國令季子力能誅天不
誅不討不書葬亦比其葬時而不討賊之發見於閟書此陳
九月夫人姜氏孫于邾 姜氏有殺子之罪此出奔事之若無母道故文
不稱氏姜氏與慶父通而殺閟 孫于邾 孫猶遜也 姜氏與慶父奔莒 共仲通於哀姜而殺閟也
夫人稱孫閟乎故也不 姑氏降文姜也 姜氏有殺子之罪此出奔事之若無母道故文不稱氏姜氏與慶父通而殺閟
殺閟 文姜無妻道而殺閟也 莊公忘親釋怨無志於復讎深加
貶絕一書再書又再書屢書而不諱者以謂三綱人
道所由立也忘父子之恩絕君臣之義國人皆得而不

於魯而又招來盟不猶愈而存魯國而完服義而救中國皆其宜也華孫紀交流而君命見叛之也事而稱孫紀來結盟則罪也書而稱孫則順也罪而書秋則貶也順而書秋則褒也褒貶之旨下文而觀之。

國氏曰 也齊高子將來盟則僖公之盟也向無君何故以齊侯無君乎盟于蔑齊無文不沒公即之盟也無君何故以齊侯無君乎

于有二月狄入衛

鸛曰 狄人將侵衛者乘邾者之喪狄人將侵衛文公為能戰及狄人戰于熒澤狄人敗績衛之遺民男女七百有三十人益之以共牆之民為五千人立戴公以廬于曹齊桓公帥諸侯城楚丘而封衛焉

甲士三千人以戍曹歸之

鸛曰 甲士三千人以戍曹歸之東門襄仲如齊拜師也

人夏師于榮澤

鸛曰 人夏師于榮澤高克將兵屯河上以禦狄人

衛侯以下皆從

鸛曰 衛侯以下皆從高克也

衛人立戴公以廬于曹

鸛曰 衛人立戴公以廬于曹齊桓公帥諸侯城楚丘而封衛焉

齊人以甲士三千人以戍曹歸之

鸛曰 齊人以甲士三千人以戍曹歸之東門襄仲如齊拜師也

東門襄仲如齊拜師

鸛曰 東門襄仲如齊拜師也

人盡力于河上

鸛曰 人盡力于河上高克使之則清人弗從也

清人弗從

鸛曰 清人弗從高克使之則清人弗從也

高克將其師而立于河上

鸛曰 高克將其師而立于河上高克使之則清人弗從也

高克使之而清人弗從

鸛曰 高克使之而

軍旅徵其完卒而歸一師與其家衆滅郕而取其民而載
乃復其臣將兵于外久于其民而
[illegible]
或曰高克進不以禮
退不書其出奔以敗克
爲人臣之戒而獨咎鄭伯何也曰人君擅一國之名
寵殺生予奪惟我所制爾使克不臣之罪已著被而
誅之可也情狀未明黜而遠之可也愛惜其才以禮
馭之可也烏有假以兵權委諸境上坐視其失伍離
散而莫之恤乎然則棄師者鄭伯乃以國稱何也
三執政股肱心膂休戚之所同也不能進諫於
君協志同力黜逐小人而國事至此是謂危而不持
顛而不扶則將焉用彼相去聲下同矣晉出帝時景延
廣專權諸藩稟命及桑維翰爲相出延廣於外一制
書所敕者十有五鎮無敢不從者而鄭國二三執政畏一高克不
能退之以道何政之爲書曰鄭棄其師君同責也
不足責也而責鄭君與其鄭伯克逆之義可見鄭伯之臣以高克
奉身而退高克進退去就之義見於君罪亦大矣不
惡其棄其師也曰高克且能退之以
聖人異其文而深譏之以
足書也是故以鄭伯克
王正月
元年春王正月
公即位
胡氏傳 後學新安汪克寬附錄纂疏
隱公上 公名息姑惠公子聲妻右位二十一
之嫡乃事之而風宮
公焉故於季立之
惠王十七年 魯惠公二十七年 齊僖公十六年 晉孝侯十四年 秦襄公二年 蔡宣侯十四年 衛桓公三年 鄭武公二十三年 曹桓公十三年 陳桓公二十八年 宋公風夫人子閔公母成風夫人
元年 惠王十四年 魯惠公十四年 齊僖公十七年 晉孝侯十五年 秦襄公三年 蔡宣侯十五年 衛桓公四年 鄭武公二十四年 曹桓公十四年 陳桓公二十九年 宋公風成風諡
春王正月 周正月 夏建寅之月
不書即位正王法也是故有四海而即天王之位者受之於天
書即位正王法也是故有四海而即天王之位者受之於天
於天王者君臣之義今隱公之倫請諭
于京師上不請命也承國於先君者父子之倫請諭
也受之於天者必奉若天道而後能保其國
王者必謹守王度而後能保其國
至于魯稟之元年祝賜之曰命爾于
曾孫其恪慎乃職又明年服喪已畢而不見
于京師上不請命也承國於先君者父子之倫請諭
於天王者君臣之義今隱公之倫請諭
書即位正王法也是故有四海而即天王之位者受
之於天者也有一國而即諸侯之位者受之於王者
也受之於天者必奉若天道而後能保其國
王者必謹守王度而後能保其國
父誥命于周亦嘗請命于
周公之冕魯史不告于周亦不
見于京師其上不請命亦明矣
在高子來盟之後桓公又爲之
於方伯矣然桓公不請命于天
天下之大義故隱公不書即位以
然關諸隱公不書即位以
有國者不可不明此也
左氏云不赴不書即位公子
公意蓋矣

出故也次于去年八月既么蕭叔自新入秀君之至此以參與內紀也圍定之仁禮也書公何以書予貴也

晉師宋師齊師次于聶北救邢

次者不進也作書者邢人潰出奔師救邢而不書邢亡無功也上與天子下與方伯連率之尊也救邢而不書邢亡無功也齊桓之不務小救大可救而救之則救而不救之則亡是文與事違也文老而救亡言文不及事也救邢而不書邢亡無功也齊桓之不務小救大可救而救之則救而不救之則亡是文與事違也文老而救亡言文不及事也

三國稱師見兵力之有餘也聶北者次救邢之不速也

春秋大義伐而書次其次為善遠伐趣次于陘美之也

救邢而書次于聶北誅之也

書其事也

而書次其次為能救邢次于聶北誅之也

書其事也

故救患分災於禮為急而好大喜功攻戰樂殺人者於聖人之情見矣

春秋以止殺為義而好大喜功攻戰樂殺人者

美桓公志義卒有救患分災之功也

美其志義卒有救患分災之功也

而再書師宋師曹師城邢者

自遷為文不在一事也

書邢遷于夷儀

自遷為文不在一事也

書師宋師曹師城邢

此一事也為其役事也

夏六月邢遷于夷儀

邢遷者自遷也

夷儀者邢之邑也

邢遷于夷儀而不言邢遷如之何其不言邢遷如之何其不言邢遷如之何其

亦聖人之所與乎中國衰微夷狄猾夏天子不能正
至於遷徙奔亡諸侯有能救而存之則救而存之可
也以王命與師若正能救而與之者權在於始謀也
秋七月戊辰夫人姜氏薨于夷齊人以歸
夫人薨不地此其地何其以歸之辭也其以歸之辭
奈何桓公召而殺之也夫人淫于齊桓公內行不修
以見殺于齊人桓公召而殺之也既誅其人又歸其
喪何若曾欲拒而勿受乎則予無讎乎之受而
桑之乎已絕者復續之與刑棄之故
特書以歸而不曰歸夫人之喪以都不以者也
齊人以歸者以其在外也諱取乎外也
其伐國而人之乎會中華執盟主朝諸侯長
晉其所由來者漸矣
楚人伐鄭
楚稱人侵強也
楚人無中國之辭其曰鄭于夷故也
桓公召而殺之也夫人淫于齊桓公內行不修以見

八月公會齊侯宋公鄭伯曹伯邾人于戵

九月公敗邾師于升

鄭之會謀救鄭而公與邾人咸與焉則是志同而謀協也今既會邾人于戵又敗邾師于升於此責公無攘夷狄中國之誅矣凡此類皆直書其事而義自見也

冬十月壬午公子友帥師敗莒師于酅

書公子友帥師敗莒師于酅莒擧重兵以來而公子友以輕兵敗之故重書公子友帥師敗莒師于酅以見其能輕重也

按公羊褒父老莒人逐之將由乎齊齊人不納却反舍于汶水之上使奚斯入請不可而死莒人曰吾

已得子之賊以求賂乎魯人弗與為其友討是與師止銳甫以詞命使知不縮而引去則等矣今至於兵刃既接又用詐謀揄其主將此強國之事非王者之師春秋之志故以季友為主而書敗獲之備也

書公子友帥師敗莒師于酅莒擧重兵以來而公子友以輕兵敗之故重書公子友帥師敗莒師于酅以見其能輕重也

十有二月丁巳夫人氏之喪至自齊

以不稱姜氏貶焉所貶者淫也重書夫人氏之喪至自齊所以甚貶之也

夫人薨歲二君幾於亡國大義已絕不可復振又入宗廟矣書孫于邾蔑于書歸夫人氏之喪至自齊者譏桓公也不稱姓者殺于齊不去姓貶也

之受齊侯之命以歸則齊侯之殺夫人何以不書桓公不討賊不能報讎之義也安可復配宗廟哉然則曷為不於其薨焉貶夫人姜氏薨於齊人以歸上之行乎下也義已受殺于齊侯之命以歸則

宇驟修主人之法以紀督私請今齊人義公之君子以為非義不可通也春秋是以貶乎其以褒貶之義曷為以貶繼之是曹伯失眾諸侯之道也曹伯失眾諸侯之道則曷為以貶繼之褒之可也貶之可也曷為以貶繼之褒之可也貶之可也曷為以貶繼之貶繼之者何也貶曹伯之辭也曹伯之辭也則曷為貶曹伯之辭也貶曹伯之辭也

莊公二十有一年 春王正月城楚丘

春秋之義城築之事不時則書此城楚丘何以書譏何譏爾不時也何以知其不時也以其書也何以書也以其不時也

夏六月齊人陳人曹人伐宋

秋七月冬十有二月丁丑夫人孫于邾

夫人者孰謂也夫人者莊公之母也曷為謂之夫人孫之為言猶孫孫之為言猶遜也遜者何順辭也

二年 春王正月公會齊侯于北杏

公會齊侯于北杏以平宋亂也

夏公及齊侯宋公衛侯鄭伯傳曰于鹹

三年 春王二月葬桓王

三月公次于滑

夏四月

秋築王姬之館于外

冬公次于滑

四年 春王正月

夏公追戎于濟西

秋七月冬十有一月

五年 春王正月

夏夫人姜氏如齊師

秋

冬

六年 春王正月

夏

秋

冬

七年 春王正月

夏

秋

冬

八年 春

夏

秋

冬

九年 春

夏

秋

冬

十年 春王正月

夏

秋

冬

十有一年 春王正月城諸及防

夏

秋

冬

十有二年 春王正月公會宋公于夫鍾

夏

秋

冬

十有三年 春

夏

秋

冬

十有四年 春

夏

秋

冬

十有五年 春

夏

秋

冬

十有六年 春

夏

秋

冬

十有七年 春

夏

秋

冬

十有八年 春

夏

秋

冬

十有九年 春王正月

夏

秋

冬

二十有一年 春王正月

夏

秋

冬

二十有二年 春王正月

夏

秋

冬

二十有三年 春

夏

秋

冬

二十有四年 春

夏

秋

冬

二十有五年 春

夏

秋

冬

二十有六年 春

夏

秋

冬

二十有七年 春

夏

秋

冬

二十有八年 春

夏

秋

冬

二十有九年 春

夏

秋

冬

三十有一年 春

夏

秋

冬

三十有二年 春

夏

秋

冬

三十有三年 春

夏

秋

冬

三十有四年 春

夏

秋

冬

三十有五年 春

夏

秋

冬

三十有六年 春

夏

秋

冬

三十有七年 春

夏

秋

冬

三十有八年 春

夏

秋

冬

三十有九年 春

夏

秋

冬

四十有一年 春

夏

秋

冬

四十有二年 春

夏

秋

冬

四十有三年 春

夏

秋

冬

四十有四年 春

夏

秋

冬

四十有五年 春

夏

秋

冬

四十有六年 春

夏

秋

冬

四十有七年 春

夏

秋

冬

四十有八年 春

夏

秋

冬

四十有九年 春

夏

秋

冬

五十有一年 春

夏

秋

冬

五十有二年 春

夏

秋

冬

五十有三年 春

夏

秋

冬

五十有四年 春

夏

秋

冬

五十有五年 春

夏

秋

冬

五十有六年 春

夏

秋

冬

五十有七年 春

夏

秋

冬

五十有八年 春

夏

秋

冬

五十有九年 春

夏

秋

冬

六十有一年 春

夏

秋

冬

六十有二年 春

夏

秋

冬

六十有三年 春

夏

秋

冬

六十有四年 春

夏

秋

冬

六十有五年 春

夏

秋

冬

六十有六年 春

夏

秋

冬

六十有七年 春

夏

秋

冬

六十有八年 春

夏

秋

冬

六十有九年 春

夏

秋

冬

七十有一年 春

夏

秋

冬

七十有二年 春

夏

秋

冬

七十有三年 春

夏

秋

冬

七十有四年 春

夏

秋

冬

七十有五年 春

夏

秋

冬

七十有六年 春

夏

秋

冬

七十有七年 春

夏

秋

冬

七十有八年 春

夏

秋

冬

七十有九年 春

夏

秋

冬

八十有一年 春

夏

秋

冬

八十有二年 春

夏

秋

冬

八十有三年 春

夏

秋

冬

八十有四年 春

夏

秋

冬

八十有五年 春

夏

秋

冬

八十有六年 春

夏

秋

冬

八十有七年 春

夏

秋

冬

八十有八年 春

夏

秋

冬

八十有九年 春

夏

秋

冬

九十有一年 春

夏

秋

冬

九十有二年 春

夏

秋

冬

九十有三年 春

夏

秋

冬

九十有四年 春

夏

秋

冬

九十有五年 春

夏

秋

冬

九十有六年 春

夏

秋

冬

九十有七年 春

夏

秋

冬

九十有八年 春

夏

秋

冬

九十有九年 春

夏

秋

冬

百年 春

夏

秋

冬

百有一年 春

夏

秋

冬

百有二年 春

夏

秋

冬

百有三年 春

夏

秋

冬

百有四年 春

夏

秋

冬

百有五年 春

夏

秋

冬

百有六年 春

夏

秋

冬

百有七年 春

夏

秋

冬

百有八年 春

夏

秋

冬

百有九年 春

夏

秋

冬

百有十年 春

夏

秋

冬

百有十一年 春

夏

秋

冬

百有十二年 春

夏

秋

冬

百有十三年 春

夏

秋

冬

百有十四年 春

夏

秋

冬

百有十五年 春

夏

秋

冬

百有十六年 春

夏

秋

冬

百有十七年 春

夏

秋

冬

百有十八年 春

夏

秋

冬

百有十九年 春

夏

秋

冬

百有二十年 春

夏

秋

冬

百有二十一年 春

夏

秋

冬

百有二十二年 春

夏

秋

冬

百有二十三年 春

夏

秋

冬

百有二十四年 春

夏

秋

冬

百有二十五年 春

夏

秋

冬

百有二十六年 春

夏

秋

冬

百有二十七年 春

夏

秋

冬

百有二十八年 春

夏

秋

冬

百有二十九年 春

夏

秋

冬

百有三十年 春

夏

秋

冬

百有三十一年 春

夏

秋

冬

百有三十二年 春

夏

秋

冬

百有三十三年 春

夏

秋

冬

百有三十四年 春

夏

秋

冬

百有三十五年 春

夏

秋

冬

百有三十六年 春

夏

秋

冬

百有三十七年 春

夏

秋

冬

百有三十八年 春

夏

秋

冬

百有三十九年 春

夏

秋

冬

百有四十年 春

夏

秋

冬

百有四十一年 春

夏

秋

冬

百有四十二年 春

夏

秋

冬

百有四十三年 春

夏

秋

冬

百有四十四年 春

夏

秋

冬

百有四十五年 春

夏

秋

冬

百有四十六年 春

夏

秋

冬

百有四十七年 春

夏

秋

冬

百有四十八年 春

夏

秋

冬

百有四十九年 春

夏

秋

冬

百有五十年 春

夏

秋

冬

百有五十一年 春

夏

秋

冬

百有五十二年 春

夏

秋

冬

百有五十三年 春

夏

秋

冬

百有五十四年 春

夏

秋

冬

百有五十五年 春

夏

秋

冬

百有五十六年 春

夏

秋

冬

百有五十七年 春

夏

秋

冬

百有五十八年 春

夏

秋

冬

百有五十九年 春

夏

秋

冬

百有六十年 春

夏

秋

冬

百有六十一年 春

夏

秋

冬

百有六十二年 春

夏

秋

冬

百有六十三年 春

夏

秋

冬

百有六十四年 春

夏

秋

冬

百有六十五年 春

夏

秋

冬

百有六十六年 春

夏

秋

冬

百有六十七年 春

夏

秋

冬

百有六十八年 春

夏

秋

冬

百有六十九年 春

夏

秋

冬

百有七十年 春

夏

秋

冬

百有七十一年 春

夏

秋

冬

百有七十二年 春

夏

秋

冬

百有七十三年 春

夏

秋

冬

百有七十四年 春

夏

秋

冬

百有七十五年 春

夏

秋

冬

百有七十六年 春

夏

秋

冬

百有七十七年 春

夏

秋

冬

百有七十八年 春

夏

秋

冬

百有七十九年 春

夏

秋

冬

百有八十年 春

夏

秋

冬

百有八十一年 春

夏

秋

冬

百有八十二年 春

夏

秋

冬

百有八十三年 春

夏

秋

冬

百有八十四年 春

夏

秋

冬

百有八十五年 春

夏

秋

冬

百有八十六年 春

夏

秋

冬

百有八十七年 春

夏

秋

冬

百有八十八年 春

夏

秋

冬

百有八十九年 春

夏

秋

冬

百有九十年 春

夏

秋

冬

百有九十一年 春

夏

秋

冬

百有九十二年 春

夏

秋

冬

百有九十三年 春

夏

秋

冬

百有九十四年 春

夏

秋

冬

百有九十五年 春

夏

秋

冬

百有九十六年 春

夏

秋

冬

百有九十七年 春

夏

秋

冬

百有九十八年 春

夏

秋

冬

百有九十九年 春

夏

秋

冬

二百年 春

夏

秋

冬

二百有一年 春

夏

秋

冬

二百有二年 春

夏

秋

冬

二百有三年 春

夏

秋

冬

二百有四年 春

夏

秋

冬

二百有五年 春

夏

秋

冬

二百有六年 春

夏

秋

冬

二百有七年 春

夏

秋

冬

二百有八年 春

夏

秋

冬

二百有九年 春

夏

秋

冬

二百有十年 春

夏

秋

冬

二百有十一年 春

夏

秋

冬

二百有十二年 春

夏

秋

冬

二百有十三年 春

夏

秋

冬

二百有十四年 春

夏

秋

冬

二百有十五年 春

夏

秋

冬

二百有十六年 春

夏

秋

冬

二百有十七年 春

夏

秋

冬

二百有十八年 春

夏

秋

冬

二百有十九年 春

夏

秋

冬

二百有二十年 春

夏

秋

冬

二百有二十一年 春

夏

秋

冬

二百有二十二年 春

夏

秋

冬

二百有二十三年 春

夏

秋

冬

二百有二十四年 春

夏

秋

冬

二百有二十五年 春

夏

秋

冬

二百有二十六年 春

夏

秋

冬

二百有二十七年 春

夏

秋

冬

二百有二十八年 春

夏

秋

冬

二百有二十九年 春

夏

秋

冬

三百年 春

夏

秋

冬

三百有一年 春

夏

秋

冬

三百有二年 春

夏

秋

冬

三百有三年 春

夏

秋

冬

三百有四年 春

夏

秋

冬

三百有五年 春

夏

秋

冬

三百有六年 春

夏

秋

冬

三百有七年 春

夏

秋

冬

三百有八年 春

夏

秋

冬

三百有九年 春

夏

秋

冬

三百有十年 春

夏

秋

冬

三百有十一年 春

夏

秋

冬

三百有十二年 春

夏

秋

冬

三百有十三年 春

夏

秋

冬

三百有十四年 春

夏

秋

冬

三百有十五年 春

夏

秋

冬

三百有十六年 春

夏

秋

冬

三百有十七年 春

夏

秋

冬

三百有十八年 春

夏

秋

冬

三百有十九年 春

夏

秋

冬

三百有二十年 春

夏

秋

冬

三百有二十一年 春

夏

秋

冬

三百有二十二年 春

夏

秋

冬

三百有二十三年 春

夏

秋

冬

三百有二十四年 春

夏

秋

冬

三百有二十五年 春

夏

秋

冬

三百有二十六年 春

夏

秋

冬

三百有二十七年 春

夏

秋

冬

三百有二十八年 春

夏

秋

冬

三百有二十九年 春

夏

秋

冬

四百年 春

夏

秋

冬

四百有一年 春

夏

秋

冬

四百有二年 春

夏

秋

冬

四百有三年 春

夏

秋

冬

四百有四年 春

夏

秋

冬

四百有五年 春

夏

秋

冬

四百有六年 春

夏

秋

冬

四百有七年 春

夏

秋

冬

四百有八年 春

夏

秋

冬

四百有九年 春

夏

秋

冬

四百有十年 春

夏

秋

冬

四百有十一年 春

夏

秋

冬

四百有十二年 春

夏

秋

冬

四百有十三年 春

夏

秋

冬

四百有十四年 春

夏

秋

冬

四百有十五年 春

夏

秋

冬

四百有十六年 春

夏

秋

冬

四百有十七年 春

夏

秋

冬

四百有十八年 春

夏

秋

冬

四百有十九年 春

夏

秋

冬

四百有二十年 春

夏

秋

冬

四百有二十一年 春

夏

秋

冬

四百有二十二年 春

夏

秋

冬

四百有二十三年 春

夏

秋

冬

四百有二十四年 春

夏

秋

冬

四百有二十五年 春

夏

秋

冬

四百有二十六年 春

夏

秋

冬

四百有二十七年 春

夏

秋

冬

四百有二十八年 春

夏

秋

冬

四百有二十九年 春

夏

秋

冬

五百年 春

夏

秋

冬

五百有一年 春

夏

秋

冬

五百有二年 春

夏

秋

冬

五百有三年 春

夏

秋

冬

五百有四年 春

夏

秋

冬

五百有五年 春

夏

秋

冬

五百有六年 春

夏

秋

冬

五百有七年 春

夏

秋

冬

五百有八年 春

夏

秋

冬

五百有九年 春

夏

秋

冬

五百有十年 春

夏

秋

冬

五百有十一年 春

夏

秋

冬

五百有十二年 春

夏

秋

冬

五百有十三年 春

夏

秋

冬

五百有十四年 春

夏

秋

冬

五百有十五年 春

夏

秋

冬

五百有十六年 春

夏

秋

冬

五百有十七年 春

夏

秋

冬

五百有十八年 春

夏

秋

冬

五百有十九年 春

夏

秋

冬

五百有二十年 春

夏

秋

冬

五百有二十一年 春

夏

秋

冬

五百有二十二年 春

夏

秋

冬

五百有二十三年 春

夏

秋

冬

五百有二十四年 春

夏

秋

冬

五百有二十五年 春

夏

秋

冬

五百有二十六年 春

夏

秋

冬

五百有二十七年 春

夏

秋

冬

五百有二十八年 春

夏

秋

冬

五百有二十九年 春

夏

秋

冬

六百年 春

夏

秋

冬

六百有一年 春

夏

秋

冬

六百有二年 春

夏

秋

冬

六百有三年 春

夏

秋

冬

六百有四年 春

夏

秋

冬

六百有五年 春

夏

秋

冬

六百有六年 春

夏

秋

冬

六百有七年 春

夏

秋

冬

六百有八年 春

夏

秋

冬

六百有九年 春

夏

秋

冬

六百有十年 春

夏

秋

冬

六百有十一年 春

夏

秋

冬

六百有十二年 春

夏

秋

冬

六百有十三年 春

夏

秋

冬

六百有十四年 春

夏

秋

冬

六百有十五年 春

夏

秋

冬

六百有十六年 春

夏

秋

冬

六百有十七年 春

夏

秋

冬

六百有十八年 春

夏

秋

冬

六百有十九年 春

夏

秋

冬

六百有二十年 春

夏

秋

冬

六百有二十一年 春

夏

秋

冬

六百有二十二年 春

夏

秋

冬

六百有二十三年 春

夏

秋

冬

六百有二十四年 春

夏

秋

冬

六百有二十五年 春

夏

秋

冬

六百有二十六年 春

夏

秋

冬

六百有二十七年 春

夏

秋

冬

六百有二十八年 春

夏

秋

冬

六百有二十九年 春

夏

秋

冬

七百年 春

夏

秋

冬

七百有一年 春

夏

秋

冬

七百有二年 春

夏

秋

冬

七百有三年 春

夏

秋

冬

七百有四年 春

夏

秋

冬

七百有五年 春

夏

秋

冬

七百有六年 春

夏

秋

冬

七百有七年 春

夏

秋

冬

七百有八年 春

夏

秋

冬

七百有九年 春

夏

秋

冬

七百有十年 春

夏

秋

冬

七百有十一年 春

夏

秋

冬

七百有十二年 春

夏

秋

冬

七百有十三年 春

夏

秋

冬

七百有十四年 春

夏

秋

冬

七百有十五年 春

夏

秋

冬

七百有十六年 春

夏

秋

冬

七百有十七年 春

夏

秋

冬

七百有十八年 春

夏

秋

冬

七百有十九年 春

夏

秋

冬

七百有二十年 春

夏

秋

冬

七百有二十一年 春

夏

秋

冬

七百有二十二年 春

夏

秋

冬

七百有二十三年 春

夏

秋

冬

七百有二十四年 春

夏

秋

冬

七百有二十五年 春

夏

秋

冬

七百有二十六年 春

夏

秋

冬

七百有二十七年 春

夏

秋

冬

七百有二十八年 春

夏

秋

冬

七百有二十九年 春

夏

秋

冬

八百年 春

夏

秋

冬

八百有一年 春

夏

秋

冬

八百有二年 春

夏

秋

冬

八百有三年 春

夏

秋

冬

八百有四年 春

夏

秋

冬

八百有五年 春

夏

秋

冬

八百有六年 春

夏

秋

冬

八百有七年 春

夏

秋

冬

八百有八年 春

夏

秋

冬

八百有九年 春

夏

秋

冬

八百有十年 春

夏

秋

冬

八百有十一年 春

夏

秋

冬

八百有十二年 春

夏

秋

冬

八百有十三年 春

夏

秋

冬

八百有十四年 春

夏

秋

冬

八百有十五年 春

夏

秋

冬

八百有十六年 春

夏

秋

冬

八百有十七年 春

夏

秋

冬

八百有十八年 春

夏

秋

冬

八百有十九年 春

夏

秋

冬

八百有二十年 春

夏

秋

冬

八百有二十一年 春

夏

秋

冬

八百有二十二年 春

夏

秋

冬

八百有二十三年 春

夏

秋

冬

八百有二十四年 春

夏

秋

冬

八百有二十五年 春

夏

秋

冬

八百有二十六年 春

夏

秋

冬

八百有二十七年 春

夏

秋

冬

八百有二十八年 春

夏

秋

冬

八百有二十九年 春

夏

秋

冬

九百年 春

夏

秋

冬

九百有一年 春

夏

秋

冬

九百有二年 春

夏

秋

冬

九百有三年 春

夏

秋

冬

九百有四年 春

夏

秋

冬

九百有五年 春

夏

秋

冬

九百有六年 春

夏

秋

冬

九百有七年 春

夏

秋

冬

九百有八年 春

夏

秋

冬

九百有九年 春

夏

秋

冬

九百有十年 春

夏

秋

冬

九百有十一年 春

夏

秋

冬

九百有十二年 春

夏

秋

冬

九百有十三年 春

夏

秋

冬

九百有十四年 春

夏

秋

冬

九百有十五年 春

夏

秋

冬

九百有十六年 春

夏

秋

冬

九百有十七年 春

夏

秋

冬

九百有十八年 春

夏

秋

冬

九百有十九年 春

夏

秋

冬

九百有二十年 春

夏

秋

冬

九百有二十一年 春

夏

秋

冬

九百有二十二年 春

夏

秋

冬

九百有二十三年 春

夏

秋

冬

九百有二十四年 春

夏

秋

冬

九百有二十五年 春

夏

秋

冬

九百有二十六年 春

夏

秋

冬

九百有二十七年 春

夏

秋

冬

九百有二十八年 春

夏

秋

冬

九百有二十九年 春

夏

秋

冬

千年 春

夏

秋

冬

千有一年 春

夏

秋

冬

千有二年 春

夏

秋

冬

千有三年 春

夏

秋

冬

千有四年 春

夏

秋

冬

千有五年 春

夏

秋

冬

千有六年 春

夏

秋

冬

千有七年 春

夏

秋

冬

千有八年 春

夏

秋

冬

千有九年 春

夏

秋

冬

千有十年 春

夏

秋

冬

千有十一年 春

夏

秋

冬

千有十二年 春

夏

秋

冬

千有十三年 春

夏

秋

冬

千有十四年 春

夏

秋

冬

千有十五年 春

夏

秋

冬

千有十六年 春

夏

秋

冬

千有十七年 春

夏

秋

冬

千有十八年 春

夏

秋

冬

千有十九年 春

夏

秋

冬

千有二十年 春

夏

秋

冬

千有二十一年 春

夏

秋

冬

千有二十二年 春

夏

秋

冬

千有二十三年 春

夏

秋

冬

千有二十四年 春

夏

秋

冬

千有二十五年 春

夏

秋

冬

千有二十六年 春

夏

秋

冬

千有二十七年 春

夏

秋

冬

千有二十八年 春

夏

秋

冬

千有二十九年 春

夏

秋

冬

二千年 春

夏

秋

冬

二千有一年 春

夏

秋

冬

二千有二年 春

夏

秋

冬

二千有三年 春

夏

秋

冬

二千有四年 春

夏

秋

冬

二千有五年 春

夏

秋

冬

二千有六年 春

夏

秋

冬

二千有七年 春

夏

秋

冬

二千有八年 春

夏

秋

冬

二千有九年 春

夏

秋

冬

二千有十年 春

夏

秋

冬

二千有十一年 春

夏

秋

冬

二千有十二年 春

夏

秋

冬

二千有十三年 春

夏

秋

冬

二千有十四年 春

夏

秋

冬

二千有十五年 春

夏

秋

冬

二千有十六年 春

夏

秋

冬

二千有十七年 春

夏

秋

冬

二千有十八年 春

夏

秋

冬

二千有十九年 春

夏

秋

冬

二千有二十年 春

夏

秋

冬

二千有二十一年 春

夏

秋

冬

二千有二十二年 春

夏

秋

冬

二千有二十三年 春

夏

秋

冬

二千有二十四年 春

夏

秋

冬

二千有二十五年 春

夏

秋

冬

二千有二十六年 春

夏

秋

冬

二千有二十七年 春

夏

秋

冬

二千有二十八年 春

夏

秋

冬

二千有二十九年 春

夏

秋

冬

三千年 春

夏

秋

冬

三千有一年 春

夏

秋

冬

三千有二年 春

夏

秋

冬

三千有三年 春

夏

秋

冬

三千有四年 春

夏

秋

冬

三千有五年 春

夏

秋

冬

三千有六年 春

夏

秋

冬

三千有七年 春

夏

秋

冬

三千有八年 春

夏

秋

冬

三千有九年 春

夏

秋

冬

三千有十年 春

夏

秋

冬

三千有十一年 春

夏

秋

冬

三千有十二年 春

夏

秋

冬

三千有十三年 春

夏

秋

冬

三千有十四年 春

夏

秋

冬

三千有十五年 春

夏

秋

冬

三千有十六年 春

夏

秋

冬

三千有十七年 春

夏

秋

冬

三千有十八年 春

夏

秋

冬

三千有十九年 春

夏

秋

冬

三千有二十年 春

夏

秋

冬

三千有二十一年 春

夏

秋

冬

三千有二十二年 春

夏

秋

冬

三千有二十三年 春

夏

秋

冬

三千有二十四年 春

夏

秋

冬

三千有二十五年 春

夏

秋

冬

三千有二十六年 春

夏

秋

冬

三千有二十七年 春

夏

秋

冬

三千有二十八年 春

夏

秋

冬

三千有二十九年 春

夏

秋

冬

四千年 春

夏

秋

冬

四千有一年 春

夏

秋

冬

四千有二年 春

夏

秋

冬

四千有三年 春

夏

秋

冬

四千有四年 春

夏

秋

冬

四千有五年 春

夏

秋

冬

四千有六年 春

夏

秋

冬

四千有七年 春

夏

秋

冬

四千有八年 春

夏

秋

冬

四千有九年 春

夏

秋

冬

四千有十年 春

夏

秋

冬

四千有十一年 春

夏

秋

冬

四千有十二年 春

夏

秋

冬

四千有十三年 春

夏

秋

冬

四千有十四年 春

夏

秋

冬

四千有十五年 春

夏

秋

冬

四千有十六年 春

夏

秋

冬

四千有十七年 春

夏

秋

冬

四千有十八年 春

夏

秋

冬

四千有十九年 春

夏

秋

冬

四千有二十年 春

夏

秋

冬

四千有二十一年 春

夏

秋

冬

四千有二十二年 春

夏

秋

冬

四千有二十三年 春

夏

秋

冬

四千有二十四年 春

夏

秋

冬

四千有二十五年 春

夏

秋

冬

四千有二十六年 春

夏

秋

冬

四千有二十七年 春

夏

秋

冬

四千有二十八年 春

夏

秋

冬

四千有二十九年 春

夏

秋

冬

五千年 春

夏

秋

冬

五千有一年 春

夏

秋

冬

五千有二年 春

夏

秋

冬

五千有三年 春

夏

秋

冬

五千有四年 春

夏

秋

冬

五千有五年 春

夏

秋

冬

五千有六年 春

夏

秋

冬

五千有七年 春

夏

秋

冬

五千有八年 春

夏

秋

冬

五千有九年 春

夏

秋

冬

五千有十年 春

夏

秋

冬

五千有十一年 春

夏

秋

冬

五千有十二年 春

夏

秋

冬

五千有十三年 春

夏

秋

冬

五千有十四年 春

夏

秋

冬

五千有十五年 春

夏

秋

冬

五千有十六年 春

夏

秋

冬

五千有十七年 春

夏

秋

冬

五千有十八年 春

夏

秋

冬

五千有十九年 春

夏

秋

冬

五千有二十年 春

夏

秋

冬

五千有二十一年 春

夏

秋

冬

五千有二十二年 春

夏

秋

冬

五千有二十三年 春

夏

秋

冬

五千有二十四年 春

夏

秋

冬

五千有二十五年 春

夏

秋

冬

五千有二十六年 春

夏

秋

冬

五千有二十七年 春

夏

秋

冬

五千有二十八年 春

夏

秋

冬

五千有二十九年 春

夏

秋

冬

六千年 春

夏

秋

冬

六千有一年 春

夏

秋

冬

六千有二年 春

夏

秋

冬

六千有三年 春

夏

秋

冬

六千有四年 春

夏

秋

冬

六千有五年 春

夏

秋

冬

六千有六年 春

夏

秋

冬

六千有七年 春

夏

秋

冬

六千有八年 春

夏

秋

冬

六千有九年 春

夏

秋

冬

六千有十年 春

夏

秋

冬

六千有十一年 春

夏

秋

冬

六千有十二年 春

夏

秋

冬

六千有十三年 春

夏

秋

冬

六千有十四年 春

夏

秋

冬

六千有十五年 春

夏

秋

冬

六千有十六年 春

夏

秋

冬

六千有十七年 春

夏

秋

冬

六千有十八年 春

夏

秋

冬

六千有十九年 春

夏

秋

冬

六千有二十年 春

夏

秋

冬

六千有二十一年 春

夏

秋

冬

六千有二十二年 春

夏

秋

冬

六千有二十三年 春

夏

秋

冬

六千有二十四年 春

夏

秋

冬

六千有二十五年 春

夏

秋

冬

六千有二十六年 春

夏

秋

冬

六千有二十七年 春

夏

秋

冬

六千有二十八年 春

夏

秋

冬

六千有二十九年 春

夏

秋

冬

七千年 春

夏

秋

冬

七千有一年 春

夏

秋

冬

七千有二年 春

夏

秋

冬

七千有三年 春

夏

秋

冬

七千有四年 春

夏

秋

冬

七千有五年 春

夏

秋

冬

七千有六年 春

夏

秋

冬

七千有七年 春

夏

秋

冬

七千有八年 春

夏

秋

冬

七千有九年 春

夏

秋

冬

七千有十年 春

夏

秋

冬

七千有十一年 春

夏

秋

冬

七千有十二年 春

夏

秋

冬

七千有十三年 春

夏

秋

冬

七千有十四年 春

夏

秋

冬

七千有十五年 春

夏

秋

冬

七千有十六年 春

夏

秋

冬

七千有十七年 春

夏

秋

冬

七千有十八年 春

夏

秋

冬

七千有十九年 春

夏

秋

冬

七千有二十年 春

夏

秋

冬

七千有二十一年 春

夏

秋

冬

七千有二十二年 春

夏

秋

冬

七千有二十三年 春

夏

秋

冬

七千有二十四年 春

夏

秋

冬

七千有二十五年 春

夏

秋

冬

七千有二十六年 春

夏

秋

冬

七千有二十七年 春

夏

秋

冬

七千有二十八年 春

夏

秋

冬

七千有二十九年 春

夏

秋

冬

八千年 春

夏

秋

冬

八千有一年 春

夏

秋

冬

八千有二年 春

夏

秋

冬

八千有三年 春

夏

秋

冬

八千有四年 春

夏

秋

冬

八千有五年 春

夏

秋

冬

八千有六年 春

夏

秋

冬

八千有七年 春

夏

秋

冬

八千有八年 春

夏

秋

冬

八千有九年 春

夏

秋

冬

八千有十年 春

夏

秋

冬

八千有十一年 春

夏

秋

冬

八千有十二年 春

夏

秋

冬

八千有十三年 春

夏

秋

冬

八千有十四年 春

夏

秋

冬

八千有十五年 春

夏

秋

冬

八千有十六年 春

夏

秋

冬

八千有十七年 春

夏

秋

冬

八千有十八年 春

夏

秋

冬

八千有十九年 春

夏

秋

冬

八千有二十年 春

夏

秋

冬

八千有二十一年 春

夏

秋

冬

八千有二十二年 春

夏

秋

冬

八千有二十三年 春

夏

秋

冬

八千有二十四年 春

夏

秋

冬

八千有二十五年 春

夏

秋

冬

八千有二十六年 春

夏

秋

冬

八千有二十七年 春

夏

秋

冬

八千有二十八年 春

夏

秋

冬

八千有二十九年 春

夏

秋

冬

九千年 春

夏

秋

冬

九千有一年 春

夏

秋

冬

九千有二年 春

夏

秋

冬

九千有三年 春

夏

秋

冬

九千有四年 春

夏

秋

冬

九千有五年 春

夏

秋

冬

九千有六年 春

夏

秋

冬

九千有七年 春

夏

秋

冬

九千有八年 春

夏

秋

冬

九千有九年 春

夏

秋

冬

九千有十年 春

夏

秋

冬

九千有十一年 春

夏

秋

冬

九千有十二年 春

夏

秋

冬

九千有十三年 春

夏

秋

冬

九千有十四年 春

夏

秋

冬

九千有十五年 春

夏

秋

冬

九千有十六年 春

夏

秋

冬

九千有十七年 春

夏

秋

冬

九千有十八年 春

夏

秋

冬

九千有十九年 春

夏

秋

冬

九千有二十年 春

夏

秋

冬

九千有二十一年 春

夏

秋

冬

九千有二十二年 春

夏

秋

冬

九千有二十三年 春

夏

秋

冬

九千有二十四年 春

夏

秋

冬

九千有二十五年 春

夏

秋

冬

九千有二十六年 春

夏

秋

冬

九千有二十七年 春

夏

秋

冬

九千有二十八年 春

夏

秋

冬

九千有二十九年 春

夏

秋

冬

萬年 春

夏

秋

冬

萬有一年 春

夏

秋

冬

萬有二年 春

夏

秋

冬

萬有三年 春

夏

秋

冬

萬有四年 春

夏

秋

冬

萬有五年 春

夏

秋

冬

萬有六年 春

夏

秋

冬

萬有七年 春

夏

秋

冬

萬有八年 春

夏

秋

冬

萬有九年 春

夏

秋

冬

萬有十年 春

夏

秋

冬

萬有十一年 春

夏

秋

冬

萬有十二年 春

夏

秋

冬

萬有十三年 春

夏

秋

冬

萬有十四年 春

夏

秋

冬

萬有十五年 春

夏

秋

冬

萬有十六年 春

夏

秋

冬

萬有十七年 春

夏

秋

冬

萬有十八年 春

夏

秋

冬

萬有十九年 春

夏

秋

冬

萬有二十年 春

夏

秋

冬

萬有二十一年 春

夏

秋

冬

萬有二十二年 春

夏

秋

冬

萬有二十三年 春

夏

秋

冬

萬有二十四年 春

夏

秋

冬

萬有二十五年 春

夏

秋

冬

萬有二十六年 春

夏

秋

冬

萬有二十七年 春

夏

秋

冬

萬有二十八年 春

夏

秋

冬

萬有二十九年 春

夏

秋

冬

萬有三十年 春

夏

秋

冬

萬有三十一年 春

夏

秋

冬

萬有三十二年 春

夏

秋

冬

萬有三十三年 春

夏

秋

冬

萬有三十四年 春

夏

秋

冬

萬有三十五年 春

夏

秋

冬

萬有三十六年 春

夏

秋

冬

萬有三十七年 春

夏

秋

冬

萬有三十八年 春

夏

秋

冬

萬有三十九年 春

夏

秋

冬

萬有四十年 春

夏

秋

冬

萬有四十一年 春

夏

秋

冬

萬有四十二年 春

夏

秋

冬

萬有四十三年 春

夏

秋

冬

萬有四十四年 春

夏

秋

冬

萬有四十五年 春

夏

秋

冬

萬有四十六年 春

夏

秋

冬

萬有四十七年 春

夏

秋

冬

萬有四十八年 春

夏

秋

冬

萬有四十九年 春

夏

秋

冬

萬有五十年 春

夏

秋

冬

萬有五十一年 春

夏

秋

冬

萬有五十二年 春

夏

秋

冬

萬有五十三年 春

夏

秋

冬

萬有五十四年 春

夏

秋

冬

萬有五十五年 春

夏

秋

冬

萬有五十六年 春

夏

秋

冬

萬有五十七年 春

夏

秋

冬

萬有五十八年 春

夏

秋

冬

萬有五十九年 春

夏

秋

冬

萬有六十年 春

夏

秋

冬

萬有六十一年 春

夏

秋

冬

萬有六十二年 春

夏

秋

冬

萬有六十三年 春

夏

秋

冬

萬有六十四年 春

夏

秋

冬

萬有六十五年 春

夏

秋

冬

萬有六十六年 春

夏

秋

冬

萬有六十七年 春

夏

秋

冬

萬有六十八年 春

夏

秋

冬

萬有六十九年 春

夏

秋

冬

萬有七十年 春

夏

秋

冬

萬有七十一年 春

夏

秋

冬

萬有七十二年 春

夏

秋

冬

萬有七十三年 春

夏

秋

冬

萬有七十四年 春

夏

秋

冬

萬有七十五年 春

夏

秋

冬

萬有七十六年 春

夏

秋

冬

萬有七十七年 春

夏

秋

冬

萬有七十八年 春

夏

秋

冬

萬有七十九年 春

夏

秋

冬

萬有八十年 春

夏

秋

冬

萬有八十一年 春

夏

秋

冬

萬有八十二年 春

夏

秋

冬

萬有八十三年 春

夏

秋

冬

萬有八十四年 春

夏

秋

冬

萬有八十五年 春

夏

不謀其利明其道不計其功略小惠存大節春秋之法也故曰五伯三王之罪人仲尼之徒無道桓文之事者可知已

夏五月辛巳葬我小君文姜

師晉師滅下陽

[illegible]

[illegible]

[illegible]

君賜也
國而曰滅下陽邑聊其書滅何也下陽虞虢之塞邑
破下陽既舉而虞虢亡矣
也爲固
以山川丘陵爲險設之以守國而待暴
客者也
其衰世之意邪
以爲卑爵上爵
故一民以其地爲要害之邑
守今虞舉北屈一丈可
峻大當關夫
皆開
之國而曰滅何也

不雨一時書者久也○楚人使鄖人伐鄭鄖人使鄭人伐楚鄭人使鄖人伐鄭皆非人也其曰鄖人伐鄭楚人伐鄭皆非人也○夏四月不雨不雨之為災也大矣其為災奈何大旱之為災也百穀不生山川之氣不出雲

按左氏謀伐楚也（二年盟以定其交今再會申伐楚之約也）或曰侵蔡次陘之師諸侯皆在江黃獨不與焉（則安知其爲謀伐楚乎曰兵有聚而爲正亦有分而爲奇（分以出正）諸侯之師同次于陘所謂聚而爲奇也次陘大正也江人黃人各守其地所謂分而爲奇也次陘大衆陣集其陣整肅故討以震中國之威江人黃人各守其境按兵不動以爲八國之援（去聲）此克敵制勝之謀也退于召陵而盟禮定備海以歸而濤塗晻然（晻烏感反）後及江人黃人伐陳則知侯蔡次陘而二國不會自爲捐（音悅）角之勢明矣此大會（而大聲焉後放此）

諸而和諸者（諸之也）來善是謀也（禁其相攻也）

冬公子友如齊涖盟（涖臨也）

（子友即齊桓公之子季友也）何以書（書者褒爲陽穀之會來涖盟公）（公羊傳曰齊桓公之下盟諸侯之上會未有能涖其盟者也）（穀梁傳曰桓公之下盟諸侯之上會未有能涖其盟者也）（范甯曰桓公之下盟諸侯之上會未有能涖其盟者也）（胡傳曰桓公之下盟諸侯之上會未有能涖其盟者也）（張洽曰桓公之下盟諸侯之上會未有能涖其盟者也）（趙鵬飛曰桓公之下盟諸侯之上會未有能涖其盟者也）（程公説曰桓公之下盟諸侯之上會未有能涖其盟者也）（家鉉翁曰桓公之下盟諸侯之上會未有能涖其盟者也）（陳傅良曰桓公之下盟諸侯之上會未有能涖其盟者也）（葉夢得曰桓公之下盟諸侯之上會未有能涖其盟者也）（呂祖謙曰桓公之下盟諸侯之上會未有能涖其盟者也）（黃仲炎曰桓公之下盟諸侯之上會未有能涖其盟者也）（趙汸曰桓公之下盟諸侯之上會未有能涖其盟者也）（王樵曰桓公之下盟諸侯之上會未有能涖其盟者也）（王哲曰桓公之下盟諸侯之上會未有能涖其盟者也）（馬晞孟曰桓公之下盟諸侯之上會未有能涖其盟者也）（家鉉翁曰桓公之下盟諸侯之上會未有能涖其盟者也）（陳傅良曰桓公之下盟諸侯之上會未有能涖其盟者也）（葉夢得曰桓公之下盟諸侯之上會未有能涖其盟者也）（呂祖謙曰桓公之下盟諸侯之上會未有能涖其盟者也）（黃仲炎曰桓公之下盟諸侯之上會未有能涖其盟者也）（趙汸曰桓公之下盟諸侯之上會未有能涖其盟者也）（王樵曰桓公之下盟諸侯之上會未有能涖其盟者也）（王哲曰桓公之下盟諸侯之上會未有能涖其盟者也）（馬晞孟曰桓公之下盟諸侯之上會未有能涖其盟者也）

冬公子友如齊涖盟（涖臨也）

（子友即齊桓公之子季友也）何以書（書者褒爲陽穀之會來涖盟公）（公羊傳曰齊桓公之下盟諸侯之上會未有能涖其盟者也）（穀梁傳曰桓公之下盟諸侯之上會未有能涖其盟者也）（范甯曰桓公之下盟諸侯之上會未有能涖其盟者也）（胡傳曰桓公之下盟諸侯之上會未有能涖其盟者也）（張洽曰桓公之下盟諸侯之上會未有能涖其盟者也）（趙鵬飛曰桓公之下盟諸侯之上會未有能涖其盟者也）（程公説曰桓公之下盟諸侯之上會未有能涖其盟者也）（家鉉翁曰桓公之下盟諸侯之上會未有能涖其盟者也）（陳傅良曰桓公之下盟諸侯之上會未有能涖其盟者也）（葉夢得曰桓公之下盟諸侯之上會未有能涖其盟者也）（呂祖謙曰桓公之下盟諸侯之上會未有能涖其盟者也）（黃仲炎曰桓公之下盟諸侯之上會未有能涖其盟者也）（趙汸曰桓公之下盟諸侯之上會未有能涖其盟者也）（王樵曰桓公之下盟諸侯之上會未有能涖其盟者也）（王哲曰桓公之下盟諸侯之上會未有能涖其盟者也）（馬晞孟曰桓公之下盟諸侯之上會未有能涖其盟者也）

何以獨言春秋無義戰也[疏]注故春秋至不論[疏]正義曰此論語孟子文彼言春秋無義戰此言征伐不言春秋者舉其重而言之故春秋每書天子征伐之事以為無義戰之證[疏]注征伐至其實[疏]正義曰征伐之事以其自彼下伐此上故為侵伐之名[疏]注侵伐之名[疏]正義曰侵伐之名以其自彼下伐此上故為侵伐之名[疏]注以其自彼下伐此上故為侵伐之名[疏]正義曰

非望之戒 齊桓 此說是也 夫知生死之說通
晝夜之道者亦豈有以異於人哉苟得正而斃焉
則無求矣 齊桓 卒于師 公羊曰 其不言
葬 故不書葬也 穀梁曰 其不言葬 以
喪歸也 左氏曰 冬 葬齊桓公 公羊曰 何以
不日 卒

齊因戰敗而強服未心服也故春秋書曰
習陳雖強服未心服也故春秋書曰
鄭伯逃歸不盟又使大夫與盟又不書公
逃歸不盟又使大夫與盟又不書公
諱盟之辱中國而陳侯不與盟之辱也
諱盟之辱中國而陳侯不與盟之辱也
莒人伐杞取牟婁牟婁者以大不服故也
莒人伐杞取牟婁牟婁者以大不服故也
公羊云何以不言伐牟婁之義也
公羊云何以不言伐牟婁之義也
夏公及齊侯宋公衛侯陳侯鄭伯許男
夏公及齊侯宋公衛侯陳侯鄭伯許男
曹伯會于鄄
曹伯會于鄄
秋七月
秋七月
冬十有一月公及齊侯宋公衛侯鄭伯許男
冬十有一月公及齊侯宋公衛侯鄭伯許男
曹人于幽
曹人于幽
鄭人伐陳
鄭人伐陳
陳侯鮑卒
陳侯鮑卒
公羊云何以不言葬緩之也
公羊云何以不言葬緩之也
葬陳桓公
葬陳桓公
公羊云何以不言葬緩之也
公羊云何以不言葬緩之也
蔡人殺陳佗
蔡人殺陳佗
陳佗者何蔡人殺之其稱人何疑焉
陳佗者何蔡人殺之其稱人何疑焉
陳人殺其公子禦寇
陳人殺其公子禦寇
公羊云何以不言其公子之賤也
公羊云何以不言其公子之賤也
公羊云何以不言其公子之賤也

者皆反求諸己其身正而天下歸之孟子曰可謂
責人不自反乎原其失在於量淺而器不宏也魏武
纔得荊州而張松見忽自驕唐莊宗自斧取汴而高氏不朝高季興
方乃曰茲朕未知獲戾于上下懍懍若將隕于
深淵其爾萬方有罪在予一人予一人有罪無以爾
萬方見於書墨翟見之曰
人之

又鄭侯宋公陳侯蔡侯衛侯鄭伯許男曹伯會王世子于首止

[左]鄭伯將會王子頹而懼鄭厲公自櫟入于鄭殺傅瑕傅瑕貳于厲公也初鄭伯使傅瑕殺其君而納己賂之以瑕爨大陵瑕及其二子而與之盟曰皇天后土實聞此言生無相棄死無相弃有渝此盟明神殛之俾隊其師無克祚國及爾子孫以保利之故鄭伯與之處櫟而殺之

[公]曰會于首止謀定王也

[穀]曰會王世子于首止會王大子于首止謀定王也

[梁]曰會王世子于首止會王世子于首止謀定王也

[胡]曰天王以惠后故將黜世子以王子頹代之以諫諍而不從則憂之是從違之大節也世子之事父不可以諫諍而不從則號泣而隨之是從違之小節也

[張]曰王世子不可與爭國而可與爭義

[趙]曰首止簡地陳留襄邑東南

又以會尊之也

[啖]曰名而殊會尊之也

王之世子尊與諸侯等

[陸]曰世子尊與諸侯等

[王]曰世子不敵尊

[劉]曰世子不敵尊

以王世子而下會諸侯則陵諸侯

[陸]曰陵猶侵也

秋抑強臣扶弱主撥亂世反之正

[公]曰撥治也反正也

[穀]曰撥猶治也反猶復也

[梁]曰撥猶治也反猶復也

[胡]曰撥猶治也反猶復也

[張]曰撥猶治也反猶復也

[趙]曰撥猶治也反猶復也

[陸]曰撥猶治也反猶復也

春秋若曰王世子會則抗也

[公]曰抗猶蔽也

[穀]曰抗猶蔽也

[梁]曰抗猶蔽也

[胡]曰抗猶蔽也

[張]曰抗猶蔽也

[趙]曰抗猶蔽也

[陸]曰抗猶蔽也

[王]曰抗猶蔽也

[劉]曰抗猶蔽也

[啖

無中事復舉諸侯會而盟加地
再言首止者書之重詞之複其中必有大美惡焉首
止之盟美之大者也
易世子桓公有憂之控大國扶小國會于首止以定
其位
子踐阼
君臣之道皆得焉
是為襄王一舉而父子太
之大倫也一失則為夷狄矣中國之為中國以有父子君臣
天下民到于今受其賜微管仲吾其被
髮左衽矣
故夫子稱之曰管仲相
桓公一匡天下
者也
鄭伯逃歸不盟
事有惡者不與書者不與為踐平位之
盟惡也請會無勤是以為辱故特書曰鄭伯逃歸不
盟是以為貶故特書曰鄭伯逃歸不盟是以為貶
以諸侯之尊下行匹夫之事雖悔於終弗及而乞盟

諸侯不受其世子為內臣之請以見管仲之專而桓公之未德也
○夏四月公會王人齊侯宋公衛侯鄭伯許男曹伯陳世子款盟于洮
○冬葬曹昭公
○公如齊
○曹伯班卒
公子

公會王人齊侯宋公衛侯許男曹伯陳世子款盟于洮鄭伯乞盟

○冬葬曹昭公

○春王正月公會王人齊侯

未知其得與否也

於以見舉動人君之大節不可不慎也

始而逃歸今則乞盟而

之義明矣

在諸侯上尊王室也

之上皆書狄尊王故王人繫于諸侯之上也

齊桓糾合諸侯會而先王人可以訓矣

帶之難世子之位猶未定故王人繫于諸侯之上也

以為德王而卑會焉

一年私不發喪之理

襄王唯恐一旦大故而帶篡之

以謝之王人特為此事而來故列于諸侯之上

崩而襄王得安其位皆桓之力也

乞盟之辭

車來金書來勿之盟乞盟而書之

欲與是盟而

之自反盟也

盟不私定世子之位非所以定之也

與王命也

盟雖伯前年

首二盟洮書王人賤之也

春秋書王人常例也

同之大夫稱人則王子虎為貶爵而罪在諸侯皆書公及齊侯宋公會而序齊侯之上首上書公及齊侯則王子虎不在會而序齊侯於上首上書公會齊侯宋公則王子虎在會而序齊侯於上首上書公及齊侯宋公

夏秋伐曹（疏曰）伐者人辭之惡曹與邾莒同惡故舉伐以包之（疏曰）秋七月禘于大廟（疏曰）大廟周公廟也致夫人（疏曰）致者不宜致而致故書之（疏曰）夫人者謂桓公夫人文姜也不以姓氏而稱夫人之者天子諸侯之妻皆稱夫人之子夫人之後嚴焉一則以別嫡庶二則以別貴賤三則以別親疏四則以別尊卑五則以別內外之親六則以別長幼之序夫人踐位之大體也

按禮大禘升歌清廟下而管象朱干玉戚以舞大武八佾以舞大夏（疏曰）若魯頌閟宮之類也康周公所以勲業也（疏曰）大武武王之樂也以其有武功故以名之（疏曰）大夏禹之樂也以其禹能大中華而有夏故以名之（疏曰）朱干玉戚舞者所執之干戚干戚皆有飾也（疏曰）此天子之禮樂也踐其位則行其禮奏其樂（疏曰）指先王言踐先王之位而行先王之禮而奏先王之樂也而其詩曰相去聲維辟公天子穆穆（疏曰）言諸侯雝雝之容也周公人臣不踐其位（疏曰）周公攝天子之位故以臣言之雖攝天子之位而不敢用天子之禮樂也亂名犯分扶問反莫大乎是故夫子志之曰郊社之禮所以事上帝也宗廟之禮所以祀乎其先也魯侯國之禮所以祀其先也而以王禮祀大廟是誣僭不誠而非所以事乎其先矣（疏曰）魯公之功比大矣皆臣子之分所當爲魯公之子孫以其開國之故成王之賜伯禽之受皆非

故夫子傷之曰禘自既灌而往者吾不欲觀之矣灌以降神乃祭之始而已不欲觀是自始至終皆非禮矣（疏曰）魯者人臣之惡君之罪也以降自上以後則漫少懈怠而無敬心子孫至此也（疏曰）又言既灌之後猶有可觀之事而已不欲觀之者以其事既非禮雖有可觀不足觀也（疏曰）或在其中矣或夫人之子孫也

或問禘之說（疏曰）或問禘祭之義也子曰不知也（疏曰）不知者不可以言知而言知是欺人明矣不以私勞罷其臣而甲公室以私恩棄其母而輕宗廟皆越禮之罪也經書夫人而不稱姪氏其殺深矣（疏曰）春秋魯桓始亂其禮文姜淫佚不正以偉公薨而不稱姪氏其殺深矣（疏曰）夫人者君之妻也下之所由列臨民之妾也今以其私親而棄先王之禮而奏先王之樂故謂禘大祭祖周頌言諸侯雝雝之容也周公人臣不踐其位則行其禮奏其樂（疏曰）禘天子大祭夫人不得與焉（疏曰）魯公既君有國而用天子之禮樂是故夫子志之曰郊社之禮所以事上帝也宗廟之禮所以祀乎其先也魯君為妾無當尊之理仲遂葬其母哀姜而可以配先君乎（疏曰）夫人不氏明矣（疏曰）夫人不氏既其不言風氏其殺可知矣（疏曰）夫人者故不言風氏以其殺于齊殺之故夫人之稱故不言風氏以其殺于齊殺之故夫人之稱故不言風氏以其殺于齊殺之故夫人之稱

冬十有二月丁未夫王崩

九年

春王正月丁丑宋公御說卒

伯許男曹伯于葵丘

○夏公會宰周公桓侯宋子衛侯鄭伯許男曹伯于葵丘

其曰宰周公者以冢宰兼三公也

古者三公無其人則以六卿之有道者上兼師保之任冢宰或闕亦以職焉自司空進宅百揆又曰位冢宰正百工是以三公下行端揆之職也

所以然者三公與王坐而論道調和陰陽理順萬物其人而冢宰統百官均四海亦不易處也夫以冢宰兼三公其職任重矣而不殊會之何也人臣則有進退之節出入均勞之義非王世子貴有常尊之可比矣

秋七月乙酉伯姬卒（）

葵丘之盟（）

戊辰諸侯盟于葵丘（）九月

會盟同地再言葵丘何也書之重辭之複其中必有大美焉葵丘之盟美之大者也初命曰誅不孝無易樹子無以妾爲妻再命曰尊賢育材以勸有德三命曰敬老慈幼無忘賓旅四命曰士無世官官事無攝取士必得無專殺大夫五命曰無曲防無遏糴無有封而不告曰凡我同盟之人既盟之後言歸于好（公羊已上孟子以是爲盡葵）蓋東牲載書而不歃血也（孟子）是故會而盟蓋而不歃所載此盟初命之辭則知桓公襲載襄王之事信矣

甲子晉侯說諸卒（）冬晉里克殺其君之子奚齊（公羊）

國人不君突尊卓子而曰里克弒其君卓何也是里
克君之也
告之以其故里克聽其謀乃欲以中立自免稱疾不
朝君三旬而難作
及其大夫荀息
荀息者奚齊卓子之傅也君弒而死於難乃出
所以著荀息之節書大夫荀息以其

息者可謂不食其言矣

秋七月○冬大雨雪

十有一年春晉殺其大夫

經081 231

胡氏傳

後學新安汪克寬附錄纂疏

隱公中

十有二年春王三月庚午日有食之○夏

春秋滅人之國其罪則一而見滅之君其例有三以

楚人滅黃

歸者既無死難之節又無克復之志貪生畏死甘就執辱其罪爲重許斯頓弒作邵反之類是也出奔者雖不死於社稷有興復之望焉託於諸侯猶得寓其罪爲輕弦子溫子之類是也若夫禮所謂亡國不臣其君者是得正而斃焉爲者矣於禮爲合於時爲不幸若江黃二國是也書滅見其亡之酷甲國不救其死見其位書滅者見實狀之強罪諸夏之弱貴方伯連帥之不修其職使小國暬君困於強暴不得其所謂亡國之善詞上下之同力者也

秋七月○冬十有二月丁丑陳侯林卒許作如公也在位四十五年出子鈔嗣是爲桓公

十有三年春王二月己巳公及鄭伯盟于

秋九月大雩○冬公子友如齊

夏四月葬陳宣公○公會齊侯宋公陳侯衛侯鄭伯許

男曹伯于鄄

十有四年春諸侯城緜陵

鄫桓公城二國而書詞不同城楚丘則沒諸侯而不書城緣陵則書諸侯而不序城邢則再序三國之師而書城緣陵則書諸侯而不序城邢者美其得救患分災之義無對國之嫌也淮夷病杞者侯會于鹹城緣陵而遷杞焉城邢則淮夷已去杞病已平其事事矣故前卽後卽卽位在書諸侯而不序也

馬凡爲國之用其力尤勤其功尤大其事尤重而春秋責之尤重曰城楚丘而不書諸侯正王法也是故以功言之則楚丘爲大以義言之則城邢爲美春秋之法明其道不計其功正其義不謀其利者也詳著城邢之師而深沒楚丘之迹貴王賤霸羣桓文以正待人之體也明此則知曾西不爲管仲深畏仲由之說矣

故平其文不使不專封而專封爲惡也諸侯不得專封而專封者獨專其封而不專其地爲人臣而不專封之義也春秋貴王賤霸故重其所貴而不書功略！其功則管仲之事已顯於城楚丘同而書是時首柏城邢略不如楚丘亦

夏六月季姬及鄫子遇于防使鄫子來朝

鄫子曰鄫子曰鄫子曰鄫子曰

鄫子曰鄫子曰鄫子曰鄫子曰

鄫子曰鄫子曰鄫子曰鄫子曰

之甚平意賢公鍾愛其女使自擇配故得與鄧子遇於防而遂以季姬歸之爾有孟光之德有伯鸞之賢

穀梁傳曰孟光擇對不滅年二十父母問其故曰以貴者乎則婦聞七出之義以賤者乎則婦聞三不去之義今夫子高義節行數聞於鄉人可與比肩之人可與比肩之人可與比肩之

侯鄭伯許男曹伯盟于牡丘
三月公會齊侯宋公陳侯衛
于牡丘
于匡
楚都子鄧距徐亦遠矣
公孫敖帥師及諸侯之大夫救徐
在山東與齊密邇以封境言之不可以不速救
而舉兵伐徐襄揣夫憑陵之罪考矣徐
以形勢言之非有餓羅越險之難也今書
盟于牡丘見
諸侯謀救徐
書次于匡見
主號令之不張矣
也始勤而終怠則不能久而無以固其國矣
齊命而往救徐患也
患可知也
救不言次言次不一舍也
今八國之衆以瞰不測之敵不言次其無謀之也
不謀而舉大事於牡丘公為之也
將始於牡丘而極於公為之也
澤於惇公為之也
其利淺之事假借仁義之名而後舉焉
以盛其勢之人天下之人又孰與之
夫盟之詳也書之與第三年書會此不言大夫
言大夫非獨言其職與其職之所以為職也
夏五月日有食之
日有食之
不書朔與
必疏朔而後日食
諸侯之師
師
伐厲
厲
有罪也
以鄧侯吾離來朝
鄧
附庸也
以
與
秋七月齊師
師
○八月癸巳
○九月公至
公至
○季姬歸于鄫
季姬
魯女
歸
嫁也
于
往也
鄫
國
不書逆
不親迎也
○冬十有一月公會齊侯于
會
合也
于
往也
已卯晦震夷伯之廟
震
雷電擊之也
夷伯
魯大夫
廟
祭其先人之室也

雷擊夷伯之廟也何以書記異也大夫也

雷者雷電毀夷伯之廟也石曰夷伯之廟災而曰雷者天人相感之際微矣夷伯之廟也本程子天人相感之際微矣

夷伯者魯大夫也大夫既卒不名此其名何氏休曰貶不在其位也穀梁以爲因此見天子至于士皆有廟天子七廟諸侯五大夫三士二穀梁王立七廟王考顯考祖考皇考禰考曰考廟王考無廟顯考祖考皇考禰考曰考廟皇考考廟王考禰考曰考廟大夫立三廟曰考廟王考禰考曰考廟士二廟曰考廟禰官師一廟曰考廟王考無廟王考禰考曰考廟庶人祭于寢王考禰考曰考廟王考無廟王考禰考

及者兩俱有罪而以及爲主書伐者之罪書及
書獲書歸者兩俱有罪而以歸爲甚
[illegible]今此專罪晉侯之甘自恕施
幸災貪愛怒鄰[illegible]而怨秦伯
也然則秦戰義乎春秋無義戰彼喜於此則有之矣
其不言師敗績何也君親無將將而必誅
次之大夫敵春秋之法也與孟子之言何以異孟子
爲[illegible]時君牛羊用人換
大夫戰而見獲必書師敗績[illegible]
大夫敵也君爲重師
輕[illegible]
定分[illegible]爲萬世法故以君爲重師次之[illegible]春秋正名
不顧者矣[illegible]近世臣僭位有忍弑
此義不行然後叛逆之黨有託以爲民輕棄君親而
亦審矣此宋異也何以不削乎
聖人因災異以明天人感應之理而著之於經
有非所當告而告者矣[illegible]退飛有氣通驗而飛也石隕礙飛
而得其數與名在春秋時凡有關
隕石自空凝結而隕也[illegible]不在天[illegible]
星隕於下[illegible]則爲石[illegible]
退飛有氣通驗而飛也石隕礙飛
而得其數與名在春秋時凡有關
亦審矣此宋異也何以不削乎
聖人因災異以明天人感應之理而著之於經
垂戒後世如石隕于宋而書曰隕石
氣致祥垂氣致異人事感於下則天變應於上苟知

其故恐懼修省變可消矣宋襄公以亡國之餘欲圖
伯業五石隕六鷁退飛不自省其德也後五年有孟
之敗又明年有泓之敗（胡安國曰後五年見鷁六年然
後見石此記事之法也）天之示人顯矣聖人所書之義明矣可
不察哉（葉夢得曰星隕雨石不待言而知其為石六鷁退飛不
可知也蓋以目識之而後知其為六耳公羊穀梁皆以為先
數其鷁而後數其石非也）（程子曰聖人之於天地鬼神必
盡其誠敬而已故曰敬鬼神而遠之此書石鷁之異而
不言其所以然者蓋不可知也）（張子曰公羊穀梁云是月者
是日也是日者是月也按此傳以日月為文則是月
不日而日月也）

（春秋胡傳卷二）

（春秋集傳纂例卷二）

（春秋集傳纂例卷二）

（春秋集傳纂例

十有七年春齊人徐人伐英氏
按左氏淮之會公有諸侯之事未歸而取項齊人以爲討而止公歸而取項齊人以爲桓公滅之孰信乎然則滅項者曾也二傳以爲桓公滅之孰信乎經未有書外滅而不言國者如齊師滅譚是也亦未有書內取而直言取鄑昭八年傳曰後漢下邳臣子鵠殺其君自稱將軍以後漢下邳降楚楚以後漢下邳之師滅鄫是也書內事不言滅之類是也書內事不言滅則以爲內滅也晉悼公以晉悼公因會伐兵而滅事以滅之明書滅由此知項爲魯滅無疑矣然聖人於魯事有君臣之義凡大惡必隱避其辭而爲之諱今此滅項其惡大矣曷不諱乎曰事有隱諱臣子施之於君父者也故成公取鄑襄公取邾昭公取鄆皆不言滅而書取程氏以爲在君則當諱是也若夫滅項則係公在魯季孫所爲耳執政之臣擅寫惡而不與之諱此春秋尊君抑臣不爲朋黨比周之意也

秋夫人姜氏會齊侯于讙

白辛

和公也名仕[illegible]

[illegible]

[illegible]

秋八月丁亥葬蔡桓公
桓公九合諸侯不以兵車
行天子之事然而不能慎終如始付託非人捐方在
殯四鄰謀動其國家而莫之恤至於九月而後葬卿
十二月以此見功利之在人淺矣春秋明道正義不急
近功不規小利於齊桓晉文之事有所貶而無過褒
以此
冬邢人狄人伐衛
秋狄人侵之也
進之可也以其狄伐衛而進之可乎伐衛所以救齊
也
公攘戎狄而封之使衛國存亡誰之賜也
方沒不忘舊德欲厚報之遂伐其喪亦太甚矣以直
報怨聖人之公也
怨報怨天下之私也
以德報怨寬身之仁也
以怨報德刑戮之民也
至是人理亡矣桓公攘夷狄安中國為尤先書狄
民於左社
救齊以著中國諸侯之罪乖書狄之義
故齊之善功近而德遠矣

盟于曹南口血未乾（音干）今復（扶又反）圍曹者討不服也
曹南與之盟故曰不服愛人不親反其仁治人不
治去声反其智襄公不能內自省德而急於合諸侯執
嬰齊以示威盟曹南非同志不足以示
信卒於兵敗身傷不知反求諸己欲速見小利之過
也漢景削七國而吳楚怒（音暮）晁錯乃說（音税）景帝誅錯以
反吳楚七國東都疾橫（去声）議而黨錮興（胡故反）
天子震怒盡誅黨人百以上（時掌反）錢穆父（名勰）云（王肯反）
宗切於除姦而訓注用（直救反）唐文
陸曰夫明於治體者指為當人而趣之（七句反）
者指為當人而趣之（七句反）
故子夏為莒父宰問
政子曰無欲速無見小利欲速則不達見小利則大
事不成（見小者之在己）欲速無以及人而反不能
（襄二么之在己）盟曹南而急於合諸侯（音胡）
義（去声）期經書襄公不
仲尼筆削推見至隱如化工賦像并其情不得遁焉
非特盡筆之省其形耳故春秋者化工也非盡筆也

齊桓之伯（音霸）也以合諸侯（音胡）為功故於曹羈之
說（音税）曹方圖盟已然猶書于策（初革反）而貶之（彼驗反）
晉文之譎（古穴反）也以合諸侯為罪故於曹伯之
罪（才賀反）既已然猶書于策而褒之（褒寶反）褒貶之義（去声）
乃稱其國都而或之（于貴反）三年復
會于盂遂執宋公以伐宋而楚於是乎大張列位於
陳蔡之上而書寔（音實）與之乎所以著夷
狄之強侵中國之漸莫能抗也故深（申鴆反）譏此盟（一以外

楚初与者夏盟也中国不与焉以其人楚蔡不可以不没公也陳人為莒殊盟也序陳人為莒殊盟也序会故諱公與宋公會于邾婁公不書公當從主書從楚欲與中國之義也楚不服故楚伐之楚伐之故中國之諸侯不得不救之救之故楚及諸侯戰于甗甗在魯地楚人不言公與宋公戰于甗公不與焉也其公與宋公戰于甗公與焉是以行其主書之義也

申十有三月己酉朔日有食之不書諱矣是知春秋之日月皆有義焉

梁亡

梁伯益其國而亡之遂城而居之也梁伯益其國而亡之遂城而居之者之罪不書其主自取之也沿渠伯好宮曰秦將襲我民罷而弗備也請出師以擊之此未有師而言出師也自亡也何自亡也自亡者其言梁亡何自亡也自亡也太臣貨殺民為寇盜盜竊其財物之謂也秦其長也以自亡為文其長也以自亡為文取之罪所以惡梁伯之亡國也今同州馮翊是也城郢

隆準曰秦肆其暴取人之國沒而不書其義安在曰乘人之危惡易見也滅人之國罪易知也自取亡滅者其事微矣春秋之作聖人所以明微也

經081 217

庫門天子皐門雉門天子五
庫維路門之庫門制
子雉門
新作南門譏用民力於所不當爲也書
改舊
魯人爲長府閔子騫曰仍舊貫如之何何必改
作孔子曰夫人不言言必有中
舊貫之
以見勞民爲重事而況輕罕於所不當爲者乎然
傷公嘗修洋宮復閟宮矣奚斯
頌其事
董其役史克
○秋八月大雩
○冬十有一月癸酉朔日有食之
○乙巳公薨
○夏四月辛卯夫人姜氏薨
○五月乙巳西宮災
○秋七月夫人姜氏會齊侯于防
○冬十有二月乙巳公子慶父如齊
○公子牙今
○夏公如齊逆女
○秋築臺于秦
○冬十月乙未子般卒
○季子來歸
○公子慶父如齊
○狄人入衛
○閔元年春王正月
○夏六月公及齊侯宋公陳侯蔡侯鄭伯許男
○秋七月禘于莊公
○冬十月
○二年春王正月
○夏五月
○秋八月辛亥公及夫人姜氏薨于夏
○冬十有二月乙未葬我君莊公
○三年春王正月
○夏四月
○秋七月
○冬十有一月
○四年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○五年春
○夏
○秋
○冬十有二月
○六年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○七年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○八年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○九年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○十年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○十有一年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○十有二年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○十有三年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○十有四年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○十有五年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○十有六年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○十有七年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○十有八年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○十有九年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○二十有年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○二十有一年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○二十有二年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○二十有三年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○二十有四年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○二十有五年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○二十有六年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○二十有七年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○二十有八年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○二十有九年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○三十有年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○三十有一年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○三十有二年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○三十有三年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○三十有四年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○三十有五年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○三十有六年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○三十有七年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○三十有八年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○三十有九年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○四十有年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○四十有一年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○四十有二年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○四十有三年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○四十有四年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○四十有五年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○四十有六年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○四十有七年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○四十有八年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○四十有九年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○五十有年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○五十有一年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○五十有二年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○五十有三年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○五十有四年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○五十有五年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○五十有六年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○五十有七年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○五十有八年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○五十有九年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○六十有年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○六十有一年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○六十有二年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○六十有三年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○六十有四年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○六十有五年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○六十有六年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○六十有七年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○六十有八年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○六十有九年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○七十有年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○七十有一年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○七十有二年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○七十有三年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○七十有四年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○七十有五年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○七十有六年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○七十有七年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○七十有八年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○七十有九年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○八十有年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○八十有一年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○八十有二年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○八十有三年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○八十有四年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○八十有五年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○八十有六年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○八十有七年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○八十有八年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○八十有九年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○九十有年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○九十有一年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○九十有二年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○九十有三年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○九十有四年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○九十有五年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○九十有六年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○九十有七年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○九十有八年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○九十有九年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○百年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○百一年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○百二年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○百三年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○百四年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○百五年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○百六年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○百七年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○百八年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○百九年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○百十年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○百十一年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○百十二年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○百十三年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○百十四年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○百十五年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○百十六年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○百十七年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○百十八年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○百十九年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○百二十年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○百二十一年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○百二十二年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○百二十三年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○百二十四年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○百二十五年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○百二十六年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○百二十七年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○百二十八年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○百二十九年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○百三十年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○百三十一年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○百三十二年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○百三十三年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○百三十四年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○百三十五年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○百三十六年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○百三十七年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○百三十八年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○百三十九年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○百四十年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○百四十一年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○百四十二年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○百四十三年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○百四十四年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○百四十五年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○百四十六年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○百四十七年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○百四十八年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○百四十九年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○百五十年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○百五十一年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○百五十二年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○百五十三年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○百五十四年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○百五十五年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○百五十六年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○百五十七年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○百五十八年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○百五十九年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○百六十年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○百六十一年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○百六十二年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○百六十三年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○百六十四年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○百六十五年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○百六十六年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○百六十七年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○百六十八年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○百六十九年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○百七十年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○百七十一年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○百七十二年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○百七十三年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○百七十四年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○百七十五年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○百七十六年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○百七十七年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○百七十八年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○百七十九年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○百八十年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○百八十一年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○百八十二年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○百八十三年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○百八十四年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○百八十五年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○百八十六年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○百八十七年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○百八十八年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○百八十九年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○百九十年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○百九十一年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○百九十二年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○百九十三年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○百九十四年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○百九十五年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○百九十六年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○百九十七年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○百九十八年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○百九十九年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○二百年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○二百一年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○二百二年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○二百三年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○二百四年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○二百五年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○二百六年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○二百七年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○二百八年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○二百九年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○二百十年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○二百十一年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○二百十二年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○二百十三年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○二百十四年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○二百十五年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○二百十六年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○二百十七年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○二百十八年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○二百十九年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○二百二十年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○二百二十一年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○二百二十二年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○二百二十三年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○二百二十四年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○二百二十五年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○二百二十六年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○二百二十七年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○二百二十八年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○二百二十九年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○二百三十年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○二百三十一年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○二百三十二年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○二百三十三年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○二百三十四年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○二百三十五年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○二百三十六年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○二百三十七年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○二百三十八年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○二百三十九年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○二百四十年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○二百四十一年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○二百四十二年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○二百四十三年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○二百四十四年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○二百四十五年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○二百四十六年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○二百四十七年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○二百四十八年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○二百四十九年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○二百五十年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○二百五十一年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○二百五十二年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○二百五十三年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○二百五十四年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○二百五十五年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○二百五十六年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○二百五十七年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○二百五十八年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○二百五十九年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○二百六十年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○二百六十一年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○二百六十二年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○二百六十三年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○二百六十四年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○二百六十五年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○二百六十六年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○二百六十七年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○二百六十八年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○二百六十九年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○二百七十年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○二百七十一年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○二百七十二年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○二百七十三年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○二百七十四年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○二百七十五年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○二百七十六年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○二百七十七年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○二百七十八年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○二百七十九年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○二百八十年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○二百八十一年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○二百八十二年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○二百八十三年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○二百八十四年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○二百八十五年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○二百八十六年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○二百八十七年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○二百八十八年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○二百八十九年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○二百九十年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○二百九十一年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○二百九十二年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○二百九十三年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○二百九十四年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○二百九十五年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○二百九十六年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○二百九十七年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○二百九十八年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○二百九十九年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○三百年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○三百一年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○三百二年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○三百三年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○三百四年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○三百五年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○三百六年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○三百七年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○三百八年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○三百九年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○三百十年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○三百十一年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○三百十二年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○三百十三年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○三百十四年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○三百十五年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○三百十六年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○三百十七年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○三百十八年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○三百十九年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○三百二十年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○三百二十一年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○三百二十二年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○三百二十三年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○三百二十四年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○三百二十五年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○三百二十六年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○三百二十七年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○三百二十八年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○三百二十九年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○三百三十年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○三百三十一年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○三百三十二年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○三百三十三年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○三百三十四年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○三百三十五年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○三百三十六年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○三百三十七年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○三百三十八年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○三百三十九年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○三百四十年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○三百四十一年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○三百四十二年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○三百四十三年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○三百四十四年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○三百四十五年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○三百四十六年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○三百四十七年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○三百四十八年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○三百四十九年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○三百五十年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○三百五十一年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○三百五十二年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○三百五十三年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○三百五十四年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○三百五十五年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○三百五十六年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○三百五十七年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○三百五十八年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○三百五十九年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○三百六十年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○三百六十一年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○三百六十二年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○三百六十三年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○三百六十四年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○三百六十五年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○三百六十六年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○三百六十七年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○三百六十八年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○三百六十九年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○三百七十年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○三百七十一年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○三百七十二年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○三百七十三年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○三百七十四年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○三百七十五年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○三百七十六年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○三百七十七年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○三百七十八年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○三百七十九年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○三百八十年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○三百八十一年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○三百八十二年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○三百八十三年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○三百八十四年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○三百八十五年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○三百八十六年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○三百八十七年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○三百八十八年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○三百八十九年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○三百九十年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○三百九十一年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○三百九十二年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○三百九十三年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○三百九十四年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○三百九十五年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○三百九十六年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○三百九十七年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○三百九十八年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○三百九十九年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○四百年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○四百一年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○四百二年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○四百三年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○四百四年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○四百五年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○四百六年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○四百七年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○四百八年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○四百九年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○四百十年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○四百十一年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○四百十二年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○四百十三年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○四百十四年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○四百十五年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○四百十六年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○四百十七年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○四百十八年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○四百十九年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○四百二十年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○四百二十一年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○四百二十二年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○四百二十三年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○四百二十四年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○四百二十五年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○四百二十六年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○四百二十七年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○四百二十八年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○四百二十九年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○四百三十年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○四百三十一年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○四百三十二年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○四百三十三年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○四百三十四年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○四百三十五年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○四百三十六年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○四百三十七年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○四百三十八年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○四百三十九年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○四百四十年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○四百四十一年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○四百四十二年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○四百四十三年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○四百四十四年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○四百四十五年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○四百四十六年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○四百四十七年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○四百四十八年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○四百四十九年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○四百五十年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○四百五十一年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○四百五十二年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○四百五十三年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○四百五十四年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○四百五十五年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○四百五十六年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○四百五十七年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○四百五十八年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○四百五十九年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○四百六十年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○四百六十一年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○四百六十二年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○四百六十三年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○四百六十四年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○四百六十五年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○四百六十六年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○四百六十七年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○四百六十八年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○四百六十九年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○四百七十年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○四百七十一年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○四百七十二年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○四百七十三年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○四百七十四年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○四百七十五年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○四百七十六年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○四百七十七年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○四百七十八年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○四百七十九年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○四百八十年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○四百八十一年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○四百八十二年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○四百八十三年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○四百八十四年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○四百八十五年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○四百八十六年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○四百八十七年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○四百八十八年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○四百八十九年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○四百九十年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○四百九十一年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○四百九十二年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○四百九十三年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○四百九十四年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○四百九十五年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○四百九十六年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○四百九十七年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○四百九十八年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○四百九十九年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○五百年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○五百一年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○五百二年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○五百三年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○五百四年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○五百五年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○五百六年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○五百七年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○五百八年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○五百九年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○五百十年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○五百十一年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○五百十二年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○五百十三年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○五百十四年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○五百十五年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○五百十六年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○五百十七年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○五百十八年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○五百十九年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○五百二十年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○五百二十一年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○五百二十二年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○五百二十三年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○五百二十四年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○五百二十五年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○五百二十六年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○五百二十七年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○五百二十八年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○五百二十九年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○五百三十年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○五百三十一年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○五百三十二年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○五百三十三年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○五百三十四年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○五百三十五年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○五百三十六年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○五百三十七年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○五百三十八年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○五百三十九年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○五百四十年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○五百四十一年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○五百四十二年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○五百四十三年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○五百四十四年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○五百四十五年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○五百四十六年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○五百四十七年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○五百四十八年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○五百四十九年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○五百五十年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○五百五十一年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○五百五十二年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○五百五十三年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○五百五十四年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○五百五十五年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○五百五十六年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○五百五十七年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○五百五十八年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○五百五十九年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○五百六十年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○五百六十一年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○五百六十二年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○五百六十三年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○五百六十四年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○五百六十五年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○五百六十六年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○五百六十七年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○五百六十八年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○五百六十九年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○五百七十年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○五百七十一年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○五百七十二年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○五百七十三年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○五百七十四年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○五百七十五年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○五百七十六年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○五百七十七年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○五百七十八年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○五百七十九年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○五百八十年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○五百八十一年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○五百八十二年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○五百八十三年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○五百八十四年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○五百八十五年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○五百八十六年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○五百八十七年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○五百八十八年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○五百八十九年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○五百九十年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○五百九十一年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○五百九十二年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○五百九十三年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○五百九十四年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○五百九十五年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○五百九十六年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○五百九十七年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○五百九十八年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○五百九十九年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○六百年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○六百一年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○六百二年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○六百三年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○六百四年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○六百五年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○六百六年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○六百七年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○六百八年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○六百九年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○六百十年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○六百十一年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○六百十二年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○六百十三年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○六百十四年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○六百十五年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○六百十六年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○六百十七年春王正月
○夏
○秋
○冬十月
○六百十八年春王正月
○夏
○秋
○冬十

襄王十二年 晉悼十二年 鄭成十二年 齊靈十二年 宋平十二年 楚共十四年 衛定十二年 曹武十二年 許悼十二年 秦桓十二年 魯襄十二年 杞桓十二年 莒犂比公十二年 邾隱十二年 滕成公十二年 薛襄公十二年 小邾穆公十二年 吳壽夢十二年

二十有一年 春 侵鄭 夏 大旱

楚人盟于鹿上 宋之亂 楚人

魏宋公者楚子也 孟子曰 魏宋公將與楚人約伐鄭 盟于鹿上 宋公既受命 而以其間 伐鄭

備補司馬之行以楚之衰而可信其詐偽之約乎從之是輕以其身覇於虎狼之群也陳禁鄭皆曹之分宜共自同於衰孰之翼乎故以諸侯同執爲文以罪衰公亦自不謀耳楚人偏諸侯之心且無以知五國之不同心而鞫爲其會也漷陳侯以及於鴟所謂明而卻者然春秋爲去聲賢者諱宋公見執不少隱之何也夫盟主者所以深服之也於諸侯之上於比宮結以復天下之舊而卒以召亂魏宋公以伐宋爭衰伯也以上公之尊同好諸侯無怠也以上公之尊同好諸侯無怠而卒爲楚所執之國伯表矣君之罪上之下盡之矣曹伯之會盟楚未敢加兵於宋襄而宋襄加之何也宋襄

薄言釋宋公者宋方主會而棄魏而伐之以其停
獲來遺惟孝是喪狄及為中國主會獻將通人而食
之矣此正天下大變故會于稷以謀王室春秋之所謹也
中國皆天下大夫故會于稷以謀王室春秋之所謹也
諸侯無王稷于稷以謀王室皆書其罪也
皆出子稷君尤天下大夫之不恐言皆出子稷君尤天下大夫之不恐言
之不恐言皆出子稷君尤天下大夫之不恐言皆出子稷君尤天下大夫之不恐言
強暴使宋公見釋出自天王與中國而顧也及與狄血
要於盟言求楚子以釋之是操縱天下自棄與出其
事已慎皆用甚矣故春會于稷以謀王室
皆諸侯莫能使宋公釋之是操縱天下自棄與出其
脅諱以深貶之也
則楚人當時横强程强于楚之罪
而楚人不服為五國長會于稷以謀王室
得釋正中楚人之意也
楚人之意也
故會于稷以謀王室
故會于稷以謀王室
故會于稷以謀王室

於誅暴禁亂之兵矣故謂不言公而書及內以諱為
敗也內不言戰此言戰內諱也不言公者蓋公有故
或之或諱公沙羨之敗諱也則知春秋之公戰者三
心畫矣經書及公戰也而不言公之敗諱之義也
而致敗此則公之于多雖預時乾時百書敗績以與
皆諱敗內於此故
不言敗也

冬十有一月己巳朔宋公禦說帥師及邾人戰于升陘宋師敗績

禦說宋公也戰大司馬主之弗地也已弗地矣其可敗也乎為宋人既成列
矣又以君臨之又其可敗也乎為宋人既成列矣又以君臨之又其可敗也
乎為宋人既成列矣又以君臨之又其可敗也乎為宋人既成列矣又以君
臨之又其可敗也乎為宋人既成列矣又以君臨之又其可敗也乎為宋人
既成列矣又以君臨之又其可敗也乎為宋人既成列矣又以君臨之又其
可敗也乎為宋人既成列矣又以君臨之又其可敗也乎為宋人既成列矣
又以君臨之又其可敗也乎為宋人既成列矣又以君臨之又其可敗也乎
為宋人既成列矣又以君臨之又其可敗也乎為宋人既成列矣又以君臨
之又其可敗也乎為宋人既成列矣又以君臨之又其可敗也乎為宋人既
成列矣又以君臨之又其可敗也乎為宋人既成列矣又以君臨之又其可
敗也乎為宋人既成列矣又以君臨之又其可敗也乎為宋人既成列矣又
以君臨之又其可敗也乎為宋人既成列矣又以君臨之又其可敗也乎為
宋人既成列矣又以君臨之又其可敗也乎為宋人既成列矣又以君臨之
又其可敗也乎為宋人既成列矣又以君臨之又其可敗也乎為宋人既成
列矣又以君臨之又其可敗也乎為宋人既成列矣又以君臨之又其可敗
也乎為宋人既成列矣又以君臨之又其可敗也乎為宋人既成列矣又以
君臨之又其可敗也乎為宋人既成列矣又以君臨之又其可敗也乎為宋
人既成列矣又以君臨之又其可敗也乎為宋人既成列矣又以君臨之又
其可敗也乎為宋人既成列矣又以君臨之又

齊霸國之條業也（襄公）宋襄公既敗於泓荊楚之勢益張矣（僖公）鄫侯既卒（僖公）無尊中國攘夷狄恤災患畏簡書之意又乘其約而伐國而討邑以君命行討（僖公）而伐之此義之所不得為者也故書曰子卒（僖公）稱爵以貶之此說是也（僖公）

按左氏把成公卒書曰子把夷也（僖公）即事杜預以謂把實稱伯而書曰子者成公始行夷禮（僖公）然其身故仲尼於其卒以文貶之此說是也（僖公）陸諸侯爵次以見宋襄敗不亂名實乎曰春秋固天子之事也而尤謹於華夷之辨中國之所以為中國以禮義也一失則為夷狄再失則為禽獸（僖公）禽獸人之入以禽獸也故於春秋之法進華而退夷（僖公）曾相蔡哀麟首朝之賢而稱子沿其黨也夷不亂華成公變之貶而稱子存諸夏也（僖公）

嫌同詞（僖公）則嫌書此（僖公）以譏之也（僖公）

夏五月庚寅宋公茲父卒（僖公）

子王臣圍（僖公）是為成公（僖公）在位十四年（僖公）

○秋楚人伐陳（僖公）

晉侯夷吾卒

惠公也在位十四年

秦伯使西乞術來聘

夏四月丁巳朔日有食之

秋九月晉殺其大夫里克

冬十月乙酉晉侯夷吾卒

十有五年春王正月丙午衛侯

燬滅邗

夏六月庚寅朔日有食之

秋晉侯使以吉甫來聘

冬十月

二十有五年春王正月

夏五月甲辰朔日有食之

秋七月

冬十有一月癸酉朔日有食之

二十有六年春王正月

夏晉人執虞公

秋八月

冬十有二月

二十有七年春公至自齊

夏公孫敖會晉荀林父于垂

秋公子遂如齊

冬十月

二十有八年春王正月公在楚

夏四月丁未楚子及諸侯盟于城濮

衛侯出奔楚

五月甲寅晉侯侵曹

丙午晉侯復入于曹

秋衛侯鄭自楚復歸于衛

冬公自楚如會

二十有九年春王正月

夏狄圍衛以救曹

秋八月

冬

三十年春王正月

夏

秋

冬

三十有一年春

夏

秋

冬

三十有二年春

夏四月

秋

冬

三十有三年春

夏

秋

冬

三十有四年春

夏

秋

冬

三十有五年春

夏

秋

冬

三十有六年春

夏

秋

冬

三十有七年春

夏

秋

冬

三十有八年春

夏

秋

冬

三十有九年春

夏

秋

冬

四十年春

夏

秋

冬

四十有一年春

夏

秋

冬

四十有二年春

夏

秋

冬

四十有三年春

夏

秋

冬

四十有四年春

夏

秋

冬

四十有五年春

夏

秋

冬

四十有六年春

夏

秋

冬

四十有七年春

夏

秋

冬

四十有八年春

夏

秋

冬

四十有九年春

夏

秋

冬

五十年春

夏

秋

冬

五十有一年春

夏

秋

冬

五十有二年春

夏

秋

冬

五十有三年春

夏

秋

冬

五十有四年春

夏

秋

冬

五十有五年春

夏

秋

冬

五十有六年春

夏

秋

冬

五十有七年春

夏

秋

冬

五十有八年春

夏

秋

冬

五十有九年春

夏

秋

冬

六十年春

夏

秋

冬

六十有一年春

夏

秋

冬

六十有二年春

夏

秋

冬

六十有三年春

夏

秋

冬

六十有四年春

夏

秋

冬

六十有五年春

夏

秋

冬

六十有六年春

夏

秋

冬

六十有七年春

夏

秋

冬

六十有八年春

夏

秋

冬

六十有九年春

夏

秋

冬

七十年春

夏

秋

冬

七十有一年春

夏

秋

冬

七十有二年春

夏

秋

冬

七十有三年春

夏

秋

冬

七十有四年春

夏

秋

冬

七十有五年春

夏

秋

冬

七十有六年春

夏

秋

冬

七十有七年春

夏

秋

冬

七十有八年春

夏

秋

冬

七十有九年春

夏

秋

冬

八十年春

夏

秋

冬

八十有一年春

夏

秋

冬

八十有二年春

夏

秋

冬

八十有三年春

夏

秋

冬

八十有四年春

夏

秋

冬

八十有五年春

夏

秋

冬

八十有六年春

夏

秋

冬

八十有七年春

夏

秋

冬

八十有八年春

夏

秋

冬

八十有九年春

夏

秋

冬

九十年春

夏

秋

冬

九十有一年春

夏

秋

冬

九十有二年春

夏

秋

冬

九十有三年春

夏

秋

冬

九十有四年春

夏

秋

冬

九十有五年春

夏

秋

冬

九十有六年春

夏

秋

冬

九十有七年春

夏

秋

冬

九十有八年春

夏

秋

冬

九十有九年春

夏

秋

冬

百年春

夏

秋

冬

百有一年春

夏

秋

冬

百有二年春

夏

秋

冬

百有三年春

夏

秋

冬

百有四年春

夏

秋

冬

百有五年春

夏

秋

冬

百有六年春

夏

秋

冬

百有七年春

夏

秋

冬

百有八年春

夏

秋

冬

百有九年春

夏

秋

冬

百有十年春

夏

秋

冬

百有十一年春

夏

秋

冬

百有十二年春

夏

秋

冬

百有十三年春

夏

秋

冬

百有十四年春

夏

秋

冬

百有十五年春

夏

秋

冬

百有十六年春

夏

秋

冬

百有十七年春

夏

秋

冬

百有十八年春

夏

秋

冬

百有十九年春

夏

秋

冬

百有二十年春

夏

秋

冬

百有二十一年春

夏

秋

冬

百有二十二年春

夏

秋

冬

百有二十三年春

夏

秋

冬

百有二十四年春

夏

秋

冬

百有二十五年春

夏

秋

冬

百有二十六年春

夏

秋

冬

百有二十七年春

夏

秋

冬

百有二十八年春

夏

秋

冬

百有二十九年春

夏

秋

冬

百有三十年春

夏

秋

冬

百有三十一年春

夏

秋

冬

百有三十二年春

夏

秋

冬

百有三十三年春

夏

秋

冬

百有三十四年春

夏

秋

冬

百有三十五年春

夏

秋

冬

百有三十六年春

夏

秋

冬

百有三十七年春

夏

秋

冬

百有三十八年春

夏

秋

冬

百有三十九年春

夏

秋

冬

百有四十年春

夏

秋

冬

百有四十一年春

夏

秋

冬

百有四十二年春

夏

秋

冬

百有四十三年春

夏

秋

冬

百有四十四年春

夏

秋

冬

百有四十五年春

夏

秋

冬

百有四十六年春

夏

秋

冬

百有四十七年春

夏

秋

冬

百有四十八年春

夏

秋

冬

百有四十九年春

夏

秋

冬

百有五十年春

夏

秋

冬

百有五十一年春

夏

秋

冬

百有五十二年春

夏

秋

冬

百有五十三年春

夏

秋

冬

百有五十四年春

夏

秋

冬

百有五十五年春

夏

秋

冬

百有五十六年春

夏

秋

冬

百有五十七年春

夏

秋

冬

百有五十八年春

夏

秋

冬

百有五十九年春

夏

秋

冬

百有六十年春

夏

秋

冬

百有六十一年春

夏

秋

冬

百有六十二年春

夏

秋

冬

百有六十三年春

夏

秋

冬

百有六十四年春

夏

秋

冬

百有六十五年春

夏

秋

冬

百有六十六年春

夏

秋

冬

百有六十七年春

夏

秋

冬

百有六十八年春

夏

秋

冬

百有六十九年春

夏

秋

冬

百有七十年春

夏

秋

冬

百有七十一年春

夏

秋

冬

百有七十二年春

夏

秋

冬

百有七十三年春

夏

秋

冬

百有七十四年春

夏

秋

冬

百有七十五年春

夏

秋

冬

百有七十六年春

夏

秋

冬

百有七十七年春

夏

秋

冬

百有七十八年春

夏

秋

冬

百有七十九年春

夏

秋

冬

百有八十年春

夏

秋

冬

百有八十一年春

夏

秋

冬

百有八十二年春

夏

秋

冬

百有八十三年春

夏

秋

冬

百有八十四年春

夏

秋

冬

百有八十五年春

夏

秋

冬

百有八十六年春

夏

秋

冬

百有八十七年春

夏

秋

冬

百有八十八年春

夏

秋

冬

百有八十九年春

夏

秋

冬

百有九十年春

夏

秋

冬

百有九十一年春

夏

秋

冬

百有九十二年春

夏

秋

冬

百有九十三年春

夏

秋

冬

百有九十四年春

夏

秋

冬

百有九十五年春

夏

秋

冬

百有九十六年春

夏

秋

冬

百有九十七年春

夏

秋

冬

百有九十八年春

夏

秋

冬

百有九十九年春

夏

秋

冬

二百年春

夏

秋

冬

二百有一年春

夏

秋

冬

二百有二年春

夏

秋

冬

二百有三年春

夏

秋

冬

二百有四年春

夏

秋

冬

二百有五年春

夏

秋

冬

二百有六年春

夏

秋

冬

二百有七年春

夏

秋

冬

二百有八年春

夏

秋

冬

二百有九年春

夏

秋

冬

二百有十年春

夏

秋

冬

二百有十一年春

夏

秋

冬

二百有十二年春

夏

秋

冬

二百有十三年春

夏

秋

冬

二百有十四年春

夏

秋

冬

二百有十五年春

夏

秋

冬

二百有十六年春

夏

秋

冬

二百有十七年春

夏

秋

冬

二百有十八年春

夏

秋

冬

二百有十九年春

夏

秋

冬

二百有二十年春

夏

秋

冬

二百有二十一年春

夏

秋

冬

二百有二十二年春

夏

秋

冬

二百有二十三年春

夏

秋

冬

二百有二十四年春

夏

秋

冬

二百有二十五年春

夏

秋

冬

二百有二十六年春

夏

秋

冬

二百有二十七年春

夏

秋

冬

二百有二十八年春

夏

秋

冬

二百有二十九年春

夏

秋

冬

二百有三十年春

夏

秋

冬

二百有三十一年春

夏

秋

冬

二百有三十二年春

夏

秋

冬

二百有三十三年春

夏

秋

冬

二百有三十四年春

夏

秋

冬

二百有三十五年春

夏

秋

冬

二百有三十六年春

夏

秋

冬

二百有三十七年春

夏

秋

冬

二百有三十八年春

夏

秋

冬

二百有三十九年春

夏

秋

冬

二百有四十年春

夏

秋

冬

二百有四十一年春

夏

秋

冬

二百有四十二年春

夏

秋

冬

二百有四十三年春

夏

秋

冬

二百有四十四年春

夏

秋

冬

二百有四十五年春

夏

秋

冬

二百有四十六年春

夏

秋

冬

二百有四十七年春

夏

秋

冬

二百有四十八年春

夏

秋

冬

二百有四十九年春

夏

秋

冬

二百有五十年春

夏

秋

冬

二百有五十一年春

夏

秋

冬

二百有五十二年春

夏

秋

冬

二百有五十三年春

夏

秋

冬

二百有五十四年春

夏

秋

冬

二百有五十五年春

夏

秋

冬

二百有五十六年春

夏

秋

冬

二百有五十七年春

夏

秋

冬

二百有五十八年春

夏

秋

冬

二百有五十九年春

夏

秋

冬

二百有六十年春

夏

秋

冬

二百有六十一年春

夏

秋

冬

二百有六十二年春

夏

秋

冬

二百有六十三年春

夏

秋

冬

二百有六十四年春

夏

秋

冬

二百有六十五年春

夏

秋

冬

二百有六十六年春

夏

秋

冬

二百有六十七年春

夏

秋

冬

二百有六十八年春

夏

秋

冬

二百有六十九年春

夏

秋

冬

二百有七十年春

夏

秋

冬

二百有七十一年春

夏

秋

冬

二百有七十二年春

夏

秋

冬

二百有七十三年春

夏

秋

冬

二百有七十四年春

夏

秋

冬

二百有七十五年春

夏

秋

冬

二百有七十六年春

夏

秋

冬

二百有七十七年春

夏

秋

冬

二百有七十八年春

夏

秋

冬

二百有七十九年春

夏

秋

冬

二百有八十年春

夏

秋

冬

二百有八十一年春

夏

秋

冬

二百有八十二年春

夏

秋

冬

二百有八十三年春

夏

秋

冬

二百有八十四年春

夏

秋

冬

二百有八十五年春

夏

秋

冬

二百有八十六年春

夏

秋

冬

二百有八十七年春

夏

秋

冬

二百有八十八年春

夏

秋

冬

二百有八十九年春

夏

秋

冬

二百有九十年春

夏

秋

冬

二百有九十一年春

夏

秋

冬

二百有九十二年春

夏

秋

冬

二百有九十三年春

夏

秋

冬

二百有九十四年春

夏

秋

冬

二百有九十五年春

夏

秋

冬

二百有九十六年春

夏

秋

冬

二百有九十七年春

夏

秋

冬

二百有九十八年春

夏

秋

冬

二百有九十九年春

夏

秋

冬

三百年春

夏

秋

冬

三百有一年春

夏

秋

冬

三百有二年春

夏

秋

冬

三百有三年春

夏

秋

冬

三百有四年春

夏

秋

冬

三百有五年春

夏

秋

冬

三百有六年春

夏

秋

冬

三百有七年春

夏

秋

冬

三百有八年春

夏

秋

冬

三百有九年春

夏

秋

冬

三百有十年春

夏

秋

冬

三百有十一年春

夏

秋

冬

三百有十二年春

夏

秋

冬

三百有十三年春

夏

秋

冬

三百有十四年春

夏

秋

冬

三百有十五年春

夏

秋

冬

三百有十六年春

夏

秋

冬

三百有十七年春

夏

秋

冬

三百有十八年春

夏

秋

冬

三百有十九年春

夏

秋

冬

三百有二十年春

夏

秋

冬

三百有二十一年春

夏

秋

冬

三百有二十二年春

夏

秋

冬

三百有二十三年春

夏

秋

冬

三百有二十四年春

夏

秋

冬

三百有二十五年春

夏

秋

冬

三百有二十六年春

夏

秋

冬

三百有二十七年春

夏

秋

冬

三百有二十八年春

夏

秋

冬

三百有二十九年春

夏

秋

冬

三百有三十年春

夏

秋

冬

三百有三十一年春

夏

秋

冬

三百有三十二年春

夏

秋

冬

三百有三十三年春

夏

秋

冬

三百有三十四年春

夏

秋

冬

三百有三十五年春

夏

秋

冬

三百有三十六年春

夏

秋

冬

三百有三十七年春

夏

秋

冬

三百有三十八年春

夏

秋

冬

三百有三十九年春

夏

秋

冬

三百有四十年春

夏

秋

冬

三百有四十一年春

夏

秋

冬

三百有四十二年春

夏

秋

冬

三百有四十三年春

夏

秋

冬

三百有四十四年春

夏

秋

冬

三百有四十五年春

夏

秋

冬

三百有四十六年春

夏

秋

冬

三百有四十七年春

夏

秋

冬

三百有四十八年春

夏

秋

冬

三百有四十九年春

夏

秋

冬

三百有五十年春

夏

秋

冬

三百有五十一年春

夏

秋

冬

三百有五十二年春

夏

秋

冬

三百有五十三年春

夏

秋

冬

三百有五十四年春

夏

秋

冬

三百有五十五年春

夏

秋

冬

三百有五十六年春

夏

秋

冬

三百有五十七年春

夏

秋

冬

三百有五十八年春

夏

秋

冬

三百有五十九年春

夏

秋

冬

三百有六十年春

夏

秋

冬

三百有六十一年春

夏

秋

冬

三百有六十二年春

夏

秋

冬

三百有六十三年春

夏

秋

冬

三百有六十四年春

夏

秋

冬

三百有六十五年春

夏

秋

冬

三百有六十六年春

夏

秋

冬

三百有六十七年春

夏

秋

冬

三百有六十八年春

夏

秋

冬

三百有六十九年春

夏

秋

冬

三百有七十年春

夏

秋

冬

三百有七十一年春

夏

秋

冬

三百有七十二年春

夏

秋

冬

三百有七十三年春

夏

秋

冬

三百有七十四年春

夏

秋

冬

三百有七十五年春

夏

秋

冬

三百有七十六年春

夏

秋

冬

三百有七十七年春

夏

秋

冬

三百有七十八年春

夏

秋

冬

三百有七十九年春

夏

秋

冬

三百有八十年春

夏

秋

冬

三百有八十一年春

夏

秋

冬

三百有八十二年春

夏

秋

冬

三百有八十三年春

夏

秋

冬

三百有八十四年春

夏

秋

冬

三百有八十五年春

夏

秋

冬

三百有八十六年春

夏

秋

冬

三百有八十七年春

夏

秋

冬

三百有八十八年春

夏

秋

冬

三百有八十九年春

夏

秋

冬

三百有九十年春

夏

秋

冬

三百有九十一年春

夏

秋

冬

三百有九十二年春

夏

秋

冬

三百有九十三年春

夏

秋

冬

三百有九十四年春

夏

秋

冬

三百有九十五年春

夏

秋

冬

三百有九十六年春

夏

秋

冬

三百有九十七年春

夏

秋

冬

三百有九十八年春

夏

秋

冬

三百有九十九年春

夏

秋

冬

四百年春

夏

秋

冬

四百有一年春

夏

秋

冬

四百有二年春

夏

秋

冬

四百有三年春

夏

秋

冬

四百有四年春

夏

秋

冬

四百有五年春

夏

秋

冬

四百有六年春

夏

秋

冬

四百有七年春

夏

秋

冬

四百有八年春

夏

秋

冬

四百有九年春

夏

秋

冬

四百有十年春

夏

秋

冬

四百有十一年春

夏

秋

冬

四百有十二年春

夏

秋

冬

四百有十三年春

夏

秋

冬

四百有十四年春

夏

秋

冬

四百有十五年春

夏

秋

冬

四百有十六年春

夏

秋

冬

四百有十七年春

夏

秋

冬

四百有十八年春

夏

秋

冬

四百有十九年春

夏

秋

冬

四百有二十年春

夏

秋

冬

四百有二十一年春

夏

秋

冬

四百有二十二年春

夏

秋

冬

四百有二十三年春

夏

秋

冬

四百有二十四年春

夏

秋

冬

四百有二十五年春

夏

秋

冬

四百有二十六年春

夏

秋

冬

四百有二十七年春

夏

秋

冬

四百有二十八年春

夏

秋

冬

四百有二十九年春

夏

秋

冬

四百有三十年春

夏

秋

冬

四百有三十一年春

夏

秋

冬

四百有三十二年春

夏

秋

冬

四百有三十三年春

夏

秋

冬

四百有三十四年春

夏

秋

冬

四百有三十五年春

夏

秋

冬

四百有三十六年春

夏

秋

冬

四百有三十七年春

夏

秋

冬

四百有三十八年春

夏

秋

冬

四百有三十九年春

夏

秋

冬

四百有四十年春

夏

秋

冬

四百有四十一年春

夏

秋

冬

四百有四十二年春

夏

秋

冬

四百有四十三年春

夏

秋

冬

四百有四十四年春

夏

秋

冬

四百有四十五年春

夏

秋

冬

四百有四十六年春

夏

秋

冬

四百有四十七年春

夏

秋

冬

四百有四十八年春

夏

秋

冬

四百有四十九年春

夏

秋

冬

四百有五十年春

夏

秋

冬

四百有五十一年春

夏

秋

冬

四百有五十二年春

夏

秋

冬

四百有五十三年春

夏

秋

冬

四百有五十四年春

夏

秋

冬

四百有五十五年春

夏

秋

冬

四百有五十六年春

夏

秋

冬

四百有五十七年春

夏

秋

冬

四百有五十八年春

夏

秋

冬

四百有五十九年春

夏

秋

冬

四百有六十年春

夏

秋

冬

四百有六十一年春

夏

秋

冬

四百有六十二年春

夏

秋

冬

四百有六十三年春

夏

秋

冬

四百有六十四年春

夏

秋

冬

四百有六十五年春

夏

秋

冬

四百有六十六年春

夏

秋

冬

四百有六十七年春

夏

秋

冬

四百有六十八年春

夏

秋

冬

四百有六十九年春

夏

秋

冬

四百有七十年春

夏

秋

冬

四百有七十一年春

夏

秋

冬

四百有七十二年春

夏

秋

冬

四百有七十三年春

夏

秋

冬

四百有七十四年春

夏

秋

冬

四百有七十五年春

夏

秋

冬

四百有七十六年春

夏

秋

冬

四百有七十七年春

夏

秋

冬

四百有七十八年春

夏

秋

冬

四百有七十九年春

夏

秋

冬

四百有八十年春

夏

秋

冬

四百有八十一年春

夏

秋

冬

四百有八十二年春

夏

秋

冬

四百有八十三年春

夏

秋

冬

四百有八十四年春

夏

秋

冬

四百有八十五年春

夏

秋

冬

四百有八十六年春

夏

秋

冬

四百有八十七年春

夏

秋

冬

四百有八十八年春

夏

秋

冬

四百有八十九年春

夏

秋

冬

四百有九十年春

夏

秋

冬

四百有九十一年春

夏

秋

冬

四百有九十二年春

夏

秋

冬

四百有九十三年春

夏

秋

冬

四百有九十四年春

夏

秋

冬

四百有九十五年春

夏

秋

冬

四百有九十六年春

夏

秋

冬

四百有九十七年春

夏

秋

冬

四百有九十八年春

夏

秋

冬

四百有九十九年春

夏

秋

冬

五百年春

夏

秋

冬

五百有一年春

夏

秋

冬

五百有二年春

夏

秋

冬

五百有三年春

夏

秋

冬

五百有四年春

夏

秋

冬

五百有五年春

夏

秋

冬

五百有六年春

夏

秋

冬

五百有七年春

夏

秋

冬

五百有八年春

夏

秋

冬

五百有九年春

夏

秋

冬

五百有十年春

夏

秋

冬

五百有十一年春

夏

秋

冬

五百有十二年春

夏

秋

冬

五百有十三年春

夏

秋

冬

五百有十四年春

夏

秋

冬

五百有十五年春

夏

秋

冬

五百有十六年春

夏

秋

冬

五百有十七年春

夏

秋

冬

五百有十八年春

夏

秋

冬

五百有十九年春

夏

秋

冬

五百有二十年春

夏

秋

冬

五百有二十一年春

夏

秋

冬

五百有二十二年春

夏

秋

冬

五百有二十三年春

夏

秋

冬

五百有二十四年春

夏

秋

冬

五百有二十五年春

夏

秋

冬

五百有二十六年春

夏

秋

冬

五百有二十七年春

夏

秋

冬

五百有二十八年春

夏

秋

冬

五百有二十九年春

夏

秋

冬

五百有三十年春

夏

秋

冬

五百有三十一年春

夏

秋

冬

五百有三十二年春

夏

秋

冬

五百有三十三年春

夏

秋

冬

五百有三十四年春

夏

秋

冬

五百有三十五年春

夏

秋

冬

五百有三十六年春

夏

秋

冬

五百有三十七年春

夏

秋

冬

五百有三十八年春

夏

秋

冬

五百有三十九年春

夏

秋

冬

五百有四十年春

夏

秋

冬

五百有四十一年春

夏

秋

冬

五百有四十二年春

夏

秋

冬

五百有四十三年春

夏

秋

冬

五百有四十四年春

夏

秋

冬

五百有四十五年春

夏

秋

冬

五百有四十六年春

夏

秋

冬

五百有四十七年春

夏

秋

冬

五百有四十八年春

夏

秋

冬

五百有四十九年春

夏

秋

冬

五百有五十年春

夏

秋

冬

五百有五十一年春

夏

秋

冬

五百有五十二年春

夏

秋

冬

五百有五十三年春

夏

秋

冬

五百有五十四年春

夏

秋

冬

五百有五十五年春

夏

秋

冬

五百有五十六年春

夏

秋

冬

五百有五十七年春

夏

秋

冬

五百有五十八年春

夏

秋

冬

五百有五十九年春

夏

秋

冬

五百有六十年春

夏

秋

冬

五百有六十一年春

夏

秋

冬

五百有六十二年春

夏

秋

冬

五百有六十三年春

夏

秋

冬

五百有六十四年春

夏

秋

冬

五百有六十五年春

夏

秋

冬

五百有六十六年春

夏

秋

冬

五百有六十七年春

夏

秋

冬

五百有六十八年春

夏

秋

冬

五百有六十九年春

夏

秋

冬

五百有七十年春

夏

秋

冬

五百有七十一年春

夏

秋

冬

五百有七十二年春

夏

秋

冬

五百有七十三年春

夏

秋

冬

五百有七十四年春

夏

秋

冬

五百有七十五年春

夏

秋

冬

五百有七十六年春

夏

秋

冬

五百有七十七年春

夏

秋

冬

五百有七十八年春

夏

秋

冬

五百有七十九年春

夏

秋

冬

五百有八十年春

夏

秋

冬

五百有八十一年春

夏

秋

冬

五百有八十二年春

夏

秋

冬

五百有八十三年春

夏

秋

冬

五百有八十四年春

夏

秋

冬

五百有八十五年春

夏

秋

冬

五百有八十六年春

夏

秋

冬

五百有八十七年春

夏

秋

冬

五百有八十八年春

夏

秋

冬

五百有八十九年春

夏

秋

冬

五百有九十年春

夏

秋

冬

五百有九十一年春

夏

秋

冬

五百有九十二年春

夏

秋

冬

五百有九十三年春

夏

秋

冬

五百有九十四年春

夏

秋

冬

五百有九十五年春

夏

秋

冬

五百有九十六年春

夏

秋

冬

五百有九十七年春

夏

秋

冬

五百有九十八年春

夏

秋

冬

五百有九十九年春

夏

秋

冬

六百年春

夏

秋

冬

六百有一年春

夏

秋

冬

六百有二年春

夏

秋

冬

六百有三年春

夏

秋

冬

六百有四年春

夏

秋

冬

六百有五年春

夏

秋

冬

六百有六年春

夏

秋

冬

六百有七年春

夏

秋

冬

六百有八年春

夏

秋

冬

六百有九年春

夏

秋

冬

六百有十年春

夏

秋

冬

六百有十一年春

夏

秋

冬

六百有十二年春

夏

秋

冬

六百有十三年春

夏

秋

冬

六百有十四年春

夏

秋

冬

六百有十五年春

夏

秋

冬

六百有十六年春

夏

秋

冬

六百有十七年春

夏

秋

冬

六百有十八年春

夏

秋

冬

六百有十九年春

夏

秋

冬

六百有二十年春

夏

秋

冬

六百有二十一年春

夏

秋

冬

六百有二十二年春

夏

秋

冬

六百有二十三年春

夏

秋

冬

六百有二十四年春

夏

秋

冬

六百有二十五年春

夏

秋

冬

六百有二十六年春

夏

秋

冬

六百有二十七年春

夏

秋

冬

六百有二十八年春

夏

秋

冬

六百有二十九年春

夏

秋

冬

六百有三十年春

夏

秋

冬

六百有三十一年春

夏

秋

冬

六百有三十二年春

夏

秋

冬

六百有三十三年春

夏

秋

冬

六百有三十四年春

夏

秋

冬

六百有三十五年春

夏

秋

冬

六百有三十六年春

夏

秋

冬

六百有三十七年春

夏

秋

冬

六百有三十八年春

夏

秋

冬

六百有三十九年春

夏

秋

冬

六百有四十年春

夏

秋

冬

六百有四十一年春

夏

秋

冬

六百有四十二年春

夏

秋

冬

六百有四十三年春

夏

秋

冬

六百有四十四年春

夏

秋

其情異矣春秋原情定罪而衛燬獨名蓋輕重之權衡也若荊楚則僭號稱王聖人比諸夷狄於滅孚何誅焉

夏四月癸酉衛侯燬卒

如齊逆婦姜氏于北鄙

伯姬公女也而配湯氏其往嫁不見經蓋內女雖親不出竟

君不與大夫敵也

見公夫禮下主大夫之昏是慢宗廟卑朝廷菹自逆

婦其失明矣

社以愛易主大夫之昏是卑朝廷而慢宗廟其安能久

宋殺其大夫

殺大夫繫於殺大夫之名公子仇書宮北公子仇書宮北義與前同

秋楚人圍陳納頓子于頓

冬十有一月癸亥公會衛子莒慶盟于洮

陳納者內不受也諱氏曰蔡侯陳以納頓子不言蔡侯一事也蔡匿陳以納頓子也

何諱

諱子為成己姑之故今此國未當書名衛侯燬卒書名衛侯燬卒恐是月

而傳寫之誤亦未可知

夏四月癸酉衛侯燬卒 文公也在位一十五〇宋伯姬來逆婦姜氏于北鄙 姜氏宋公女伯姬謂君姑之女也其曰婦何也緣婦言之辭也其曰北鄙何也緣婦言也婦人為其子來逆婦故書

伯姬公女也而配湯氏其往嫁不見 曾現於經者國下同

君不與大夫敵也 傳事合札今來逆婦而如其書之見公夫禮下主大夫之昏是慢宗廟卑朝廷菹自逆

婦其失明矣 社以愛易主大夫之昏是卑朝廷而慢宗廟其安能久

宋殺其大夫 殺大夫繫於殺大夫之名公子仇書宮北公子仇書宮北義與前同

秋楚人圍陳納頓子于頓 陳納者內不受也諱氏曰蔡侯陳以納頓子不言蔡侯一事也蔡匿陳以納頓子也

何諱

諱子為成己姑之故今此國未當書名衛侯燬卒書名衛侯燬卒恐是月

而傳寫之誤亦未可知

冬十有一月癸亥公會衛子莒慶盟于洮 文公也在位一十八年書法如此則知莒慶盟洮者名莒慶

治之意也 服氏曰中國諸侯不能自治反使夷狄行其義關中國之絕不書 今來逆婦而如其書之見公夫禮下主大夫之昏是慢宗廟卑朝廷菹自逆

君不與大夫敵也 傳事合札

陳納者內不受也諱氏曰蔡侯陳以納頓子不言蔡侯一事也蔡匿陳以納頓子也

何諱

諱子為成己姑之故今此國未當書名衛侯燬卒書名衛侯燬卒恐是月

而傳寫之誤亦未可知

伯姬公女也而配湯氏其往嫁不見經蓋內女雖親不出竟

君不與大夫敵也 傳事合札

見公夫禮下主大夫之昏是慢宗廟卑朝廷菹自逆

婦其失明矣

社以愛易主大夫之昏是卑朝廷而慢宗廟其安能久

宋殺其大夫

殺大夫繫於殺大夫之名公子仇書宮北公子仇書宮北義與前同

秋楚人圍陳納頓子于頓 陳納者內不受也諱氏曰蔡侯陳以納頓子不言蔡侯一事也蔡匿陳以納頓子也

何諱

諱子為成己姑之故今此國未當書名衛侯燬卒書名衛侯燬卒恐是月

而傳寫之誤亦未可知

冬十有一月癸亥公會衛子莒慶盟于洮 文公也在位一十八年書法如此則知莒慶盟洮者名莒慶

治之意也 服氏曰中國諸侯不能自治反使夷狄行其義關中國之絕不書 今來逆婦而如其書之見公夫禮下主大夫之昏是慢宗廟卑朝廷菹自逆

君不與大夫敵也 傳事合札

二十有六年

春王正月己未公會晉侯齊侯宋公衛侯鄭伯曹伯莒子邾子杞伯同盟于向

衛孫蒯帥師侵我西鄙公追師至雩門弗及遂入郕

書人書侵書師罪鄰也

書追書至書弗及罪魯也

書人侵我西鄙公追師至雩門弗及

書人侵書師罪鄰也

書追書至書弗及罪魯也

夏齊人伐我北鄙

衛人伐齊

○公子遂如楚乞師

衛人報德以怨伐齊之喪助少姜氏又遷怒於邢而城其國不義甚矣公既與其君盟于洮又與其臣盟于向是讓衛也故齊人既侵其西又伐其北齊師固亦非義矣而僖公不能省德白文深思遠慮計安社稷乃乞楚師與齊為敵是以讎夷殘中國也於義可乎

之謂曰公羊子以其討不義之也非又內辭也據實書之以識內之無能為

秋楚人滅夔以夔子歸無有不名按左氏夔子不祀祝融與鬻熊能
春秋滅國以其君歸無有不名者
而夔何以獨不名按左氏夔子不祀祝融與鬻熊能
君能孽有疾
是以失楚又何祀焉諸侯之祀無過其祖者
得祀祝融與鬻熊也而楚反以是滅之非其罪矣故
知和卻穀而不名也
名人而不名者春秋貴秋之體也
名此楚子熊
狄也甚此楚子熊
冬楚人伐宋圍緡
緡宋地
之人今山陽能遠於楚也
音岷
沙
實也書之師宣知晉之大小師之能實皆有王制不可以
與宋之師上
流言指目相謂
雙關
師非天子在上
秋楚人滅夔以夔子歸
夔子歸
楚強晉弱而能用其師進退在已
本顧作已
公以楚師伐鄭取穀
凡師能左右其君之本也復民以其死非其正也
公至自伐鄭
此何也少歸罪之意也
夫皆
華即夷取人之邑為已有失正其矣
此事之
故特書曰以以者不以者也
本顧作已
楚強晉弱而能用其師進退在已
本顧作已

胡氏傳

僖公下

文二年　文公二年　十有二月　文公十有二年　春杞子來朝　文公十有七年　秋八月乙未葬齊孝公　冬楚人陳侯鄭伯宋人曹伯許男圍宋　成元年　春王正月　成二年　夏六月庚寅齊侯昭卒　秋八月乙未葬齊孝公　己巳公子遂帥師入杞　楚人殺其大夫宜申　冬十有一月甲戌公會諸侯

文二年　文公二年　十有二月　文公十有二年　春杞子來朝　文公十有七年　秋八月乙未葬齊孝公　己巳公子遂帥師入杞　楚人殺其大夫宜申　冬十有一月甲戌公會諸侯

按左氏初公子重耳之出亡也曹衛皆不禮焉過衛文公不禮焉出於五鹿乞食於野人野人與之塊又出於曹曹共公聞其駢脅欲觀其裸浴而觀之至是侵曹伐衛再稱晉侯者譏復怨也晉侯宿於衛侵曹晉文之方擇賢柘雖少劣而賢於中國之已衰却其篡之者猶私用詐而設施之勢失義急之序也或謂陳蔡之臣背而討其從楚之罪比於晉文之事則為不公矣或曰曹衛皆與楚親知破於而宋之為殺之成將狼狽走保日并行自救之策而定矣今文公內則利於報讎外則利於討賊功不勞而定矣今文公內則利於報讎外則利於討賊以致楚師也

春秋之法內其國而外諸侯內諸夏而外夷狄此天理之自然人心之所同然其君不在會其師不與圍以方諸侯之也

晉侯伐曹晉人執宋公以伐曹衛

晉侯伐曹晉人執宋公

師敗績（讀音下同）（敗而書師敗績則子玉雖死猶辱也）君命一臣（取二子不可失大夫先軫之辭）二臣（子玉與子犯）一言而亡之（一言而亡謂子玉言是與宋也）若有二臣（晉有二臣也）何以勸（勸勉）人（晉臣）（晉侯以曹衛之故欲伐楚）曹衛（曹伯名襄衛侯名鄭）實（實為）（晉侯以曹衛之故欲伐楚）（晉侯以曹衛之故欲伐楚）（晉侯以曹衛之故欲伐楚

楚殺其大夫得臣（大夫得臣）
按左氏晉師既克曹衛楚子入居于申（申在方城外）使
申叔去穀（二十六年戊戌）使子玉去宋（二十七年己亥）曰晉侯在外
十九年（僖五年癸酉）而秦納之（四年秦納之）而穆稱之（卒書名之事故雖知罪之不討而不說自反其斗山采勝而歌之（一年之內再書名之事為之解盡皆在一年之內再書名之事故雖知罪之不討而不說自反其斗山采勝而歌之（一年之內再書名之事為之解盡皆在一年之內）
（大夫得臣）（既敗曰樂）（人大夫雖貴與君敵于樂欲遂其君之罪亦書名）（楚子曰）（楚子使）（孤之罪也）（高帝一封）（衛侯出奔楚）（書名）（衛侯失國出奔未有不名者）（生名）（衛政輒）（衛侯鄭）（衛侯）（衛侯）（衛侯

臣交訟元咺出衛侯于誰之咎也夫心不外者乃能統大衆智不鑿者乃能處大事文公欲主夏盟取威定霸（彭音）而舉動煩擾若不勝（音升）任者惟鑿智自私而心不廣也春秋於衛侯失國出奔不以其罪名之而重文公之外甚（盖端本議刑責備賢者之意也）

文公稱名（稱名者直書也舉呼其人與鄭伯突禁仲赤是也）與鄭伯突（南文公之貴而不及晉文公之賤然不當在其後而不當在其後者人臣未嘗越君以流君之寵故也）同（伐宋者所以為魯之盟主而不名（諸侯相會不名者以其為盟主而不名）

公羽父（羽父魯大夫）請殺桓公（桓公隱公之弟）而立（為）己（為）（羽父）（羽父）（羽父

主之義不論諸侯朝王而致天子屈尊下勞朱正位居体之道非所以正天下大分諸侯之受盟陳侯之後則不與於盟如會一耳[閩]新附皆爲文公而來若書天王下臨而列踐土之盟則尊卑顛倒權綱常易矣故即其可書者記之而天王之尊卑自明[監]不書而存人道之大倫也故曰非聖人孰能修之[毛]傳言王子虎不與盟也[王]不書王子虎盟[閩]晉侯戰勝天子自往踐土諸侯畢集于王庭皆并書王子虎[監]晉文踐土之盟王子虎不書王子虎唯以諸侯王之盟實王在是也不書不與[閩]晉文殺天子也[毛]晉文既殺天子而強使其朝于京師諸侯之衆坐致衰陵之主明其強[閩]惟以譎致之[監]衆坐致衰陵之命弓矢之賜非王賜齊侯命齊于是晉文恐衆況又受其民[閩]是故惠

而諸侯就朝禮之變也春秋不以諸侯就朝爲非而以王所非其所爲貶正其本之意也穀梁曰一朝又六年土乃時邁諸侯各朝于方岳公朝于王所非禮也可知也不言諸侯者言諸侯皆是天子可得致也公羊曰天子不下堂而見諸侯今乃出王畿以從諸侯不之會尊卑甚矣不書公朝王所而知天子在是矣不書諸侯而獨公朝聖人之深意也左氏曰晉士匄帥師侵鄭及訾組甲徇于周庭數其罪也書士匄之名罪在一人也公羊曰其言朝王所何不敢朝天子也穀梁曰不言朝王所非朝王所也故不言所非朝王所不言京師後人不知其諱而諱之大矣此其所以名也元咺由是走之晉而訟其君成章之法固宜然也故書以正之書曰惟天陰騭下民相協厥居厥民惟曰其助上帝寵綏四方故天子之尊與天地參君臣之義與父子均王法所誅雖諸侯不得而赦也於是已立乎其位治反衛侯衛侯得反而疑其弟則曰叔武篡我元咺爭之曰叔武無罪衛侯不信其言終殺叔武是大矣此其所以名也元咺由是走之晉而訟其君成章之法固宜然也故書以正之書曰惟天陰騭下民相協厥居厥民惟曰其助上帝寵綏四方故天子之尊與天地參君臣之義與父子均王法所誅雖諸侯不得而赦也於是已立乎其位治反衛侯衛侯得反而疑其弟則曰叔武篡我元咺爭之不得反也於是逐衛侯立叔武叔武辭立而讓衛侯之弟也晉又執衛侯而不釋然於是逐衛侯立叔武叔武辭立而他人立則恐衛侯之不得反

陳侯欵辛

公子遂如齊

齊侯宋公蔡侯鄭伯陳子莒子邾子秦人子冬公會晉侯

天王狩于河陽

公

按左氏晉侯召王以諸侯見書狩所以名義也孟子曰天子適諸侯曰巡狩巡狩者巡所守也諸侯朝於天子曰述職述職者述所職也無非事者春耕夏耘秋斂冬藏各修其職以相補助謂之助常禮言之晉侯召君名義之罪人也其可訓乎若原其自嫌之心嘉其尊王之意則請王之狩忠亦至焉故夫子特書狩于河陽所謂原情為制以誅變禮者也

自往非晉罪也故為王諱之王諱而其情順也則有罪而其情順也故以王狩而足矣溫之會晉侯以見春秋忠恕也故既為王諱之又為晉解之於以見春秋忠恕也

壬申公朝于王所

人執衛侯歸之于京師

復歸于衛

其詞歸之于者執不以正之詞也古者君臣無獄諸侯不專殺

唯稱爵大夫不世其官復絕之也

因其力也

詞以文公爲之主故其歸無難而方伯之罪亦明矣

是以執而稱人不得爲伯討也

天子之側也不書晉人執衛侯于王所而曰歸之于京師見猶衛侯為王室諱而存衛君臣之分也定元年晉韓不信如京師而不復命之使于京師中也書晉人執衛侯歸之于京師亦遂于京師矣。

穀曰定侯歸于衛其罪未言入何也不外王命也傳寫物緒再叙梁丘

諸侯遂圍許

穀曰諸侯比至再會天子再至皆會天子而許獨不至故因會共伐之

穀曰許比會不至故因會共伐之又九年許悼公又二年許悼公受藥而後侵而後定自起時中國又盛楚又服也

以其不臣也故諸侯圍許

穀曰天子狩于鄖守法天古者巡狩諸侯各朝于方嶽

穀曰許田近魯未詳其處

子行幸三百里內亦皆問起居會要許距河陽踐土近矣

穀曰許田近魯故因會要之

不會爭其稱遂繼事之辭也

穀曰許田以近楚故中國之力不能救而晉人以為繼事也

以其不臣也故諸侯圍許

穀曰許比會不至故因會共伐之又九年許悼公又二年許悼公受藥而後侵而後定自起時中國又盛楚又服也

以其不臣也故諸侯圍許

穀曰天子狩于鄖守法天古者巡狩諸侯各朝于方嶽

穀曰許田近魯未詳其處

子行幸三百里內亦皆問起居會要許距河陽踐土近矣

穀曰許田近魯故因會要之

不會爭其稱遂繼事之辭也

穀曰許田以近楚故中國之力不能救而晉人以為繼事也

也

穀曰前日後凡也

晉侯有疾曹伯之會不至故因會共伐之

穀曰晉侯有疾曹伯之會不至故因會共伐之又九年許悼公又二年許悼公受藥而後侵而後定自起時中國又盛楚又服也

曹伯襄復歸于曹遂會諸侯圍許

穀曰以曹伯歸于曹而不書歸之于者罪已定也

曹伯襄復歸于曹遂會諸侯圍許

穀曰以曹伯歸于曹而不書歸之于者罪已定也

曹伯襄何以名其歸之道非所以歸也

穀曰名從主人辭也

晉侯有疾使其臣來請曹伯之歸而復之也

穀曰晉侯有疾曹伯之會不至故因會共伐之又九年許悼公又二年許悼公受藥而後侵而後定自起時中國又盛楚又服也

晉侯有疾使其臣來請曹伯之歸而復之也

穀曰晉侯有疾曹伯之會不至故因會共伐之又九年許悼公又二年許悼公受藥而後侵而後定自起時中國又盛楚又服也

晉侯有疾使其臣來請曹伯之歸而復之也晉侯恐於是反曹伯夫以路得國而春秋名之比於失地滅同姓之罪以此知聖人最於義剝之別

穀曰上注反下同別彼列反

以正性命之理

穀曰以義斷恩不同也

其說行而天下定矣豈曹伯之知義者猶能以貨私其臣而況於晉侯乎曹伯衰之又迫於晉之強已甚而曹之弱可知也

穀曰閒晉強能穿會踐土之盟而不能服小弱之許所強知而服之力乃不能服小國之力之事所能

曰小補之哉

穀曰貨私其臣之言影與孫見拽於晉或求之與不與在於晉之知義者猶能以貨私其臣而況於晉侯乎曹伯衰之又迫於晉之強已甚而曹之弱可知也

史曰以曹為解卜賈古賣反

穀曰閒晉強能穿會踐土之盟而不能服小弱之許所強知而服之力乃不能服小國之力之事所能

曰小補之哉

穀曰貨私其臣之言影與孫見拽於晉或求之與不與在於晉之知義者猶能以貨私其臣而況於晉侯乎曹伯衰之又迫於晉之強已甚而曹之弱可知也

許則知會溫本為圍許而春秋書會于溫朝王所以為重若受王命而討許也成公十二年如京師本為會伐秦而春秋書郤錡乞師于京師中也書晉人執衛侯歸之于京師亦遂于京師矣。

穀曰定侯歸于衛其罪未言入何也不外王命也傳寫物緒再叙梁丘

諸侯遂圍許

穀曰諸侯比至再會天子再至皆會天子而許獨不至故因會共伐之又九年許悼公又二年許悼公受藥而後侵而後定自起時中國又盛楚又服也

以其不臣也故諸侯圍許

穀曰天子狩于鄖守法天古者巡狩諸侯各朝于方嶽

穀曰許田近魯未詳其處

子行幸三百里內亦皆問起居會要許距河陽踐土近矣

穀曰許田近魯故因會要之

不會爭其稱遂繼事之辭也

穀曰許田以近楚故中國之力不能救而晉人以為繼事也

以其不臣也故諸侯圍許

穀曰許比會不至故因會共伐之又九年許悼公又二年許悼公受藥而後侵而後定自起時中國又盛楚又服也

以其不臣也故諸侯圍許

穀曰天子狩于鄖守法天古者巡狩諸侯各朝于方嶽

穀曰許田近魯未詳其處

子行幸三百里內亦皆問起居會要許距河陽踐土近矣

穀曰許田近魯故因會要之

不會爭其稱遂繼事之辭也

穀曰許田以近楚故中國之力不能救而晉人以為繼事也

也

穀曰前日後凡也

晉侯有疾曹伯之會不至故因會共伐之

穀曰晉侯有疾曹伯之會不至故因會共伐之又九年許悼公又二年許悼公受藥而後侵而後定自起時中國又盛楚又服也

曹伯襄復歸于曹遂會諸侯圍許

穀曰以曹伯歸于曹而不書歸之于者罪已定也

曹伯襄何以名其歸之道非所以歸也

穀曰名從主人辭也

晉侯有疾使其臣來請曹伯之歸而復之也

穀曰晉侯有疾曹伯之會不至故因會共伐之又九年許悼公又二年許悼公受藥而後侵而後定自起時中國又盛楚又服也

晉侯有疾使其臣來請曹伯之歸而復之也

穀曰晉侯有疾曹伯之會不至故因會共伐之又九年許悼公又二年許悼公受藥而後侵而後定自起時中國又盛楚又服也

晉侯有疾使其臣來請曹伯之歸而復之也晉侯恐於是反曹伯夫以路得國而春秋名之比於失地滅同姓之罪以此知聖人最於義剝之別

穀曰上注反下同別彼列反

以正性命之理

穀曰以義斷恩不同也

其說行而天下定矣豈曹伯之知義者猶能以貨私其臣而況於晉侯乎曹伯衰之又迫於晉之強已甚而曹之弱可知也

穀曰閒晉強能穿會踐土之盟而不能服小弱之許所強知而服之力乃不能服小國之力之事所能

曰小補之哉

穀曰貨私其臣之言影與孫見拽於晉或求之與不與在於晉之知義者猶能以貨私其臣而況於晉侯乎曹伯衰之又迫於晉之強已甚而曹之弱可知也

史曰以曹為解卜賈古賣反

穀曰閒晉強能穿會踐土之盟而不能服小弱之許所強知而服之力乃不能服小國之力之事所能

曰小補之哉

穀曰貨私其臣之言影與孫見拽於晉或求之與不與在於晉之知義者猶能以貨私其臣而況於晉侯乎曹伯衰之又迫於晉之強已甚而曹之弱可知也

許則知會溫本為圍許而春秋書會于溫朝王所以為重若受王命而討許也成公十二年如京師本為會伐秦而春秋書郤錡乞師于京師中也書晉人執衛侯歸之于京師亦遂于京師矣。

穀曰定侯歸于衛其罪未言入何也不外王命也傳寫物緒再叙梁丘

諸侯遂圍許

穀曰諸侯比至再會天子再至皆會天子而許獨不至故因會共伐之又九年許悼公又二年許悼公受藥而後侵而後定自起時中國又盛楚又服也

以其不臣也故諸侯圍許

穀曰天子狩于鄖守法天古者巡狩諸侯各朝于方嶽

穀曰許田近魯未詳其處

子行幸三百里內亦皆問起居會要許距河陽踐土近矣

穀曰許田近魯故因會要之

不會爭其稱遂繼事之辭也

穀曰許田以近楚故中國之力不能救而晉人以為繼事也

以其不臣也故諸侯圍許

穀曰許比會不至故因會共伐之又九年許悼公又二年許悼公受藥而後侵而後定自起時中國又盛楚又服也

以其不臣也故諸侯圍許

穀曰天子狩于鄖守法天古者巡狩諸侯各朝于方嶽

穀曰許田近魯未詳其處

子行幸三百里內亦皆問起居會要許距河陽踐土近矣

穀曰許田近魯故因會要之

不會爭其稱遂繼事之辭也

穀曰許田以近楚故中國之力不能救而晉人以為繼事也

也

穀曰前日後凡也

晉侯有疾曹伯之會不至故因會共伐之

穀曰晉侯有疾曹伯之會不至故因會共伐之又九年許悼公又二年許悼公受藥而後侵而後定自起時中國又盛楚又服也

曹伯襄復歸于曹遂會諸侯圍許

穀曰以曹伯歸于曹而不書歸之于者罪已定也

曹伯襄何以名其歸之道非所以歸也

穀曰名從主人辭也

晉侯有疾使其臣來請曹伯之歸而復之也

穀曰晉侯有疾曹伯之會不至故因會共伐之又九年許悼公又二年許悼公受藥而後侵而後定自起時中國又盛楚又服也

晉侯有疾使其臣來請曹伯之歸而復之也

穀曰晉侯有疾曹伯之會不至故因會共伐之又九年許悼公又二年許悼公受藥而後侵而後定自起時中國又盛楚又服也

晉侯有疾使其臣來請曹伯之歸而復之也晉侯恐於是反曹伯夫以路得國而春秋名之比於失地滅同姓之罪以此知聖人最於義剝之別

穀曰上注反下同別彼列反

以正性命之理

穀曰以義斷恩不同也

其說行而天下定矣豈曹伯之知義者猶能以貨私其臣而況於晉侯乎曹伯衰之又迫於晉之強已甚而曹之弱可知也

穀曰閒晉強能穿會踐土之盟而不能服小弱之許所強知而服之力乃不能服小國之力之事所能

曰小補之哉

穀曰貨私其臣之言影與孫見拽於晉或求之與不與在於晉之知義者猶能以貨私其臣而況於晉侯乎曹伯衰之又迫於晉之強已甚而曹之弱可知也

史曰以曹為解卜賈古賣反

穀曰閒晉強能穿會踐土之盟而不能服小弱之許所強知而服之力乃不能服小國之力之事所能

曰小補之哉

穀曰貨私其臣之言影與孫見拽於晉或求之與不與在於晉之知義者猶能以貨私其臣而況於晉侯乎曹伯衰之又迫於晉之強已甚而曹之弱可知也

求人非天子之命也

襄王二十一年 春介葛盧來 介音界葛音曷盧來朝 公羊作蓋來 穀梁作葛盧來 介葛盧東夷之國 來朝魯也 公羊曰 其國在牟婁之東 牟婁在魯東北 介葛盧聞中國有聖人焉 曰 不遠而來朝 穀梁曰 東夷之國 不言朝 此其言朝 何也 東夷之國 有能慕中國 而來朝魯者 則書 其國在牟婁之東北 介葛盧聞魯有聖人焉 曰 不遠而來朝

瞳矓[上]其氣之散一也有私不和之分以至雨雪之不和者地陰常散緩受交於陽則風雨調寒暑正[同上]陰常散緩受交於陽則氣和寒暑正[同上]氣者失氣也陰常散緩受交於陽則風雨調寒暑正[同上]陽臣侵君之象[本注]云云陽氣之在水風見冰風見凍而正也[疏]君也陽臣也侵入也[疏]陽臣侵君之象[疏]君既陰臣既陽陰臣侵入君位[疏]君既陰臣既陽陰臣侵入君位當是時僖公即位日久季氏世卿公子遂專權政在大夫萌於此矣[同上]春秋書大雨雹者四傷公妨見[疏]春秋書大雨雹者四傷公妨見[疏]十年不雨則已旱[疏]十年不雨則已旱[疏]此邪公妨政事以統天變故書以見其年[疏]此邪公妨政事以統天變故書以見其年[疏]冬介葛盧來[疏]介葛盧來以未見公故複以一字為大采[疏]介葛盧來以未見公故複以一字為大采[疏]冬介葛盧來以未見公故複以一字為大采[疏]冬介葛盧來以未見公故複以一字為大采[疏]好[疏]春秋以一字為大采[疏]好[疏]春秋以一字為大采[疏]好[疏]春秋

国人不助者當与諸侯不助子公子是瑕能不為國人之所惡去也今但言公子寵(古玩反)瑕而稱及見瑕無罪事起元咺以咺及公子寵之故延及於瑕(瑕見立於元咺以咺及公子寵之故延及於瑕大夫某及某皆以其官氏卒書及者以其官氏卒也如其果及其卒也如文九年十二月癸巳公孫敖及齊仲孫蔑盟于防是也不書及者其罪制其殺之意也)而衛侯忌克專殺酖之

衛侯(成)鄭歸于衛

衛侯出奔于楚則不名見執于晉則不名今既歸國復(扶又反)有其土地矣何以反名之乎不名者責晉文

公之以小怨妨大德(因不礼之怨而失都霸之德)名之者罪衛侯鄭之以枝(之豉反)也害成李克者天下為公罪賢與能不以為異況於成篤置有疑間(去声)猶忌之心哉末世隆怨薄恩趨利棄義者國家恐公族之亂(乙亂反)至網羅誅殺無以庇其本根而社稷傾覆(音如字)六朝者衆矣(晉末諸王宋齊梁陳之末諸王南陽王鈞等七人殺衛瓘江夏王義恭等十三人又殺南陽王鈞等四人明帝殺江夏王義恭又殺河東王子鸞等四人元帝殺桂陽王休範等三人陳又殺武陵王紀及其諸子隋又殺長城王叔文等十人皆其尤著者)衛侯始歸而殺叔武再歸而惡(去声)也故再書其名(其歸與正之辭同)正之也生名之為後世

戒此義苟行則六朝之君或亦少省矣(范甯已救元咺而此又救公子瑕之有周洽寧納之而文受賜矣猶復委罪於天子自京師(京師二字其稱又深)之也(忌克者成其殺之也不書及者其罪制其殺之意也)而得歸國實元咺與有力(不及此救鄭公子與其專殺酖之罪)公羊云其言歸何(歸罪也)以歸者出入无疑(入无疑可乎)又公子瑕是為讒之不若(卜序篇論奔其九族而)衛侯始歸而殺叔武再歸而惡(去声)也故再書其名(其歸與正之辭同)正之也生名之為後世

晉人秦人圍鄭(文公反晉且貳於楚)

晉人秦人者貶之也(晉私鄭圍鄭以其無禮於晉而經書助人圍鄭皆勞民危國之道故貶人以示譏)於秦晉何貶乎初晉公子重耳出亡過鄭(古禾反)鄭文公亦不禮焉(事在二十三年傳)為

按左氏傳云晉侯秦伯圍鄭以其無禮於晉而經書晉侯秦伯圍鄭晉侯秦伯圍鄭皆貶也

晉人秦人者貶之也(晉私鄭圍鄭以其無禮於晉而經書助人圍鄭皆勞民危國之道故貶人以示譏)於秦晉何貶乎初晉公子重耳出亡過鄭(古禾反)鄭文公亦不禮焉(事在二十三年傳)為

戒此義苟行則六朝之君或亦少省矣(范甯已救元咺而此又救公子瑕之有周洽寧納之而文受賜矣猶復委罪於天子自京師(京師二字其稱又深)之也(忌克者成其殺之也不書及者其罪制其殺之意也)而得歸國實元咺與有力(不及此救鄭公子與其專殺酖之罪)公羊云其言歸何(歸罪也)以歸者出入无疑(入无疑可乎)又公子瑕是為讒之不若(卜序篇論奔其九族而)衛侯始歸而殺叔武再歸而惡(去声)也故再書其名(其歸與正之辭同)正之也生名之為後世

晉侯秦伯賂穆公者晉文以秦伯惟利爲向背
國秦伯惟利爲向背音佩從燭之武之言不以義舉也
而二國結婚連兵暴
秦伯也晉爲殺君人乘
中宮也而以私怨亂
之盡秦晉之然自此始
此始羅東之
境隨秦以圍之然不
羅私怨而已然猶
服而已到同
人之
介人侵蕭
蕭叔朝
公
（）冬天王
王使宰周公來聘
王使宰周公來聘
公子遂如京師
遂如晉
公子遂如周及晉與祭
公自
晉造王后皆所謂以二事出者也
事來已所敕專故知
公子遂擅作專
及鄭宋盟則專
事者也
入鄭宋事雖
是非得失
則存乎其事矣家宰上兼三公其職任爲至重而來
聘于魯天王之禮意
室路大夫出失政
無聘出者
既于朝京師而復公二事出夷周室於

列國
如京師不敢不如
列國
同盧于諸侯以其
晉侯
如京師
晉侯
取元
公壁
介人侵蕭
蕭叔朝
公
（）冬天王
王使宰周公來聘
王使宰周公來聘
公子遂如京師
遂如晉
公子遂如周及晉與祭
公自
晉造王后皆所謂以二事出者也
公子結媵而
公子結媵而
公羊曰取之曹也晉侯執曹伯班其所侵地于諸侯
左氏以爲晉侯分曹地以與諸侯而魯
取鄆西之田然鄆書與入于晉晉侯執曹伯而不歸鄆田
當見受入于晉晉侯執曹伯而不歸鄆田
反諸侯之侵地皆歸
也
凡侵伐取之民不
凡侵伐取之民不
不繫
國者吾故田
春秋之法不以亂易亂
春秋之法不以亂易亂
復吾故田而謂之取何也
復吾故田而謂之取何也
取者
也

公孫敖如晉

注晉也襄如晉之日即還魯不書還是也

四卜郊不從乃不郊

注四卜郊非禮也禮卜日不卜時卜郊三卜不從則不郊卜牲不吉則亦不郊

夏四月

皆在四月郊在五月郊在九月或以牲
或以牲或以牛或以牛卜或曰或以牛卜或曰或以牛卜於
變之中又有變焉者乘素車以其道之中又有非禮也周公其衰矣祀之郊
而謂言饗曰魯之郊禘非禮也是天子之事守也
也禹也宋之郊也契也后稷也郊祀后稷以配天
而配以其祖非列國諸侯之比也周公成王之臣也
命于周作賓王家統承先王修其禮物其得行郊祀
子祭天地諸侯祭社稷祝嘏莫敢易其常古之
則亂名犯分易人道之大經拂矣周公
是宜以禹契配天周祀文王之後非
能先禹契是周公之所祖出也禹之後
不王杞其常古貴惠孝報反
故其宜矣祀之後
所以事上帝也宗廟之禮
社之禮禘嘗之義治國其如指諸掌乎夫祭人之不
得祭五祀大夫之不得祭社稷諸侯之不得祭天地
非欲故為等衰差次也蓋子反
可易則安於分守無欲僭之心矣為天下國家乎何
有義昇相五年周定公薨魯哀公問孔子曰郊之禮也非仲也孰大焉而主曰祖

也非卜其郊可否也盡可以設之不
不從則不郊而卜郊可否也是以設之不從則不郊而卜郊可否也是以設之不從則不郊而卜郊可否也是以設之

書秦晉無道用兵之失兼於懲惡其法廢此所以異
也晉襄親將去絰不稱主喪者俯逼殽屍忘親背恩
墨衰而即戎其惡甚矣
晉侯使人殺陽處父
晉侯使人殺陽處父其罪何也考其事實處父之殺也不請於君而擅行君命力焉其殺之也不書其人又書其名以著其罪之大也
冬季孫行父如晉
季孫行父如晉其事何也內大夫之出境非有大事不書此其書何也內大夫之出境非有大事不書此其書何也內大夫之出境非有大事不書此其書

前年秋圍齊去年秋圍齊於是乎晉盡師而後歸之故晉侯賜韓厥命以上書說（說）之戰故不書戰而書伐

凡公至自齊 紹 **冬十月公如晉** 紹 **十有二**

齊朝且孚有欲歸公私之心自說也

月公至自晉

說文作言於公曰因子為政齊猶有貳心公子遂之謀公如晉朝焉服于有北杜預曰服事也公如晉而虐焉所以內有輕公之心自說也

閏月

閏公羊作閏穀梁作閏

不告月也

閏公羊穀梁入科閏周也閏重不告月天王頒告朔於魯公以三公家以三公家之事下臨於魯公來聘以三公家之事下臨於魯公來拜歲首也天王頒告朔於魯公以三公家之事下臨於魯公來聘以三公家之事下臨於魯公來拜歲首也

左氏曰即安也

公羊穀梁即作寧

寢路寢一小寢五

周制王宮六寢路寢一小寢五

君日出而脤

小寢內寢也脤宜作蜃公羊穀梁作辰

于小寢 紹

寢路寢一小寢五

周制王宮六寢路寢一小寢五

君日出而脤

小寢內寢也脤宜作蜃公羊穀梁作辰

周制王宮六寢五

天王燕處曰寢公羊傳曰寢者何小寢也路寢五小寢五

君日出而脤

小寢內寢也脤宜作蜃公羊穀梁作辰

釋服

釋去喪服也

是路寢治事之所也而小寢聽息之地也

公羊傳曰夫人不言薨此其言薨何貴小寢也路寢五小寢五

公羊以西宮為小寢

西宮左傳作西宮在東宮則列國之制蓋降於王

曾子以諸侯有三宮

曾子問夫人薨於小寢朝廷既小寢則殯於小寢乎曰殯於小寢朝廷既小寢則殯於小寢乎曰殯於小寢

其以路寢為正則一國君終不於路寢則非正矣曾子曰吾得正而斃又何求哉

曾子問夫人薨於小寢朝廷既小寢則殯於小寢乎曰殯於小寢

古人貴於得正乃

子曰吾得正而斃又何求哉

曾子問夫人薨於小寢朝廷既小寢則殯於小寢乎曰殯於小寢

如此凡此直書而義自見矣

現在

左氏曰即安也

公羊穀梁即作寧

寢路寢一小寢五

周制王宮六寢路寢一小寢五

君日出而脤

小寢內寢也脤宜作蜃公羊穀梁作辰

于小寢 紹

寢路寢一小寢五

周制王宮六寢路寢一小寢五

君日出而脤

小寢內寢也脤宜作蜃公羊穀梁作辰

釋服

釋去喪服也

是路寢治事之所也而小寢聽息之地也

公羊傳曰夫人不言薨此其言薨何貴小寢也路寢五小寢五

公羊以西宮為小寢曾子以諸侯有三宮

曾子問夫人薨於小寢朝廷既小寢則殯於小寢乎曰殯於小寢

其以路寢為正則一國君終不於路寢則非正矣曾子曰吾得正而斃又何求哉

曾子問夫人薨於小寢朝廷既小寢則殯於小寢乎曰殯於小寢

古人貴於得正乃

子曰吾得正而斃又何求哉

曾子問夫人薨於小寢朝廷既小寢則殯於小寢乎曰殯於小寢

如此凡此直書而義自見矣

現在

周制王宮六寢五

天王燕處曰寢公羊傳曰寢者何小寢也路寢五

公所不能致襄公今年既
之將亂子曰速人不臧則
之志自以爲幾然不知
忘喪毒民失道之甚也

春秋卷第十三

春秋卷之十四

胡氏傳

文公上

公名興僖公子母聲姜
年夫人出姜

元年

十有六年

即位者嗣君之始也
反喪服焉國君嗣世定於初喪必逾年然後改元
書即位者繼始終之義一年不二君緣民臣之心不
可曠年無君

即位者告朝臨羣臣也

歲首朔月以歲首統月以月統日故曰正月元年正統之義然則其正統之義奈何曰君子大居正體元而天下之動莫不繫於正君故踰年即位而後發號令以統天下也

即位者嗣君即位也踰年即位正不可一日無君也

即位者就也就先君宗廟之朝正君臣之義

即位者踰年即位也

即位者踰年即位也

即位者踰年即位也

諒陰三年不言何謂也子曰何必高宗古之人皆然
君薨百官總己以聽於冢宰三年（見隱三年註）則告廟臨
羣臣固有攝行之禮矣按周書（伊訓）稱太甲元年伊尹
祠于先王則攝而臨羣臣之證也則告廟之證也百官總己以聽冢宰
以奉嗣王之事祇見太甲之祖也（祇音底）厥祖者言伊尹
（王肅云攝王位居冢宰之職）（孔安國云伊尹祠于先王告成湯之廟）
（疏云太甲服仲壬之喪伊尹祠于先王告成湯之廟）
（孔穎達云若已除喪則不得祠于廟）
（編而言之攝即位之禮也）（至三祀十有二月伊尹以冕服奉嗣王
（太甲）則免喪從吉之證也（見賢遍反）（免音問）然顧命康誥記成王之崩其君臣皆
冕服何也當是時成王方崩就殯猶未成服故用麻
冕黼裳入受顧命已受命詰諸侯而後釋冕反喪服
若於是成服而宅憂也或以為康王釋服離次而即
吉則誤矣（以為未成服而即吉）（孔穎達云若成服而即吉則是不哀）
（疏云成王崩康王釋喪服而受顧命既受命而即位則是成服之後即吉）
（疏云天子諒闇三年以聽政

公命[illegible]錫者何賜也錫者何加我服也
毛伯衛[illegible]毛国伯爵諸侯爲王卿士者
諸侯終喪入見者現下同則有錫歲時來朝則有錫能敵
王所憚憚[illegible]則有錫歲晏來朝而錫之
者也禮所謂喪畢以士服見天子已見賜之馥晃圭
璧然後歸是已[illegible]諸侯即位天子賜以命圭合
比也[illegible]諸侯即位天子賜以命圭合瑞比
有事[illegible]諸侯即位天子賜以命圭合瑞比
[illegible]諸侯即位天子賜以命圭合瑞比
[illegible]諸侯即位天子賜以命圭合瑞比
時來朝而錫之者也詩[illegible]所謂君子來朝何錫予之
雖無予之路車乘去声馬又何予之玄袞及黼是
已[illegible]大子襲諸侯即位天子賜以命圭合瑞比
[illegible]諸侯即位天子賜以命圭合瑞比
[illegible]諸侯即位天子賜以命圭合瑞比
[illegible]諸侯即位天子賜以命圭合瑞比
[illegible]諸侯即位天子賜以命圭合瑞比
而錫之者也詩[illegible]所謂彤弓弨兄昭反受言藏之我
有嘉賓中心貺之鐘鼓既設一朝享之是已[illegible]受言藏之
有功諸侯乃錫以弓矢再命以[illegible]受言藏之
言其重也弓人[illegible]受言藏之
人也中心貺之言其[illegible]受言藏之
人也中心貺之言其[illegible]受言藏之
朝享之言其[illegible]受言藏之
人無[illegible]受言藏之
王所[illegible]受言藏之
[illegible]受言藏之
[illegible]受言藏之

文公忍位未嘗如周而周錫之命受命矣又不自朝而使臣往不臣之甚也同盟于扈文公之薨命不赴且接拜叛歸成風含賵繼使召伯會成風舜而文公在位十有八年歷襄頃匡三世然貞亦不可揜矣○衛成

人伐晉

衛孔達帥師伐晉孔達之罪不仁死有餘辜乃稱人者春秋不書盲之報成而人孔達子晉而罪孔達也

○秋公孫敖會晉

會之在今大名府開州之東

侯于戚

晉侯使郤犨乞師于魯公孫敖會之戚魯地在開州之東南濮陽之西南也大夫不得會諸侯書會者譏公孫敖之專會也外大夫以君命出疆見其非君命而專會諸侯政不在公室矣已晉郤犨致之故書會有以見其非君命而專會諸侯也

君氏

成子氏之妻也

卒

作聚子卒也初聚子卒以魯侯為上子上曰君之齒未也而又多愛豈乃祖也不可立也聚人也忌目而鉏之也弗聽說又欲立王子職商臣聞之告其傅曰若能事我乎曰能事我乎曰能殺夫人乎曰能行乎哉冬十月以宮甲圍成王王請食熊蹯丁未縊殺之見

○冬十月丁未楚世子商臣弒其

君之

書世子弒君者有父之親有君之尊於

君之父也尊則君也有父之親有君之尊所以明有君之尊

君

楚穆穆已以父命殺世子以弒君天子必不誓殺天子今以商臣之逆故特書世子以弒其罪

而至於弒逆此天理大變人情滅

君之父也親則有父之親言君者所以明有君之尊

君

言世子也

而至於弒逆此天理大變人情滅

深駭春秋詳書其事欲以起問者察所由示懲誡也

唐世子弘受左氏春秋至此歷書曰經舊聖人垂訓何書此耶郭瑜對曰春秋義存褒貶以善惡為勸戒故商臣千載而惡名不滅弘曰非惟口不可道故亦耳不忍聞願受佛書瑜請讀禮世子從之嗚呼聖人大訓不明於後世皆腐儒學經不知其義者之罪耳夫亂臣賊子雖陷穽才性在前斧鉞加於頸而不避顧謂身後惡名足以係其邪志而懲於為惡豈不謬哉特此曉人可謂茅塞其心意矣若語之曰為人君父而不通於春秋之義為人臣子而不通於春秋之義者必蒙首惡之名誅死之罪也則世子弘而聞此必將懼然畏懼知春秋之不可不學矣學於春秋必明臣子之義不至於奏請佛旨而見醜矣

聖人書此者使天下後世察於人倫知所以為君臣父子之道而免於首惡之名誅死之罪也則世子弘而聞此必將懼然畏懼知春秋之不可不學矣學於春秋必明臣子之義不至於奏請佛旨而見醜矣

傳之所載可以見其所由致之漸豈隱乎嫡妾必正而楚子多愛立子必長而不慎也

養世子不可不慎也考於

而楚子不可不慎也考於

養世子不可不慎而以潘崇為之師保而使職問安世子職也而多

楷云
元年鄭厲而使汪平頡音知其情是以不仁愈其身而以
公云云諸侯毒被皮寄反天下
者因召陵之會以報鄭伯之朝而許敗徐黃齊桓以莊二十六年召陵之會伐

丁丑作僖公主
[illegible]作主書不時也凡君薨卒哲而作主書時於主練書時於祔廟而作主練祭用栗書時於虞主而作主何以書譏[illegible]何譏乎不時也[illegible]主用栗者[illegible]主於虞主而作主於練作[illegible]為壞廟[illegible]之法是以[illegible]與[illegible]同[illegible]
作主者造木主也[illegible]寸諸侯[illegible]既葬而反虞反虞主用桑[illegible]日中而反虞以日[illegible]反虞以安神也[illegible]與[illegible]同[illegible]
年而練祭[illegible]期年[illegible]十二月而[illegible]練主用栗[illegible]
何以書[illegible]譏[illegible]
然後作主慢而不敬甚矣夫慢而不敬積惡之原也以[illegible]
為無傷而不去[illegible]
[illegible]記[illegible]易人卒[illegible]主[illegible]
[illegible]
[illegible]

雨非其所欲雨也

大雩

雩祭名也

秋七月

書不雨

後言不雨至于秋七月而不雨者蓋

至于秋七月而止即八月嘗雨之詞非文公之無意於雨不以民事艱

八月而雨者見文公之

樂雨也

衰自此始矣

八月不雨則君不率今

則陰陽之氣不和而

不之者繇制未然而

無恤民之心若是嘗可

不雨之日長而災莫

災而不文則書早早為

月綱目於歲首之世書

七月而分注人相食則為災可知矣

冬十有一月癸巳公子友如齊涖盟

涖臨之會十歲必一會也自公孫敖

使之者外卑也

外諸侯若乘輿之會此

王人或致天子是天子受制於

王人也或致天子是天子受制於

大夫也春秋內大夫而諱諸侯以

尊王人以外諸侯也書參不與之

義也

大夫而諱諸侯以尊王人也春秋

內大夫而諱諸侯以大夫主盟也

故說子宋不以大夫主盟也

其事則於其事端竟錄而

大夫柏之文備會盟則柏大夫

陽柏秦人也由子也則得也

新城主盟而后大夫與諸

侯之會不言其事則以大夫主盟也

列矣

君卑則以上卿

大雩

雩祭名

也旱則雩

書不時也

大旱以災書此亦旱而

不雨之災書此不雨之日為

後言不雨故以災書此亦旱而

不雨之日為

自十有二月不雨至于

于秋七月

大旱之事記異也

春秋記異

有事者時祭

也

大事者何大祭是事也

大事給也

大事者乃者始之事也

大事者何大祭是事也給祭名

給之為言合也

大祭之名所自出也

合聚先祖之主食於大廟

春秋記烝嘗

有曰大事無曰大祭此其

大事給也

大祭也

大事者何大祭是事也給祭名

給之為言合也

大祭之名所自出也

合聚先祖之主食於大廟

春秋記烝嘗

有曰大事無曰大祭此其

大事給也

大祭也

八月丁卯大事于大廟躋僖公

是為宗伯夏父弗

忌曰吾聞新鬼大故小先大後小

順也君子以為失禮無乃不順乎

明禮也君子以為失禮無乃不順乎

逆而可順乎仲尼曰夏父弗忌

逆祀矣

何合祭也其實毀廟之主陳于大

祖其實升合食于大祖五年而再殷祭

今升僖公逆矣

大事者何大祭是事也給祭名

給之為言合也

大祭之名所自出也

合聚先祖之主食於大廟之

主合食於大祖也

大事給也

逆祀也

逆祀也

逆祀

謂之祖禰若何臣子一例也

公羊子曰何以不稱公子遂如京師而稱仲遂仲遂者何公子遂也何以不稱公子遂如京師而稱仲遂貶曷為貶遂以不當立也曷為不當立遂以為慶父後也慶父曷為不可以為後閔公也閔公曷為與慶父有讎慶父弑閔公也然則曷為不誅慶父季子不忍誅也季子曷為不忍誅慶父親親也親親曷為或親之或不親親之所親不親也

穀梁子曰仲遂者何公子遂也其稱仲遂何貶貶之為其不當立也曷為不當立為慶父後也慶父曷為不可以為後慶父弑君而季子不誅慶父親親也

公羊說禮者曰世指父子非兄弟也

夫有天下者事七世諸侯五世為王者之後封三等與天子七廟三昭三穆與太祖之廟而七諸侯五廟三昭三穆與太祖之廟而五大夫三廟二昭二穆與太祖之廟而三士一廟一昭一穆與太祖之廟而一庶人祭於寢所以別尊卑也

然三傳同文公不禁其子之稱仲遂也則此大事已顯則其小事已明矣

公羊曰文公不禁其子之稱仲遂也則此大事已顯則其小事已明矣

而父死子繼兄亡弟及名號雖不同其為世一矣

公羊子曰繼弑君不言即位此其言即位何繼弑君不言即位正也

穀梁子曰繼弑君不言即位正也

孰謂公為祖而臣子一例是以傳公父視閔公為兄

公羊子曰何以不稱公子遂如京師而稱仲遂貶曷為貶遂以不當立也曷為不當立為慶父後也慶父曷為不可以為後慶父弑君而季子不誅慶父親親也親親曷為或親之或不親親之所親不親也

穀梁子曰仲遂者何公子遂也其稱仲遂何貶貶之為其不當立也曷為不當立為慶父後也慶父曷為不可以為後慶父弑君而季子不誅慶父親親也

公羊說禮者曰世指父子非兄弟也

夫有天下者事七世諸侯五世為王者之後封三等與天子七廟三昭三穆與太祖之廟而七諸侯五廟三昭三穆與太祖之廟而五大夫三廟二昭二穆與太祖之廟而三士一廟一昭一穆與太祖之廟而一庶人祭於寢所以別尊卑也

然三傳同文公不禁其子之稱仲遂也則此大事已顯則其小事已明矣

公羊曰文公不禁其子之稱仲遂也則此大事已顯則其小事已明矣

而父死子繼兄亡弟及名號雖不同其為世一矣

公羊子曰繼弑君不言即位此其言即位何繼弑君不言即位正也

穀梁子曰繼弑君不言即位正也

孰謂公為祖而臣子一例是以傳公父視閔公為兄

公羊子曰何以不稱公子遂如京師而稱仲遂貶曷為貶遂以不當立也曷為不當立為慶父後也慶父曷為不可以為後慶父弑君而季子不誅慶父親親也親親曷為或親之或不親親之所親不親也

穀梁子曰仲遂者何公子遂也其稱仲遂何貶貶之為其不當立也曷為不當立為慶父後也慶父曷為不可以為後慶父弑君而季子不誅慶父親親也

公羊說禮者曰世指父子非兄弟也

夫有天下者事七世諸侯五世為王者之後封三等與天子七廟三昭三穆與太祖之廟而七諸侯五廟三昭三穆與太祖之廟而五大夫三廟二昭二穆與太祖之廟而三士一廟一昭一穆與太祖之廟而一庶人祭於寢所以別尊卑也

然三傳同文公不禁其子之稱仲遂也則此大事已顯則其小事已明矣

公羊曰文公不禁其子之稱仲遂也則此大事已顯則其小事已明矣

而父死子繼兄亡弟及名號雖不同其為世一矣

公羊子曰繼弑君不言即位此其言即位何繼弑君不言即位正也

穀梁子曰繼弑君不言即位正也

孰謂公為祖而臣子一例是以傳公父視閔公為兄

公羊子曰何以不稱公子遂如京師而稱仲遂貶曷為貶遂以不當立也曷為不當立為慶父後也慶父曷為不可以為後慶父弑君而季子不誅慶父親親也親親曷為或親之或不親親之所親不親也

穀梁子曰仲遂者何公子遂也其稱仲遂何貶貶之為其不當立也曷為不當立為慶父後也慶父曷為不可以為後慶父弑君而季子不誅慶父親親也

公羊說禮者曰世指父子非兄弟也

夫有天下者事七世諸侯五世為王者之後封三等與天子七廟三昭三穆與太祖之廟而七諸侯五廟三昭三穆與太祖之廟而五大夫三廟二昭二穆與太祖之廟而三士一廟一昭一穆與太祖之廟而一庶人祭於寢所以別尊卑也

然三傳同文公不禁其子之稱仲遂也則此大事已顯則其小事已明矣

公羊曰文公不禁其子之稱仲遂也則此大事已顯則其小事已明矣

而父死子繼兄亡弟及名號雖不同其為世一矣

公羊子曰繼弑君不言即位此其言即位何繼弑君不言即位正也

穀梁子曰繼弑君不言即位正也

孰謂公為祖而臣子一例是以傳公父視閔公為兄

公羊子曰何以不稱公子遂如京師而稱仲遂貶曷為貶遂以不當立也曷為不當立為慶父後也慶父曷為不可以為後慶父弑君而季子不誅慶父親親也親親曷為或親之或不親親之所親不親也

穀梁子曰仲遂者何公子遂也其稱仲遂何貶貶之為其不當立也曷為不當立為慶父後也慶父曷為不可以為後慶父弑君而季子不誅慶父親親也

公羊說禮者曰世指父子非兄弟也

夫有天下者事七世諸侯五世為王者之後封三等與天子七廟三昭三穆與太祖之廟而七諸侯五廟三昭三穆與太祖之廟而五大夫三廟二昭二穆與太祖之廟而三士一廟一昭一穆與太祖之廟而一庶人祭於寢所以別尊卑也

然三傳同文公不禁其子之稱仲遂也則此大事已顯則其小事已明矣

公羊曰文公不禁其子之稱仲遂也則此大事已顯則其小事已明矣

而父死子繼兄亡弟及名號雖不同其為世一矣

公羊子曰繼弑君不言即位此其言即位何繼弑君不言即位正也

穀梁子曰繼弑君不言即位正也

孰謂公為祖而臣子一例是以傳公父視閔公為兄

公羊子曰何以不稱公子遂如京師而稱仲遂貶曷為貶遂以不當立也曷為不當立為慶父後也慶父曷為不可以為後慶父弑君而季子不誅慶父親親也親親曷為或親之或不親親之所親不親也

穀梁子曰仲遂者何公子遂也其稱仲遂何貶貶之為其不當立也曷為不當立為慶父後也慶父曷為不可以為後慶父弑君而季子不誅慶父親親也

公羊說禮者曰世指父子非兄弟也

夫有天下者事七世諸侯五世為王者之後封三等與天子七廟三昭三穆與太祖之廟而七諸侯五廟三昭三穆與太祖之廟而五大夫三廟二昭二穆與太祖之廟而三士一廟一昭一穆與太祖之廟而一庶人祭於寢所以別尊卑也

按左氏四國伐秦報彭衙之役則晉國卿也（四人出）其敗而稱人者晉人再勝秦師在常情亦可以已矣而復（扶又反）與此役結怨勤民是全不務德專欲力爭而報復之無已也以致濟河焚舟之師故特貶而稱人（晉莊忠公之傳及齊高弱之傳皆書人以貶之）○（有傳云晉人以知伯貪也）

公子遂如鄫（昭納幣公羊傳云逆女親迎也）納幣（公羊傳云納幣不書此何以書譏何譏爾譏二年之內本圖婚古禮于莊公也以人心則易為不從古禮則難為從）○（此敗下四句皆書之傳例也）有傳云晉人以知伯貪也）

婚姻常事不書（婚此年及莊公親往逆之）書（此未嘗書納幣者孔疏先儒皆云十五月又禮文一年之內不為吉事故納幣亦書）外矣（外謂不親迎）則何譏乎春秋論事莫重乎志志（此志字承上文而言）敬而節具與之知禮志和而音雅與之知樂志哀而居約與之知喪非盧加之也重志之謂也（此皆使人私欲不行閑邪復禮之意）

夫娶在三年之外十二月則是在喪而娶（此大事）

（昭九成十一襄二十三襄二十八年三年）

（昭二十九年）

春王正月叔孫得臣會晉人宋（成）人陳共人衛成人鄭（穆）人伐沈沈潰（沈國名汝南平輿縣北有沈亭）（沈子逞滅姜滅道滅唐滅蓼皆楚滅之）

按左氏伐沈以其服於楚師入其境而民人逃散（凡師入境而民散君之罪于今二年一被寇而民散君之罪不容言矣）非義舉比於報復私怨之兵則有閒矣（閒去聲）故其師無功（功謂獲其大而善其細以為高侯中侯而獲紅兔非善射也）雖

夏五月壬子虎卒（虎王叔文公）

（王子虎天子之大夫也外大夫卒如同盟）

不卒此何以卒叔服也何以卒叔服也何以卒之以其來會葬我卒之也或曰以其嘗執璧以守也

王子虎不書爵譏之也天子內臣無外交（詳見莊二十三年）（注）臣無外交之禮而封故書以譏焉（疏）注外交至譏焉○正義曰外交謂與外國交也（注）非禮也（疏）注非禮○正義曰周川吳氏（注）王臣無外交以尊卑也（疏）注王臣至尊卑○正義曰周川吳氏（注）（疏）注周川至外交○正義曰周川吳氏

不能奉也又敗於殺歸作秦誓庶幾能改將奎其慈矣復故反

起彭衙之師報殺函之役其名為憤兵（注）憤兵至貪兵○正義曰知憤兵貪兵者（疏）

將渾罕慨士地貨樊若謂之貪兵貪者敗是忿而不能懲也（注）懲猶止也（疏）注懲猶止○正義曰懲猶止也（注）（疏）

不能勝其心至此報讎

今又濟河取郊人之稱其師也何義

（注）吳憂陳軫說秦王之事（疏）注吳憂至說秦○正義曰吳憂陳軫說秦王之事（注）（疏）

哉言自取敗也

舉人不名為貪兵也（注）（疏）注舉人至貪兵○正義曰（注）（疏）

譏今勝師也其不勝之師與

舉人畏秦而不出穆公還其忿而後悔自是見伐不報始能踐土之事矣是故於此

（注）（疏）

貶能悔而改以終霸業（疏）注貶能至霸業○正義曰（注）（疏）

則終身之譽也（注）（疏）注則終身之譽○正義曰（注）（疏）

公自崤之事以下（疏）注公自崤之事以下○正義曰（注）（疏）

（注）（疏）

公初聽杞子之請違蹇叔之言其名為貪兵（注）（疏）注公初聽杞子之請違蹇叔之言其名為貪兵○正義曰（注）（疏）

（注）（疏）

匪詩人誦言如醉（疏）注匪詩人誦言如醉○正義曰（注）（疏）

（注）（疏）

是忿而不能窒也又敗於殺歸作秦誓庶幾能改將窒其慈矣復故反

（注）（疏）

起彭衙之師報殺函之役其名為憤兵（注）（疏）注起彭衙之師報殺函之役其名為憤兵○正義曰（注）（疏）

將渾罕慨士地貨樊若謂之貪兵貪者敗是忿而不能懲也（注）（疏）注將渾罕慨士地貨樊若謂之貪兵貪者敗是忿而不能懲也○正義曰（注）（疏）

不能勝其心至此報讎

今又濟河取郊人之稱其師也何義

（注）（疏）注不能勝其心至此報讎○正義曰（注）（疏）

（注）（疏）

哉言自取敗也

舉人不名為貪兵也（注）（疏）注舉人至貪兵○正義曰（注）（疏）

譏今勝師也其不勝之師與

舉人畏秦而不出穆公還其忿而後悔自是見伐不報始能踐土之事矣是故於此

（注）（疏）

貶能悔而改以終霸業（疏）注貶能至霸業○正義曰（注）（疏）

則終身之譽也（注）（疏）注則終身之譽○正義曰（注）（疏）

公自崤之事以下（疏）注公自崤之事以下○正義曰（注）（疏）

（注）（疏）

秦人伐晉（注）（疏）注秦人伐晉○正義曰（注）（疏）

（注）（疏）

濟河焚舟封殽尸而還（注）（疏）注濟河焚舟封殽尸而還○正義曰（注）（疏）

（注）（疏）

按左氏秦伯伐晉濟河焚舟以其辭人（注）（疏）注按左氏秦伯伐晉濟河焚舟以其辭人○正義曰（注）（疏）

（注）（疏）

何也聖人作易以懲忿窒慾為損卦之象（注）（疏）注何也聖人作易以懲忿窒慾為損卦之象○正義曰（注）（疏）

（注）（疏）

曰損德之修也（注）（疏）注曰損德之修也○正義曰（注）（疏）

（注）（疏）

春秋諸侯之知德者鮮矣（注）（疏）注春秋諸侯之知德者鮮矣○正義曰（注）（疏）

（注）（疏）

秦穆人圍江（注）（疏）注秦穆人圍江○正義曰（注）（疏）

（注）（疏）

江國以近楚之故（疏）注江國以近楚之故○正義曰（注）（疏）

（注）（疏）

楚人救江（注）（疏）注楚人救江○正義曰（注）（疏）

（注）（疏）

秦人圍江（注）（疏）注秦人圍江○正義曰（注）（疏）

（注）（疏）

楚人救江（注）（疏）注楚人救江○正義曰（注）（疏）

（注）（疏）

秋楚人圍江（注）（疏）注秋楚

惡故楚人輕視中國復有窺之也○雨螽于宋 螽十月隊而死
也 公羊傳 何以書記異也 穀梁傳 不曰宋雨螽 如宋大水
之例考其實如雨而墜故書 左傳 自上而隕也 胡傳 按此
上見於下謂之雨假如有一物若於
下見於下豈得云雨 程子 雨螽自空而下又多有似於雨
而非雨土皆提也 胡傳 外異因來告之後記也

○冬公如晉 襄十有二月已
已公及晉侯 襄盟 公羊傳 晉人權其無禮於公也 穀梁傳
公如晉及晉侯盟 晉侯享公 左傳 公之如晉晉侯也 胡傳
公如晉又何改焉公宜固辭 程子 前此未有 胡傳 此未有
不書如盟于晉 胡傳 人於是諱矣 胡傳 諱與盟也 胡傳
乃寢 程子 寢即晉侯也 胡傳 前此未有 胡傳 此未有
諸侯相聚而不書盟 胡傳 此未有 胡傳 前此未有 胡傳
已非盛也 胡傳 會于某地而不書盟 胡傳 前此未有 胡傳
諸侯相聚而不書盟 胡傳 此未有 胡傳 前此未有 胡傳
之始 胡傳 期會而要之 胡傳 前此未有 胡傳 而要之
已非盛也 胡傳 會于某地而不書盟 胡傳 前此未有 胡傳
諸侯相聚而不書盟 胡傳 此未有 胡傳 前此未有 胡傳
之始 胡傳 期會而要之 胡傳 前此未有 胡傳 而要之
盟而載書之事 胡傳 朝晉而載書 胡傳 前此未有 胡傳

而賤違之君而畢之逆婦姜于齊何
之生 閻若璩曰 婦有賤之辭也其不言氏賤之也何為
賤之也夫人與有賤之也 胡子曰 納幣在喪中與喪娶同
也故稱婦姜已成婦也不稱夫人不同為小君奉宗廟也
不書逆者蹕也
亦失其職也
逆皆稱女以未成婦而女者在父母家之所稱也 閻若璩曰 如未成婦往逆而稱婦
與音預有賤父母與有賤
罪也文公不知敬其伉儷違禮而行使國亂子弒殺
意之効也禫 臧琳曰 服除名禫潛然平安之意 制未終思念娶
事是不志哀而居約矣方逆也而已成為婦未至也
而如在國中原其意而誅之也不稱夫人婦人不專行何以與有賤父母與有
人不能鑒微知著貿貿然 閻若璩曰 大倫之際人因之以為後鑒
於不正其始之過也夫婦之際人倫之首禮不可不
謹也故交賤之以為後鑒 胡子曰 聖人嚴吉凶之辨蓋人倫之
重也故三年之喪天下之通喪也國君為其父子之親而三年之喪中春秋
之所謂傷孝子之心義未易言也 齊侯使其弟年來聘 閻若璩曰 曹書秦穆公使
西乞術帥師伐鄭 閻若璩曰 曹書晉侯使士會帥師伐秦 閻若璩曰 曹書秦穆公使
孟明帥師伐晉 閻若璩曰 曹書秦穆公使孟明帥師伐晉 閻若璩曰 曹書晉侯使趙
穿帥師侵崇 閻若璩曰 曹書晉侯使趙穿帥師侵崇 閻若璩曰 曹書晉侯使趙穿帥師侵崇
晉人三敗 閻若璩曰 曹書晉侯使趙穿帥師侵崇 閻若璩曰 曹書晉侯使趙穿帥師侵崇
晉人三敗秦師 閻若璩曰 曹書晉侯使趙穿帥師侵崇 閻若璩曰 曹書晉侯使趙穿帥師侵崇
見報乃常情耳而穆公濟河焚舟則敗而稱人秦
取王官及郊未至結怨如晉師之甚也襄公又報之
於常情過矣而得稱爵何也聖人以常情待晉襄而
以王事責秦穆所以罪乎 閻若璩曰 曹書秦穆公使孟明帥師伐晉 閻若璩曰 曹書秦穆公使孟明帥師伐晉
秦師敗 閻若璩曰 曹書秦穆公使孟明帥師伐晉 閻若璩曰 曹書秦穆公使孟明帥師伐晉
狄伐我 閻若璩曰 曹書秦穆公使孟明帥師伐晉 閻若璩曰 曹書秦穆公使孟明帥師伐晉
秋 閻若璩曰 曹書秦穆公使孟明帥師伐晉 閻若璩曰 曹書秦穆公使孟明帥師伐晉
晉人及秦人戰于令狐 閻若璩曰 曹書秦穆公使孟明帥師伐晉 閻若璩曰 曹書秦穆公使孟明帥師伐晉
秦師敗狄伐許然魯侯之不朝也而以無禮施之是
專尚威力先事加人莫知省德而後動也今又報秦
不已罪矣穆公初敗於殽悔過自誓增修德政宜若
過而知悔悔而能改又有濟河之役則非誓言之意
所以備責之也然晉襄見伐而報猶無譏焉秦穆至

是伐而不報善可知矣不識晉侯所以深善秦伯
春秋大改過嘉釋怨王者之事也故仲尼定書列秦
誓於百篇之末以見悔過能改而不責人雖聖賢結
命不越此矣 穀梁傳曰穆公悔過自誓以終其
身君子以是見秦穆之賢也 公羊傳曰秦穆之
霸未若桓文之純也桓文之霸信諸侯也秦穆之霸
不信諸侯也 何休曰信諸侯謂會盟有誠信也
衛侯使甯俞來聘 杜預曰甯武子來聘公享之
賦六月公以爲敬於使命 杜預曰六月詩小雅
言文公以後政在大夫齊桓九年齊
人爲北杏之會以定王室桓公不務德而勤遠略
桓公之霸不純也 公羊傳曰何以不純桓公
之霸不正也 何休曰不正者桓公本以王命召
北杏之會而反與北杏之會者盟不正也 穀梁
傳曰桓公之霸不以其道也 范甯曰桓公之霸
不以其道謂不以德義也 王正月 杜預曰周
正月 公如晉至河乃復 杜預曰公以晉侯
不見己故不渡河 夏四月丙辰及陳侯鄭伯
盟于垂隴 杜預曰垂隴陳地 公羊傳曰垂隴
者何陳地也 穀梁傳曰垂隴陳地也 范甯曰
垂隴陳地 秋七月 冬十有一月壬寅夫
人風氏薨 杜預曰僖公母 公羊傳曰夫人
風氏薨 何休曰僖公母 穀梁傳曰夫人風氏
薨 范甯曰僖公母 不書葬 杜預曰不以
時葬 公羊傳曰不葬也 何休曰不以時葬
也 穀梁傳曰不葬也 范甯曰不以時葬 文
公以後政在大夫齊桓九年齊人爲北杏之會以定
王室桓公不務德而勤遠略桓公之霸不純也 公
羊傳曰何以不純桓公之霸不正也 何休曰不正
者桓公本以王命召北杏之會而反與北杏之會者
盟不正也 穀梁傳曰桓公之霸不以其道也 范
甯曰桓公之霸不以德義也 王正月 杜預曰
周正月 公如晉至河乃復 杜預曰公以晉侯
不見己故不渡河 夏四月丙辰及陳侯鄭伯
盟于垂隴 杜預曰垂隴陳地 公羊傳曰垂隴
者何陳地也 穀梁傳曰垂隴陳地也 范甯曰
垂隴陳地 秋七月 冬十有一月壬寅夫
人風氏薨 杜預曰僖公母 公羊傳曰夫人風氏
薨 何休曰僖公母 穀梁傳曰夫人風氏薨 范
甯曰僖公母 不書葬 杜預曰不以時葬 公
羊傳曰不葬也 何休曰不以時葬也 穀梁傳曰
不葬也 范甯曰不以時葬 文公以後政在大夫
齊桓九年齊人爲北杏之會以定王室桓公不務德而
勤遠略桓公之霸不純也 公羊傳曰何以不純桓
公之霸不正也 何休曰不正者桓公本以王命召
北杏之會而反與北杏之會者盟不正也 穀梁傳
曰桓公之霸不以其道也 范甯曰桓公之霸不以
德義也 王正月 杜預曰周正月 公如晉至
河乃復 杜預曰公以晉侯不見己故不渡河 夏
四月丙辰及陳侯鄭伯盟于垂隴 杜預曰垂隴陳
地 公羊傳曰垂隴者何陳地也 穀梁傳曰垂
隴陳地也 范甯曰垂隴陳地 秋七月 冬十
有一月壬寅夫人風氏薨 杜預曰僖公母 公
羊傳曰夫人風氏薨 何休曰僖公母 穀梁傳曰
夫人風氏薨 范甯曰僖公母 不書葬 杜預
曰不以時葬 公羊傳曰不葬也 何休曰不以時
葬也 穀梁傳曰不葬也 范甯曰不以時葬 文
公以後政在大夫齊桓九年齊人爲北杏之會以定王
室桓公不務德而勤遠略桓公之霸不純也 公羊
傳曰何以不純桓公之霸不正也 何休曰不正者
桓公本以王命召北杏之會而反與北杏之會者盟
不正也 穀梁傳曰桓公之霸不以其道也 范甯
曰桓公之霸不以德義也 王正月 杜預曰周
正月 公如晉至河乃復 杜預曰公以晉侯不
見己故不渡河 夏四月丙辰及陳侯鄭伯盟于垂
隴 杜預曰垂隴陳地 公羊傳曰垂隴者何陳地
也 穀梁傳曰垂隴陳地也 范甯曰垂隴陳地
秋七月 冬十有一月壬寅夫人風氏薨 杜預
曰僖公母 公羊傳曰夫人風氏薨 何休曰僖公
母 穀梁傳曰夫人風氏薨 范甯曰僖公母
不書葬 杜預曰不以時葬 公羊傳曰不葬也
何休曰不以時葬也 穀梁傳曰不葬也 范甯曰
不以時葬 文公以後政在大夫齊桓九年齊人爲
北杏之會以定王室桓公不務德而勤遠略桓公之霸
不純也 公羊傳曰何以不純桓公之霸不正也
何休曰不正者桓公本以王命召北杏之會而反與
北杏之會者盟不正也 穀梁傳曰桓公之霸不以
其道也 范甯曰桓公之霸不以德義也 王正
月 杜預曰周正月 公如晉至河乃復 杜預
曰公以晉侯不見己故不渡河 夏四月丙辰及陳
侯鄭伯盟于垂隴 杜預曰垂隴陳地 公羊傳曰
垂隴者何陳地也 穀梁傳曰垂隴陳地也 范甯
曰垂隴陳地 秋七月 冬十有一月壬寅夫人
風氏薨 杜預曰僖公母 公羊傳曰夫人風氏薨
何休曰僖公母 穀梁傳曰夫人風氏薨 范甯曰
僖公母 不書葬 杜預曰不以時葬 公羊傳曰
不葬也 何休曰不以時葬也 穀梁傳曰不葬也
范甯曰不以時葬 文公以後政在大夫齊桓九年
齊人爲北杏之會以定王室桓公不務德而勤遠略桓
公之霸不純也 公羊傳曰何以不純桓公之霸不
正也 何休曰不正者桓公本以王命召北杏之會
而反與北杏之會者盟不正也 穀梁傳曰桓公之
霸不以其道也 范甯曰桓公之霸不以德義也
王正月 杜預曰周正月 公如晉至河乃復
杜預曰公以晉侯不見己故不渡河 夏四月丙辰
及陳侯鄭伯盟于垂隴 杜預曰垂隴陳地 公羊
傳曰垂隴者何陳地也 穀梁傳曰垂隴陳地也
范甯曰垂隴陳地 秋七月 冬十有一月壬寅
夫人風氏薨 杜預曰僖公母 公羊傳曰夫人風
氏薨 何休曰僖公母 穀梁傳曰夫人風氏薨
范

春秋繫（音繼）王於天以定其名號（去聲）者所發則天位也所治則天職也（本孟子）所物而博之者則天之所秩也所賞所刑者則天之所命而天之所討也（本陶誠）夫婦人倫之本王法所自而庸之者則天之所叙也尤謹者今成風以妾僭嫡王不能正又使大夫歸含賵焉而成之為夫人（成風事見隱元年）（賵常事不書惟仲子之賵譏命卑夫人也）（本胡安國）夫婦人倫之本王法所自而庸之者則天之所叙也所治則天職也（本孟子）所物而博之者則天之所秩也所賞所刑者則天之所命而天之所討也（本陶誠）夫婦人倫之本王法所自而庸之者則天之所叙也尤謹者今成風以妾僭嫡王不能正又使大夫歸含賵焉而成之為夫人（成風事見隱元年）（賵常事不書惟仲子之賵譏命卑夫人也）（本胡安國）

春秋之初猶以為夫人之所命則王命也則王法廢人倫亂矣是謂弗克若天而悖其道非小失耳故特不稱天以譏之（不知者乃謂天子之命不如諸侯毋乃大悖也君臣也父子也夫婦也君臣君而臣臣父父而子子夫夫而婦婦人之倫正矣）（春秋之初猶以為夫人之所命則王命也則王法廢人倫亂矣是謂弗克若天而悖其道非小失耳故特不稱天以譏之（不知者乃謂天子之命不如諸侯毋乃大悖也君臣也父子也夫婦也君臣君而臣臣父父而子子夫夫而婦婦人之倫正矣）

王臣下聘桓公冢宰書名示貶（據書原伯魯）而大夫再聘則無譏焉（據仍叔家父不書名）或以為從同同也或以為同王臣下聘桓公冢宰書名示貶（據書原伯魯）而大夫再聘則無譏焉（據仍叔家父不書名）或以為從同同也或以為同

王使召伯來會葬（召音邵上同）（召伯來會葬則召伯之來非天子命之可知）（毛奇齡曰會葬之日天子使召伯來會葬而大夫成風之葬則使召伯來會葬又使卿來會葬是將褅之於廟也而致禮於成風蓋矣）王使召伯來會葬（召音邵上同）（召伯來會葬則召伯之來非天子命之可知）（毛奇齡曰會葬之日天子使召伯來會葬而大夫成風之葬則使召伯來會葬又使卿來會葬是將褅之於廟也而致禮於成風蓋矣）

母已稱妻矣又使卿來會葬又與（音預）賵（賵書重）成風襚（音遂）王使榮叔歸含且賵既不稱天矣及使召伯來會葬又與賵（賵書重）成風襚王使榮叔歸含且賵既不稱天矣及

聘一也含賵而又葬則其事益隆亂人倫褻王法甚矣再不稱天者聖人於此尤謹其戒而不敢略也聘一也含賵而又葬則其事益隆亂人倫褻王法甚矣再不稱天者聖人於此尤謹其戒而不敢略也

仲子雖聘非惠公之嫡也（正室）曰嬪（見隱元年）春秋之初尚以為疑故別為（去聲）立宮而羽數特異（羽數見隱五年）此雖非禮之正然不祔（音附）于姑猶有辨焉至是成風薨乃有二夫人仲子雖聘非惠公之嫡也（正室）曰嬪（見隱元年）春秋之初尚以為疑故別為（去聲）立宮而羽數特異（羽數見隱五年）此雖非禮之正然不祔（音附）于姑猶有辨焉至是成風薨乃有二夫人

於魯也大沛及於魯而況於人乎諸侯吾是以不朝天王之溢政夷宰咺將來歸賵妾聞之曰不稱天王不稱公一体也宰咺不稱天王不稱公不稱名非王命也而名則貶也故以貶王命也故以少貶辱之也仍叔之子弔緩也緩非王命也

夏公孫敖如晉

冬也晉侯之卒也公孫敖聘晉二月至晉三月晉侯卒公孫敖會葬於晉不書會葬非公命也

人入鄀

鄀楚與國也公羊以為鄀子貶本在楚故書入

○秋楚人滅六

六國皇陶之後偃姓之人叛楚之後楚子滅之

卒

卒不書日闕文也

○冬十月甲申許男業卒

業許僖公名

文公

六年

春許僖公○夏季孫行父如陳

季孫行父文子也前此魯未嘗與陳通故書

秋八月乙亥晉侯驩卒

驩晉襄公名

冬十月公子遂如晉

遂東門襄仲也

○秋楚人圍巢

巢吳與國也

冬十月甲申許男業葬其大夫陽處父晉狐射姑出奔狄

處父晉襄公之傅也襄公既沒趙盾以其不能輔君而使君在外故殺之射姑處父之屬也故出奔狄

晉趙穿弒其君夷皐

穿趙盾之從父昆弟也

○秋楚人滅蓼

蓼國皇陶之後偃姓之人叛楚之後楚子滅之

冬十月公子遂如晉葬襄公

遂東門襄仲也

○秋季孫行父如晉

季孫行父文子也

冬公孫敖會晉趙盾于斷道乃盟

斷道晉地

○八月乙亥晉侯驩卒

驩晉襄公名

秋季孫行父如晉

季孫行父文子也

冬十月公子遂如晉葬襄公

遂東門襄仲也

○秋楚人圍巢

巢吳與國也

冬十月甲申許男業葬其大夫陽處父晉狐射姑出奔狄

處父晉襄公之傅也襄公既沒趙盾以其不能輔君而使君在外故殺之射姑處父之屬也故出奔狄

晉趙穿弒其君夷皐

穿趙盾之從父昆弟也

○秋楚人滅蓼

蓼國皇陶之後偃姓之人叛楚之後楚子滅之

冬十月公子遂如晉葬襄公

遂東門襄仲也

○秋季孫行父如晉

季孫行父文子也

冬公孫敖會晉趙盾于斷道乃盟

斷道晉地

○八月乙亥晉侯驩卒

驩晉襄公名

秋季孫行父如晉

季孫行父文子也

公羊子曰晉殺其大夫郤
射姑殺也射姑殺則其稱國以殺何君漏言也
漏泄也上言射姑下口漏
易曰不出
户庭无咎
出户庭之初當節而无咎也
亂之所生則言語以爲階君不密則失臣臣不密則
失身幾事不密則害成是以君子愼密而不出也
此夫子釋繇辭節制謹以防輕泄以見咎人之所
由召故九六爻義
乎
人之所教
在下則稱氏
如楚殺其大夫屈申
在上則絶君
申比物丕公晉侯
在衆則稱人
如鄭公子
歸生弑其君夷
君與臣同殺則稱國
得臣之辭
今殺處父者
射姑耳君獨以漏言故亦預殺焉所以爲後世戒也
罪在君故亦書
或以處父爲侵官傳
或以處父爲侵官
舉當諫君況身爲晉國之太傅邪
據左傳狐偃
非數曰人君用人失當
則其國必危凡立于朝者
則將焉
音嫣用彼相矣
詩邶柏舟刺衛頃公任賢不明
侵官將相
並去聲
大臣非其人百官有司失其職在位
者當拱默自全陰聽人主之所爲至於顛危而不救
則將焉用彼相矣
詩邶柏舟刺衛頃公任賢不明
閏月不告月猶朝于廟
告者報下以非禮也閏月
寒暑之至則以氣
閏月見不
百官修其政於朝庶民服其事於野則主孰是焉耳
矣閏不可廢乎曰迎日推策則有其數
黃帝紀曰

公反其君故不曰文公繼其祀故謹而月之○
雖曰弒君討賊家猶老崇明祀故謹而月之○
之喪貪土地而舍道此其罪甚矣○
取邑不日此何以日内辭也使若他人然非也
戰物取領朔矣何以日内辭也使若他人然非也
其日何也不正其爾取之也
鄟城部
鄟音善城部城
今在襄賁府泗水縣令萬齊宇路
宋昭人殺其大夫
昭公名也朱咸公也
人殺君書大夫不書名此書名何也
君無道則人得而殺之大夫無罪則不得而殺之
書宋人者國亂無政非君命而衆人擅殺之也
大夫不名其名不足紀也
大夫不名名義繫於殺大夫而其名不足紀也
戊子晉人及秦人戰于令狐晉先蔑奔秦
晉人及秦人戰于令狐晉先蔑奔秦
大興係之宋人所以觸公不足寫宋人之君也
公羊云何以不名宋亦大夫不名也
戰也以力娶曰戰云何以不名宋亦大夫不名也
娶也以力娶曰戰云何以不名宋亦大夫不名也
名
乎
戊子晉人及秦人戰于令狐晉先蔑奔秦
晉人及秦人戰于令狐晉先蔑奔秦
仲孫上有文師字
公之入也無備故有已備之難凡多與之役前定後
中軍先克皆之荀林父佐之
以歸奉師及董宣子受命而還
也不受奉則警也不受命而還
書謀也還而後定
按左氏襄公卒太子幼晉人欲立長君趙孟使先
穀如秦逆公子雍宣如秦
太子以啼于朝曰舍
音捨
嘗此諸大夫畏逼乃舍
中軍以禦秦潛師夜起敗
秦程氏以爲晉不謝秦納不正皆罪也故稱人
既敗宣子又敗秦
考公戰于令狐晉人秦晉之交
令狐秦地在河東
之際不可忽也治夫亂存亡繫國君之廢立事莫重

於此矣而可以有誤乎弈者舉棋不定不勝其耦況置君而可以不定乎【左傳】襄二十五年秋文子謂棄大叔文子曰棄子弗去禍將及子棄曰吾不去君而誰去子文子曰善哉子之言也吾聞之曰懼讒與寵不忘其身懼讒則智竭寵則驕驕與智竭禍之大者也子其圖之棄曰吾聞之曰苟有其備何懼於讒有其具何寵之為【公羊傳】襄二十五年秋衛侯出奔齊冬衛侯入于衛曷為或言入或言歸入者出辭也歸者入辭也【穀梁傳】襄二十五年秋衛侯出奔齊冬衛侯入于衛曷為或言入或言歸入者出辭也歸者入辭也【左傳】襄二十五年秋衛侯出奔齊冬衛侯入于衛【公羊傳】

春秋卷之十五

胡氏傳　後學新安汪克寬附錄纂疏

文公下

頃王　元年　癸酉　魯二　晉十　秦十　宋二十五　齊二十　陳二十　蔡二十　衛二十　鄭二十　曹二十　許二十　秦二十　楚三十　吳　宋公　魯公　晉侯　秦伯　楚子　陳侯　蔡侯　衛侯　鄭伯　曹伯　許男　秦伯　楚子　吳子

九年　春　頃王　毛伯來求金　毛伯　天子之大夫　何以不稱使　當貶　王也　未賜王命　而來求金　非時　不書王　毛伯　衛之子　毛伯　名　以王命　冠其上　稱伯　以爵　稱也　公羊　以爲　天子　三年　稱喪　故　不稱使　穀梁　以爲　緩　王命　故　不稱使　皆　非　也　毛伯　衛之子　毛伯　名　以王命　冠其上　稱伯　以爵　稱也　公羊　以爲　天子　三年　稱喪　故　不稱使　穀梁　以爲　緩　王命　故　不稱使　皆　非　也

毛伯天子大夫何以不稱使當喪未君也（杜氏已期喪未踰年而未

葬故不稱王　葬　不稱使與　隱三年武氏子來求賻同　求金　非當　來而　來　公羊　以爲　不供賦貢　罪亦　見矣　穀梁　以爲　不　至京師　也　家宰　制　公羊　以爲　不　供喪　具　故　毛伯　來　金也　家宰　制

見現音其罪也（三加齊侯者一會者五如齊者一會者五如齊師者一如陳者二皆非盛之行不書至者天命既改雖行不可以言至也）出姜如齊（夫人淫佚出入必以禮行不可以言歸也）夫人以致出以不以禮行不可以言歸也（夫人淫佚出入必以禮行不可以言歸也）何以書（何以書者以其致出以不以禮行不可以言歸也）書在（何以書在）而歸寧也（而歸寧也）其致者非（其致者非）特以告廟（特以告廟）書耳（書耳）夫人初歸（夫人初歸）豈其（豈其）不告（不告）為去（為去）文公（文公）越禮（越禮）未終喪（未終喪）故削（故削）而不書（而不書）示誅意之（示誅意之）法矣（法也）今此書至者（今此書至者）又以見（又以見）小君之重也（小君之重也）（小君歸寧書至見）夫承祭祀（夫承祭祀）以為宗廟主（以為宗廟主）一國之母（一國之母）儀而可以（儀而可以）挫動乎出姜至是（出姜至是）蓋不安（蓋不安）於魯（於魯）故至而（故至而）特書以示（特書以示）防微杜漸之（防微杜漸之）意其為（意其為）世慮深矣（世慮深矣）（夫人淫泆出奔至此不安於魯故至而特書以示防微杜漸之意其為世慮深矣）（昔孔子嘗又不安魯終以子貶而去書八年婦于齊是也）（文姜氏婦而出歸于齊及其死也）（莒氏婦而出歸于莒及其死也）（書夫人至歸也今此書夫人姜氏如齊書夫人姜氏至歸也）（夫人淫泆出奔至此不安於魯故至而特書以示防微杜漸之意其為世慮深矣）（文姜事齊侯者一會者五如齊師者一如陳者二皆淫泆之行）

書以（書以）示（示）防微杜漸之（防微杜漸之）意其為（意其為）世慮深矣（世慮深矣）（夫人淫泆出奔至此不安於魯故至而特書以示防微杜漸之意其為世慮深矣）（昔孔子嘗又不安魯終以子貶而去書八年婦于齊是也）（文姜氏婦而出歸于齊及其死也）（莒氏婦而出歸于莒及其死也）（書夫人至歸也今此書夫人姜氏如齊書夫人姜氏至歸也）（夫人淫泆出奔至此不安於魯故至而特書以示防微杜漸之意其為世慮深矣）

儀而可以（儀而可以）挫動乎出姜至是（出姜至是）蓋不安（蓋不安）於魯（於魯）故至而（故至而）特書以示（特書以示）防微杜漸之（防微杜漸之）意其為（意其為）世慮深矣（世慮深矣）（夫人淫泆出奔至此不安於魯故至而特書以示防微杜漸之意其為世慮深矣）（昔孔子嘗又不安魯終以子貶而去書八年婦于齊是也）（文姜氏婦而出歸于齊及其死也）（莒氏婦而出歸于莒及其死也）（書夫人至歸也今此書夫人姜氏如齊書夫人姜氏至歸也）（夫人淫泆出奔至此不安於魯故至而特書以示防微杜漸之意其為世慮深矣）

故削而不書示誅意之法矣今此書至者又以見小君之重也（小君歸寧書至見）夫承祭祀以為宗廟主一國之母儀而可以挫動乎出姜至是蓋不安於魯故至而特書以示防微杜漸之意其為世慮深矣（夫人淫泆出奔至此不安於魯故至而特書以示防微杜漸之意其為世慮深矣）（昔孔子嘗又不安魯終以子貶而去書八年婦于齊是也）（文姜氏婦而出歸于齊及其死也）（莒氏婦而出歸于莒及其死也）（書夫人至歸也今此書夫人姜氏如齊書夫人姜氏至歸也）（夫人淫泆出奔至此不安於魯故至而特書以示防微杜漸之意其為世慮深矣）

書（書）以示（以示）防微杜漸之（防微杜漸之）意其為（意其為）世慮深矣（世慮深矣）（夫人淫泆出奔至此不安於魯故至而特書以示防微杜漸之意其為世慮深矣）（昔孔子嘗又不安魯終以子貶而去書八年婦于齊是也）（文姜氏婦而出歸于齊及其死也）（莒氏婦而出歸于莒及其死也）（書夫人至歸也今此書夫人姜氏如齊書夫人姜氏至歸也）（夫人淫泆出奔至此不安於魯故至而特書以示防微杜漸之意其為世慮深矣）

儀而可以（儀而可以）挫動乎出姜至是（出姜至是）蓋不安（蓋不安）於魯（於魯）故至而（故至而）特書以示（特書以示）防微杜漸之（防微杜漸之）意其為（意其為）世慮深矣（世慮深矣）（夫人淫泆出奔至此不安於魯故至而特書以示防微杜漸之意其為世慮深矣）（昔孔子嘗又不安魯終以子貶而去書八年婦于齊是也）（文姜氏婦而出歸于齊及其死也）（莒氏婦而出歸于莒及其死也）（書夫人至歸也今此書夫人姜氏如齊書夫人姜氏至歸也）（夫人淫泆出奔至此不安於魯故至而特書以示防微杜漸之意其為世慮深矣）

故不稱國討不去其官而（故不稱國討不去其官而）書其（書其）及（及）（故不稱國討不去其官而書其及）（大夫以上不言及與事同也若晉之二趙三郤皆書及之志均故也）（故不稱國討不去其官而書其及）

生殺而政不自人主出也（生殺而政不自人主出也）故不稱國討不去其官而書其及（故不稱國討不去其官而書其及）（大夫以上不言及與事同也若晉之二趙三郤皆書及之志均故也）（故不稱國討不去其官而書其及）

鄭父（鄭父）（鄭父）（鄭父）

在諸侯以啓戎心誰之過乎 楚也老子以見中國之无聖人也 故春秋不能折衛消患爲夷狄之所窺也 楚自城濮之役不得志於中國之中國可也若不肯矣襄公戰泓之敗而不得以其辭宋襄公戰敗而不得以其辭是公羊家之說也 ○夏秋侵齊 楚得氣於去而秋交侵矣 晉中行偃帥師伐鄭 晉守盟主之會伐鄭子者以其篡義脩聘進退其強則亟文之 冬十有二月癸酉地震 書地震 ○秋八月壬辰 晉侯周卒 晉守盟主之會 ○九月癸酉地震 書地震 ○冬楚子使椒來聘 楚 楚子使椒來聘 楚 前此百餘年夫子筆削之所以書老子五地道以靜爲用老子書何以書楚無大夫也楚有大夫也其曰楚何楚無大夫其曰楚何也以其來我聚之也

楚僭稱王春秋之始獨以號下同舉夷狄之也中間來聘莊二十二改而書人漸進之矣至是我書靜其臣書名而稱使遂與諸侯比者是以中國之禮待之也 楚自通其文於中國也名號 楚不與中國也名號 楚不與中國也名號 楚不與

救左氏宜申與仲歸謀弒穆王而誅則是討弒君之賊也何爲稱國以弒又書其官而不曰楚人殺宜申乎曰穆王者即位子商臣也而春秋之義微矣（一）定元年乃討弒其君不以其當受誅而貶見賊之誅而以固穀大夫爲文其意深矣

自正月不雨至于秋七月（二）

也不雨書災也不雨而言不雨文不順也不雨而書災公自正月之下不繫王者蓋每歲之首必書王以統四時也非若盡書不雨但紀月數而已非若盡書一時無雨也（三）

書未者有機會焉（四）

及鄫子盟于邾婁（五）

書王命諸侯（六）

（一）定元年 楚人殺其君商臣 公羊傳曰何以書此事之遠也（七）

（二）文元年 自正月不雨至于秋七月 公羊傳曰何以書此災也（八）

（三）文元年 非若盡書不雨但紀月數而已 公羊傳曰何以書此災也（九）

（四）文元年 書未者有機會焉 公羊傳曰何以書此災也（十）

（五）文元年 及鄫子盟于邾婁 公羊傳曰及者何與也（十一）

（六）文元年 書王命諸侯 公羊傳曰何以書此事（十二）

（七）定元年 公羊傳曰何以書此事之遠也（十三）

（八）文元年 公羊傳曰何以書此災也（十四）

（九）文元年 公羊傳曰何以書此災也（十五）

（十）文元年 公羊傳曰何以書此災也（十六）

（十一）文元年 公羊傳曰及者何與也（十七）

（十二）文元年 公羊傳曰何以書此事（十八）

（十三）定元年 公羊傳曰何以書此事之遠也（十九）

（十四）文元年 公羊傳曰何以書此災也（二十）

（十五）文元年 公羊傳曰何以書此災也（二十一）

（十六）文元年 公羊傳曰何以書此災也（二十二）

（十七）文元年 公羊傳曰及者何與也（二十三）

（十八）文元年 公羊傳曰何以書此事（二十四）

（十九）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（二十五）

（二十）文元年 公羊傳曰何以書此災也（二十六）

（二十一）文元年 公羊傳曰何以書此災也（二十七）

（二十二）文元年 公羊傳曰何以書此災也（二十八）

（二十三）文元年 公羊傳曰及者何與也（二十九）

（二十四）文元年 公羊傳曰何以書此事（三十）

（二十五）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（三十一）

（二十六）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（三十二）

（二十七）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（三十三）

（二十八）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（三十四）

（二十九）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（三十五）

（三十）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（三十六）

（三十一）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（三十七）

（三十二）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（三十八）

（三十三）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（三十九）

（三十四）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（四十）

（三十五）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（四十一）

（三十六）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（四十二）

（三十七）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（四十三）

（三十八）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（四十四）

（三十九）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（四十五）

（四十）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（四十六）

（四十一）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（四十七）

（四十二）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（四十八）

（四十三）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（四十九）

（四十四）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（五十）

（四十五）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（五十一）

（四十六）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（五十二）

（四十七）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（五十三）

（四十八）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（五十四）

（四十九）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（五十五）

（五十）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（五十六）

（五十一）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（五十七）

（五十二）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（五十八）

（五十三）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（五十九）

（五十四）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（六十）

（五十五）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（六十一）

（五十六）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（六十二）

（五十七）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（六十三）

（五十八）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（六十四）

（五十九）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（六十五）

（六十）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（六十六）

（六十一）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（六十七）

（六十二）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（六十八）

（六十三）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（六十九）

（六十四）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（七十）

（六十五）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（七十一）

（六十六）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（七十二）

（六十七）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（七十三）

（六十八）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（七十四）

（六十九）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（七十五）

（七十）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（七十六）

（七十一）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（七十七）

（七十二）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（七十八）

（七十三）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（七十九）

（七十四）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（八十）

（七十五）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（八十一）

（七十六）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（八十二）

（七十七）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（八十三）

（七十八）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（八十四）

（七十九）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（八十五）

（八十）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（八十六）

（八十一）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（八十七）

（八十二）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（八十八）

（八十三）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（八十九）

（八十四）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（九十）

（八十五）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（九十一）

（八十六）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（九十二）

（八十七）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（九十三）

（八十八）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（九十四）

（八十九）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（九十五）

（九十）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（九十六）

（九十一）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（九十七）

（九十二）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（九十八）

（九十三）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（九十九）

（九十四）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（一百）

（九十五）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（一百一）

（九十六）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（一百二）

（九十七）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（一百三）

（九十八）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（一百四）

（九十九）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（一百五）

（一百）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（一百六）

（一百一）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（一百七）

（一百二）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（一百八）

（一百三）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（一百九）

（一百四）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（一百十）

（一百五）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（一百十一）

（一百六）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（一百十二）

（一百七）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（一百十三）

（一百八）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（一百十四）

（一百九）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（一百十五）

（一百十）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（一百十六）

（一百十一）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（一百十七）

（一百十二）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（一百十八）

（一百十三）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（一百十九）

（一百十四）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（一百二十）

（一百十五）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（一百二十一）

（一百十六）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（一百二十二）

（一百十七）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（一百二十三）

（一百十八）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（一百二十四）

（一百十九）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（一百二十五）

（一百二十）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（一百二十六）

（一百二十一）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（一百二十七）

（一百二十二）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（一百二十八）

（一百二十三）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（一百二十九）

（一百二十四）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（一百三十）

（一百二十五）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（一百三十一）

（一百二十六）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（一百三十二）

（一百二十七）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（一百三十三）

（一百二十八）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（一百三十四）

（一百二十九）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（一百三十五）

（一百三十）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（一百三十六）

（一百三十一）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（一百三十七）

（一百三十二）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（一百三十八）

（一百三十三）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（一百三十九）

（一百三十四）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（一百四十）

（一百三十五）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（一百四十一）

（一百三十六）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（一百四十二）

（一百三十七）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（一百四十三）

（一百三十八）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（一百四十四）

（一百三十九）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（一百四十五）

（一百四十）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（一百四十六）

（一百四十一）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（一百四十七）

（一百四十二）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（一百四十八）

（一百四十三）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（一百四十九）

（一百四十四）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（一百五十）

（一百四十五）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（一百五十一）

（一百四十六）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（一百五十二）

（一百四十七）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（一百五十三）

（一百四十八）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（一百五十四）

（一百四十九）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（一百五十五）

（一百五十）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（一百五十六）

（一百五十一）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（一百五十七）

（一百五十二）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（一百五十八）

（一百五十三）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（一百五十九）

（一百五十四）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（一百六十）

（一百五十五）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（一百六十一）

（一百五十六）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（一百六十二）

（一百五十七）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（一百六十三）

（一百五十八）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（一百六十四）

（一百五十九）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（一百六十五）

（一百六十）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（一百六十六）

（一百六十一）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（一百六十七）

（一百六十二）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（一百六十八）

（一百六十三）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（一百六十九）

（一百六十四）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（一百七十）

（一百六十五）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（一百七十一）

（一百六十六）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（一百七十二）

（一百六十七）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（一百七十三）

（一百六十八）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（一百七十四）

（一百六十九）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（一百七十五）

（一百七十）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（一百七十六）

（一百七十一）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（一百七十七）

（一百七十二）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（一百七十八）

（一百七十三）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（一百七十九）

（一百七十四）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（一百八十）

（一百七十五）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（一百八十一）

（一百七十六）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（一百八十二）

（一百七十七）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（一百八十三）

（一百七十八）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（一百八十四）

（一百七十九）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（一百八十五）

（一百八十）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（一百八十六）

（一百八十一）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（一百八十七）

（一百八十二）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（一百八十八）

（一百八十三）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（一百八十九）

（一百八十四）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（一百九十）

（一百八十五）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（一百九十一）

（一百八十六）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（一百九十二）

（一百八十七）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（一百九十三）

（一百八十八）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（一百九十四）

（一百八十九）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（一百九十五）

（一百九十）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（一百九十六）

（一百九十一）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（一百九十七）

（一百九十二）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（一百九十八）

（一百九十三）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（一百九十九）

（一百九十四）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（二百）

（一百九十五）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（二百一）

（一百九十六）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（二百二）

（一百九十七）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（二百三）

（一百九十八）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（二百四）

（一百九十九）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（二百五）

（二百）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（二百六）

（二百一）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（二百七）

（二百二）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（二百八）

（二百三）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（二百九）

（二百四）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（二百十）

（二百五）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（二百十一）

（二百六）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（二百十二）

（二百七）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（二百十三）

（二百八）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（二百十四）

（二百九）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（二百十五）

（二百十）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（二百十六）

（二百十一）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（二百十七）

（二百十二）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（二百十八）

（二百十三）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（二百十九）

（二百十四）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（二百二十）

（二百十五）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（二百二十一）

（二百十六）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（二百二十二）

（二百十七）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（二百二十三）

（二百十八）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（二百二十四）

（二百十九）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（二百二十五）

（二百二十）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（二百二十六）

（二百二十一）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（二百二十七）

（二百二十二）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（二百二十八）

（二百二十三）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（二百二十九）

（二百二十四）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（二百三十）

（二百二十五）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（二百三十一）

（二百二十六）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（二百三十二）

（二百二十七）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（二百三十三）

（二百二十八）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（二百三十四）

（二百二十九）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（二百三十五）

（二百三十）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（二百三十六）

（二百三十一）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（二百三十七）

（二百三十二）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（二百三十八）

（二百三十三）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（二百三十九）

（二百三十四）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（二百四十）

（二百三十五）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（二百四十一）

（二百三十六）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（二百四十二）

（二百三十七）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（二百四十三）

（二百三十八）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（二百四十四）

（二百三十九）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（二百四十五）

（二百四十）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（二百四十六）

（二百四十一）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（二百四十七）

（二百四十二）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（二百四十八）

（二百四十三）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（二百四十九）

（二百四十四）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（二百五十）

（二百四十五）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（二百五十一）

（二百四十六）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（二百五十二）

（二百四十七）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（二百五十三）

（二百四十八）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（二百五十四）

（二百四十九）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（二百五十五）

（二百五十）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（二百五十六）

（二百五十一）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（二百五十七）

（二百五十二）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（二百五十八）

（二百五十三）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（二百五十九）

（二百五十四）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（二百六十）

（二百五十五）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（二百六十一）

（二百五十六）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（二百六十二）

（二百五十七）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（二百六十三）

（二百五十八）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（二百六十四）

（二百五十九）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（二百六十五）

（二百六十）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（二百六十六）

（二百六十一）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（二百六十七）

（二百六十二）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（二百六十八）

（二百六十三）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（二百六十九）

（二百六十四）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（二百七十）

（二百六十五）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（二百七十一）

（二百六十六）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（二百七十二）

（二百六十七）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（二百七十三）

（二百六十八）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（二百七十四）

（二百六十九）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（二百七十五）

（二百七十）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（二百七十六）

（二百七十一）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（二百七十七）

（二百七十二）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（二百七十八）

（二百七十三）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（二百七十九）

（二百七十四）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（二百八十）

（二百七十五）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（二百八十一）

（二百七十六）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（二百八十二）

（二百七十七）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（二百八十三）

（二百七十八）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（二百八十四）

（二百七十九）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（二百八十五）

（二百八十）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（二百八十六）

（二百八十一）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（二百八十七）

（二百八十二）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（二百八十八）

（二百八十三）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（二百八十九）

（二百八十四）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（二百九十）

（二百八十五）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（二百九十一）

（二百八十六）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（二百九十二）

（二百八十七）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（二百九十三）

（二百八十八）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（二百九十四）

（二百八十九）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（二百九十五）

（二百九十）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（二百九十六）

（二百九十一）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（二百九十七）

（二百九十二）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（二百九十八）

（二百九十三）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（二百九十九）

（二百九十四）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（三百）

（二百九十五）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（三百一）

（二百九十六）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（三百二）

（二百九十七）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（三百三）

（二百九十八）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（三百四）

（二百九十九）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（三百五）

（三百）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（三百六）

（三百一）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（三百七）

（三百二）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（三百八）

（三百三）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（三百九）

（三百四）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（三百十）

（三百五）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（三百十一）

（三百六）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（三百十二）

（三百七）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（三百十三）

（三百八）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（三百十四）

（三百九）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（三百十五）

（三百十）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（三百十六）

（三百十一）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（三百十七）

（三百十二）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（三百十八）

（三百十三）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（三百十九）

（三百十四）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（三百二十）

（三百十五）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（三百二十一）

（三百十六）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（三百二十二）

（三百十七）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（三百二十三）

（三百十八）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（三百二十四）

（三百十九）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（三百二十五）

（三百二十）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（三百二十六）

（三百二十一）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（三百二十七）

（三百二十二）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（三百二十八）

（三百二十三）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（三百二十九）

（三百二十四）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（三百三十）

（三百二十五）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（三百三十一）

（三百二十六）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（三百三十二）

（三百二十七）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（三百三十三）

（三百二十八）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（三百三十四）

（三百二十九）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（三百三十五）

（三百三十）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（三百三十六）

（三百三十一）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（三百三十七）

（三百三十二）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（三百三十八）

（三百三十三）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（三百三十九）

（三百三十四）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（三百四十）

（三百三十五）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（三百四十一）

（三百三十六）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（三百四十二）

（三百三十七）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（三百四十三）

（三百三十八）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（三百四十四）

（三百三十九）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（三百四十五）

（三百四十）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（三百四十六）

（三百四十一）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（三百四十七）

（三百四十二）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（三百四十八）

（三百四十三）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（三百四十九）

（三百四十四）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（三百五十）

（三百四十五）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（三百五十一）

（三百四十六）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（三百五十二）

（三百四十七）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（三百五十三）

（三百四十八）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（三百五十四）

（三百四十九）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（三百五十五）

（三百五十）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（三百五十六）

（三百五十一）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（三百五十七）

（三百五十二）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（三百五十八）

（三百五十三）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（三百五十九）

（三百五十四）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（三百六十）

（三百五十五）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（三百六十一）

（三百五十六）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（三百六十二）

（三百五十七）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（三百六十三）

（三百五十八）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（三百六十四）

（三百五十九）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（三百六十五）

（三百六十）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（三百六十六）

（三百六十一）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（三百六十七）

（三百六十二）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（三百六十八）

（三百六十三）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（三百六十九）

（三百六十四）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（三百七十）

（三百六十五）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（三百七十一）

（三百六十六）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（三百七十二）

（三百六十七）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（三百七十三）

（三百六十八）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（三百七十四）

（三百六十九）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（三百七十五）

（三百七十）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（三百七十六）

（三百七十一）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（三百七十七）

（三百七十二）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（三百七十八）

（三百七十三）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（三百七十九）

（三百七十四）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（三百八十）

（三百七十五）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（三百八十一）

（三百七十六）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（三百八十二）

（三百七十七）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（三百八十三）

（三百七十八）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（三百八十四）

（三百七十九）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（三百八十五）

（三百八十）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（三百八十六）

（三百八十一）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（三百八十七）

（三百八十二）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（三百八十八）

（三百八十三）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（三百八十九）

（三百八十四）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（三百九十）

（三百八十五）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（三百九十一）

（三百八十六）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（三百九十二）

（三百八十七）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（三百九十三）

（三百八十八）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（三百九十四）

（三百八十九）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（三百九十五）

（三百九十）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（三百九十六）

（三百九十一）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（三百九十七）

（三百九十二）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（三百九十八）

（三百九十三）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（三百九十九）

（三百九十四）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（四百）

（三百九十五）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（四百一）

（三百九十六）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（四百二）

（三百九十七）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（四百三）

（三百九十八）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（四百四）

（三百九十九）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（四百五）

（四百）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（四百六）

（四百一）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（四百七）

（四百二）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（四百八）

（四百三）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（四百九）

（四百四）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（四百十）

（四百五）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（四百十一）

（四百六）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（四百十二）

（四百七）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（四百十三）

（四百八）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（四百十四）

（四百九）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（四百十五）

（四百十）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（四百十六）

（四百十一）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（四百十七）

（四百十二）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（四百十八）

（四百十三）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（四百十九）

（四百十四）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（四百二十）

（四百十五）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（四百二十一）

（四百十六）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（四百二十二）

（四百十七）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（四百二十三）

（四百十八）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（四百二十四）

（四百十九）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（四百二十五）

（四百二十）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（四百二十六）

（四百二十一）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（四百二十七）

（四百二十二）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（四百二十八）

（四百二十三）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（四百二十九）

（四百二十四）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（四百三十）

（四百二十五）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（四百三十一）

（四百二十六）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（四百三十二）

（四百二十七）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（四百三十三）

（四百二十八）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（四百三十四）

（四百二十九）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（四百三十五）

（四百三十）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（四百三十六）

（四百三十一）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（四百三十七）

（四百三十二）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（四百三十八）

（四百三十三）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（四百三十九）

（四百三十四）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（四百四十）

（四百三十五）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（四百四十一）

（四百三十六）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（四百四十二）

（四百三十七）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（四百四十三）

（四百三十八）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（四百四十四）

（四百三十九）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（四百四十五）

（四百四十）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（四百四十六）

（四百四十一）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（四百四十七）

（四百四十二）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（四百四十八）

（四百四十三）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（四百四十九）

（四百四十四）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（四百五十）

（四百四十五）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（四百五十一）

（四百四十六）昭十三年 公羊傳曰何以書此事之遠也（四百五十

秋膝子朝來朝 昭公也時昭公來朝曹文伯相繼來朝傳皆謂公即位而始朝以文公之喪故為慢禮之書周公魯公文公乃不思述而修之有闕已甚而不脩其禮之非故京師之郎○秦伯使術來聘 秦伯嘉也術秦大夫也聘問也不言其人貶之也○冬十有二月戊午晉人秦人戰于河曲 晉人秦人皆稱人以貶之也晉人秦人不務德而以戰爭故貶之○甲寅公及晉侯秦伯盟于令狐 令狐晉地在今河東猗氏縣西南○丙辰及秦伯盟于刳首 刳首晉地○秦伯使西乞術來聘 西乞術即術也不稱氏貶之○丁巳及西乞術盟于浮山 浮山晉地在今平陽永和縣東北○己未及白狄盟于大原 大原晉地在今太原晉陽縣西南○秦伯使遂來聘 遂秦大夫○庚申及秦伯盟于涇陽 涇陽秦地在今京兆涇陽縣北○辛酉及晉侯盟于侯馬 侯馬晉地在今平陽侯馬縣西○壬戌公孫敖會晉荀吳于陵 公孫敖莊公子穀梁作仲孫蔑陵魯地在今東平無鹽縣東南○甲子晉侯秦伯盟于王城 王城秦地在今馮翊臨晉縣西南○乙丑公及晉荀吳盟于扈 扈鄭地在今滎陽卷縣西北○丙寅及鄭伯盟于垂麻 垂麻宋地○丁卯及宋公盟于曲棘 曲棘宋地○己巳及齊侯盟于防 防魯地在今泰山鉅平縣東南○庚午及邾子盟于趡 趡魯地○辛未及滕子盟于拔 拔魯地○壬申及薛伯盟于扈 扈魯地○癸酉及小邾子盟于翼 翼魯地○甲戌及莒子盟于向 向莒地○乙亥及杞伯盟于拜 拜魯地○丙子及邿子盟于祲祥 祲祥魯地○丁丑及白狄盟于鼓 鼓白狄地在今廣平鉅鹿縣東北○戊寅及晉荀吳盟于絞 絞魯地○己卯及狄盟于鹹 鹹魯地○庚辰及陳侯盟于頓丘 頓丘衛地在今東郡頓丘縣東南○辛巳及衛侯盟于沙 沙衛地○壬午及曹伯盟于洮 洮曹地○癸未及邾子盟于黑壤 黑壤魯地○甲申及鄭伯盟于時來 時來魯地○乙酉及宋公盟于虚 虚宋地○丙戌及衛侯盟于瑣 瑣衛地○丁亥及曹伯盟于曹 曹魯地○戊子及晉荀吳盟于棘 棘魯地○己丑及陳侯盟于宛 宛陳地○庚寅及鄭伯盟于祭 祭鄭地○辛卯及宋公盟于襄 襄宋地○壬辰及衛侯盟于澶淵 澶淵衛地○癸巳及齊侯盟于蒲 蒲齊地○甲午及晉侯盟于邢丘 邢丘魏地在今河內平皐縣東南○乙未及鄭伯盟于武父 武父鄭地○丙申及宋公盟于新城 新城宋地○丁酉及曹伯盟于雚 雚魯地○戊戌及晉荀吳盟于牽 牽魯地○己亥及邾子盟于翼 翼魯地○庚子及滕子盟于安 安魯地○辛丑及薛伯盟于薛 薛魯地○壬寅及小邾子盟于句繹 句繹魯地○癸卯及莒子盟于浮來 浮來魯地○甲辰及邿子盟于黑壤 黑壤魯地○乙巳及白狄盟于鼓 鼓白狄地○丙午及晉荀吳盟于絞 絞魯地○丁未及狄盟于鹹 鹹魯地○戊申及陳侯盟于頓丘 頓丘衛地○己酉及衛侯盟于沙 沙衛地○庚戌及曹伯盟于洮 洮曹地○辛亥及邾子盟于黑壤 黑壤魯地○壬子及鄭伯盟于時來 時來魯地○癸丑及宋公盟于虚 虚宋地○甲寅及衛侯盟于瑣 瑣衛地○乙卯及曹伯盟于曹 曹魯地○丙辰及晉荀吳盟于棘 棘魯地○丁巳及陳侯盟于宛 宛陳地○戊午及鄭伯盟于祭 祭鄭地○己未及宋公盟于襄 襄宋地○庚申及衛侯盟于澶淵 澶淵衛地○辛酉及齊侯盟于蒲 蒲齊地○壬戌及晉侯盟于邢丘 邢丘魏地○癸亥及鄭伯盟于武父 武父鄭地○甲子及宋公盟于新城 新城宋地○乙丑及曹伯盟于雚 雚魯地○丙寅及晉荀吳盟于牽 牽魯地○丁卯及邾子盟于翼 翼魯地○戊辰及滕子盟于安 安魯地○己巳及薛伯盟于薛 薛魯地○庚午及小邾子盟于句繹 句繹魯地○辛未及莒子盟于浮來 浮來魯地○壬申及邿子盟于黑壤 黑壤魯地○癸酉及白狄盟于鼓 鼓白狄地○甲戌及晉荀吳盟于絞 絞魯地○乙亥及狄盟于鹹 鹹魯地○丙子及陳侯盟于頓丘 頓丘衛地○丁丑及衛侯盟于沙 沙衛地○戊寅及曹伯盟于洮 洮曹地○己卯及邾子盟于黑壤 黑壤魯地○庚辰及鄭伯盟于時來 時來魯地○辛巳及宋公盟于虚 虚宋地○壬午及衛侯盟于瑣 瑣衛地○癸未及曹伯盟于曹 曹魯地○甲申及晉荀吳盟于棘 棘魯地○乙酉及陳侯盟于宛 宛陳地○丙戌及鄭伯盟于祭 祭鄭地○丁亥及宋公盟于襄 襄宋地○戊子及衛侯盟于澶淵 澶淵衛地○己丑及齊侯盟于蒲 蒲齊地○庚寅及晉侯盟于邢丘 邢丘魏地○辛卯及鄭伯盟于武父 武父鄭地○壬辰及宋公盟于新城 新城宋地○癸巳及曹伯盟于雚 雚魯地○甲午及晉荀吳盟于牽 牽魯地○乙未及邾子盟于翼 翼魯地○丙申及滕子盟于安 安魯地○丁酉及薛伯盟于薛 薛魯地○戊戌及小邾子盟于句繹 句繹魯地○己亥及莒子盟于浮來 浮來魯地○庚子及邿子盟于黑壤 黑壤魯地○辛丑及白狄盟于鼓 鼓白狄地○壬寅及晉荀吳盟于絞 絞魯地○癸卯及狄盟于鹹 鹹魯地○甲辰及陳侯盟于頓丘 頓丘衛地○乙巳及衛侯盟于沙 沙衛地○丙午及曹伯盟于洮 洮曹地○丁未及邾子盟于黑壤 黑壤魯地○戊申及鄭伯盟于時來 時來魯地○己酉及宋公盟于虚 虚宋地○庚戌及衛侯盟于瑣 瑣衛地○辛亥及曹伯盟于曹 曹魯地○壬子及晉荀吳盟于棘 棘魯地○癸丑及陳侯盟于宛 宛陳地○甲寅及鄭伯盟于祭 祭鄭地○乙卯及宋公盟于襄 襄宋地○丙辰及衛侯盟于澶淵 澶淵衛地○丁巳及齊侯盟于蒲 蒲齊地○戊午及晉侯盟于邢丘 邢丘魏地○己未及鄭伯盟于武父 武父鄭地○庚申及宋公盟于新城 新城宋地○辛酉及曹伯盟于雚 雚魯地○壬戌及晉荀吳盟于牽 牽魯地○癸亥及邾子盟于翼 翼魯地○甲子及滕子盟于安 安魯地○乙丑及薛伯盟于薛 薛魯地○丙寅及小邾子盟于句繹 句繹魯地○丁卯及莒子盟于浮來 浮來魯地○戊辰及邿子盟于黑壤 黑壤魯地○己巳及白狄盟于鼓 鼓白狄地○庚午及晉荀吳盟于絞 絞魯地○辛未及狄盟于鹹 鹹魯地○壬申及陳侯盟于頓丘 頓丘衛地○癸酉及衛侯盟于沙 沙衛地○甲戌及曹伯盟于洮 洮曹地○乙亥及邾子盟于黑壤 黑壤魯地○丙子及鄭伯盟于時來 時來魯地○丁丑及宋公盟于虚 虚宋地○戊寅及衛侯盟于瑣 瑣衛地○己卯及曹伯盟于曹 曹魯地○庚辰及晉荀吳盟于棘 棘魯地○辛巳及陳侯盟于宛 宛陳地○壬午及鄭伯盟于祭 祭鄭地○癸未及宋公盟于襄 襄宋地○甲申及衛侯盟于澶淵 澶淵衛地○乙酉及齊侯盟于蒲 蒲齊地○丙戌及晉侯盟于邢丘 邢丘魏地○丁亥及鄭伯盟于武父 武父鄭地○戊子及宋公盟于新城 新城宋地○己丑及曹伯盟于雚 雚魯地○庚寅及晉荀吳盟于牽 牽魯地○辛卯及邾子盟于翼 翼魯地○壬辰及滕子盟于安 安魯地○癸巳及薛伯盟于薛 薛魯地○甲午及小邾子盟于句繹 句繹魯地○乙未及莒子盟于浮來 浮來魯地○丙申及邿子盟于黑壤 黑壤魯地○丁酉及白狄盟于鼓 鼓白狄地○戊戌及晉荀吳盟于絞 絞魯地○己亥及狄盟于鹹 鹹魯地○庚子及陳侯盟于頓丘 頓丘衛地○辛丑及衛侯盟于沙 沙衛地○壬寅及曹伯盟于洮 洮曹地○癸卯及邾子盟于黑壤 黑壤魯地○甲辰及鄭伯盟于時來 時來魯地○乙巳及宋公盟于虚 虚宋地○丙午及衛侯盟于瑣 瑣衛地○丁未及曹伯盟于曹 曹魯地○戊申及晉荀吳盟于棘 棘魯地○己酉及陳侯盟于宛 宛陳地○庚戌及鄭伯盟于祭 祭鄭地○辛亥及宋公盟于襄 襄宋地○壬子及衛侯盟于澶淵 澶淵衛地○癸丑及齊侯盟于蒲 蒲齊地○甲寅及晉侯盟于邢丘 邢丘魏地○乙卯及鄭伯盟于武父 武父鄭地○丙辰及宋公盟于新城 新城宋地○丁巳及曹伯盟于雚 雚魯地○戊午及晉荀吳盟于牽 牽魯地○己未及邾子盟于翼 翼魯地○庚申及滕子盟于安 安魯地○辛酉及薛伯盟于薛 薛魯地○壬戌及小邾子盟于句繹 句繹魯地○癸亥及莒子盟于浮來 浮來魯地○甲子及邿子盟于黑壤 黑壤魯地○乙丑及白狄盟于鼓 鼓白狄地○丙寅及晉荀吳盟于絞 絞魯地○丁卯及狄盟于鹹 鹹魯地○戊辰及陳侯盟于頓丘 頓丘衛地○己巳及衛侯盟于沙 沙衛地○庚午及曹伯盟于洮 洮曹地○辛未及邾子盟于黑壤 黑壤魯地○壬申及鄭伯盟于時來 時來魯地○癸酉及宋公盟于虚 虚宋地○甲戌及衛侯盟于瑣 瑣衛地○乙亥及曹伯盟于曹 曹魯地○丙子及晉荀吳盟于棘 棘魯地○丁丑及陳侯盟于宛 宛陳地○戊寅及鄭伯盟于祭 祭鄭地○己卯及宋公盟于襄 襄宋地○庚辰及衛侯盟于澶淵 澶淵衛地○辛巳及齊侯盟于蒲 蒲齊地○壬午及晉侯盟于邢丘 邢丘魏地○癸未及鄭伯盟于武父 武父鄭地○甲申及宋公盟于新城 新城宋地○乙酉及曹伯盟于雚 雚魯地○丙戌及晉荀吳盟于牽 牽魯地○丁亥及邾子盟于翼 翼魯地○戊子及滕子盟于安 安魯地○己丑及薛伯盟于薛 薛魯地○庚寅及小邾子盟于句繹 句繹魯地○辛卯及莒子盟于浮來 浮來魯地○壬辰及邿子盟于黑壤 黑壤魯地○癸巳及白狄盟于鼓 鼓白狄地○甲午及晉荀吳盟于絞 絞魯地○乙未及狄盟于鹹 鹹魯地○丙申及陳侯盟于頓丘 頓丘衛地○丁酉及衛侯盟于沙 沙衛地○戊戌及曹伯盟于洮 洮曹地○己亥及邾子盟于黑壤 黑壤魯地○庚子及鄭伯盟于時來 時來魯地○辛丑及宋公盟于虚 虚宋地○壬寅及衛侯盟于瑣 瑣衛地○癸卯及曹伯盟于曹 曹魯地○甲辰及晉荀吳盟于棘 棘魯地○乙巳及陳侯盟于宛 宛陳地○丙午及鄭伯盟于祭 祭鄭地○丁未及宋公盟于襄 襄宋地○戊申及衛侯盟于澶淵 澶淵衛地○己酉及齊侯盟于蒲 蒲齊地○庚戌及晉侯盟于邢丘 邢丘魏地○辛亥及鄭伯盟于武父 武父鄭地○壬子及宋公盟于新城 新城宋地○癸丑及曹伯盟于雚 雚魯地○甲寅及晉荀吳盟于牽 牽魯地○乙卯及邾子盟于翼 翼魯地○丙辰及滕子盟于安 安魯地○丁巳及薛伯盟于薛 薛魯地○戊午及小邾子盟于句繹 句繹魯地○己未及莒子盟于浮來 浮來魯地○庚申及邿子盟于黑壤 黑壤魯地○辛酉及白狄盟于鼓 鼓白狄地○壬戌及晉荀吳盟于絞 絞魯地○癸亥及狄盟于鹹 鹹魯地○甲子及陳侯盟于頓丘 頓丘衛地○乙丑及衛侯盟于沙 沙衛地○丙寅及曹伯盟于洮 洮曹地○丁卯及邾子盟于黑壤 黑壤魯地○戊辰及鄭伯盟于時來 時來魯地○己巳及宋公盟于虚 虚宋地○庚午及衛侯盟于瑣 瑣衛地○辛未及曹伯盟于曹 曹魯地○壬申及晉荀吳盟于棘 棘魯地○癸酉及陳侯盟于宛 宛陳地○甲戌及鄭伯盟于祭 祭鄭地○乙亥及宋公盟于襄 襄宋地○丙子及衛侯盟于澶淵 澶淵衛地○丁丑及齊侯盟于蒲 蒲齊地○戊寅及晉侯盟于邢丘 邢丘魏地○己卯及鄭伯盟于武父 武父鄭地○庚辰及宋公盟于新城 新城宋地○辛巳及曹伯盟于雚 雚魯地○壬午及晉荀吳盟于牽 牽魯地○癸未及邾子盟于翼 翼魯地○甲申及滕子盟于安 安魯地○乙酉及薛伯盟于薛 薛魯地○丙戌及小邾子盟于句繹 句繹魯地○丁亥及莒子盟于浮來 浮來魯地○戊子及邿子盟于黑壤 黑壤魯地○己丑及白狄盟于鼓 鼓白狄地○庚寅及晉荀吳盟于絞 絞魯地○辛卯及狄盟于鹹 鹹魯地○壬辰及陳侯盟于頓丘 頓丘衛地○癸巳及衛侯盟于沙 沙衛地○甲午及曹伯盟于洮 洮曹地○乙未及邾子盟于黑壤 黑壤魯地○丙申及鄭伯盟于時來 時來魯地○丁酉及宋公盟于虚 虚宋地○戊戌及衛侯盟于瑣 瑣衛地○己亥及曹伯盟于曹 曹魯地○庚子及晉荀吳盟于棘 棘魯地○辛丑及陳侯盟于宛 宛陳地○壬寅及鄭伯盟于祭 祭鄭地○癸卯及宋公盟于襄 襄宋地○甲辰及衛侯盟于澶淵 澶淵衛地○乙巳及齊侯盟于蒲 蒲齊地○丙午及晉侯盟于邢丘 邢丘魏地○丁未及鄭伯盟于武父 武父鄭地○戊申及宋公盟于新城 新城宋地○己酉及曹伯盟于雚 雚魯地○庚戌及晉荀吳盟于牽 牽魯地○辛亥及邾子盟于翼 翼魯地○壬子及滕子盟于安 安魯地○癸丑及薛伯盟于薛 薛魯地○甲寅及小邾子盟于句繹 句繹魯地○乙卯及莒子盟于浮來 浮來魯地○丙辰及邿子盟于黑壤 黑壤魯地○丁巳及白狄盟于鼓 鼓白狄地○戊午及晉荀吳盟于絞 絞魯地○己未及狄盟于鹹 鹹魯地○庚申及陳侯盟于頓丘 頓丘衛地○辛酉及衛侯盟于沙 沙衛地○壬戌及曹伯盟于洮 洮曹地○癸亥及邾子盟于黑壤 黑壤魯地○甲子及鄭伯盟于時來 時來魯地○乙丑及宋公盟于虚 虚宋地○丙寅及衛侯盟于瑣 瑣衛地○丁卯及曹伯盟于曹 曹魯地○戊辰及晉荀吳盟于棘 棘魯地○己巳及陳侯盟于宛 宛陳地○庚午及鄭伯盟于祭 祭鄭地○辛未及宋公盟于襄 襄宋地○壬申及衛侯盟于澶淵 澶淵衛地○癸酉及齊侯盟于蒲 蒲齊地○甲戌及晉侯盟于邢丘 邢丘魏地○乙亥及鄭伯盟于武父 武父鄭地○丙子及宋公盟于新城 新城宋地○丁丑及曹伯盟于雚 雚魯地○戊寅及晉荀吳盟于牽 牽魯地○己卯及邾子盟于翼 翼魯地○庚辰及滕子盟于安 安魯地○辛巳及薛伯盟于薛 薛魯地○壬午及小邾子盟于句繹 句繹魯地○癸未及莒子盟于浮來 浮來魯地○甲申及邿子盟于黑壤 黑壤魯地○乙酉及白狄盟于鼓 鼓白狄地○丙戌及晉荀吳盟于絞 絞魯地○丁亥及狄盟于鹹 鹹魯地○戊子及陳侯盟于頓丘 頓丘衛地○己丑及衛侯盟于沙 沙衛地○庚寅及曹伯盟于洮 洮曹地○辛卯及邾子盟于黑壤 黑壤魯地○壬辰及鄭伯盟于時來 時來魯地○癸巳及宋公盟于虚 虚宋地○甲午及衛侯盟于瑣 瑣衛地○乙未及曹伯盟于曹 曹魯地○丙申及晉荀吳盟于棘 棘魯地○丁酉及陳侯盟于宛 宛陳地○戊戌及鄭伯盟于祭 祭鄭地○己亥及宋公盟于襄 襄宋地○庚子及衛侯盟于澶淵 澶淵衛地○辛丑及齊侯盟于蒲 蒲齊地○壬寅及晉侯盟于邢丘 邢丘魏地○癸卯及鄭伯盟于武父 武父鄭地○甲辰及宋公盟于新城 新城宋地○乙巳及曹伯盟于雚 雚魯地○丙午及晉荀吳盟于牽 牽魯地○丁未及邾子盟于翼 翼魯地○戊申及滕子盟于安 安魯地○己酉及薛伯盟于薛 薛魯地○庚戌及小邾子盟于句繹 句繹魯地○辛亥及莒子盟于浮來 浮來魯地○壬子及邿子盟于黑壤 黑壤魯地○癸丑及白狄盟于鼓 鼓白狄地○甲寅及晉荀吳盟于絞 絞魯地○乙卯及狄盟于鹹 鹹魯地○丙辰及陳侯盟于頓丘 頓丘衛地○丁巳及衛侯盟于沙 沙衛地○戊午及曹伯盟于洮 洮曹地○己未及邾子盟于黑壤 黑壤魯地○庚申及鄭伯盟于時來 時來魯地○辛酉及宋公盟于虚 虚宋地○壬戌及衛侯盟于瑣 瑣衛地○癸亥及曹伯盟于曹 曹魯地○甲子及晉荀吳盟于棘 棘魯地○乙丑及陳侯盟于宛 宛陳地○丙寅及鄭伯盟于祭 祭鄭地○丁卯及宋公盟于襄 襄宋地○戊辰及衛侯盟于澶淵 澶淵衛地○己巳及齊侯盟于蒲 蒲齊地○庚午及晉侯盟于邢丘 邢丘魏地○辛未及鄭伯盟于武父 武父鄭地○壬申及宋公盟于新城 新城宋地○癸酉及曹伯盟于雚 雚魯地○甲戌及晉荀吳盟于牽 牽魯地○乙亥及邾子盟于翼 翼魯地○丙子及滕子盟于安 安魯地○丁丑及薛伯盟于薛 薛魯地○戊寅及小邾子盟于句繹 句繹魯地○己卯及莒子盟于浮來 浮來魯地○庚辰及邿子盟于黑壤 黑壤魯地○辛巳及白狄盟于鼓 鼓白狄地○壬午及晉荀吳盟于絞 絞魯地○癸未及狄盟于鹹 鹹魯地○甲申及陳侯盟于頓丘 頓丘衛地○乙酉及衛侯盟于沙 沙衛地○丙戌及曹伯盟于洮 洮曹地○丁亥及邾子盟于黑壤 黑壤魯地○戊子及鄭伯盟于時來 時來魯地○己丑及宋公盟于虚 虚宋地○庚寅及衛侯盟于瑣 瑣衛地○辛卯及曹伯盟于曹 曹魯地○壬辰及晉荀吳盟于棘 棘魯地○癸巳及陳侯盟于宛 宛陳地○甲午及鄭伯盟于祭 祭鄭地○乙未及宋公盟于襄 襄宋地○丙申及衛侯盟于澶淵 澶淵衛地○丁酉及齊侯盟于蒲 蒲齊地○戊戌及晉侯盟于邢丘 邢丘魏地○己亥及鄭伯盟于武父 武父鄭地○庚子及宋公盟于新城 新城宋地○辛丑及曹伯盟于雚 雚魯地○壬寅及晉荀吳盟于牽 牽魯地○癸卯及邾子盟于翼 翼魯地○甲辰及滕子盟于安 安魯地○乙巳及薛伯盟于薛 薛魯地○丙午及小邾子盟于句繹 句繹魯地○丁未及莒子盟于浮來 浮來魯地○戊申及邿子盟于黑壤 黑壤魯地○己酉及白狄盟于鼓 鼓白狄地○庚戌及晉荀吳盟于絞 絞魯地○辛亥及狄盟于鹹 鹹魯地○壬子及陳侯盟于頓丘 頓丘衛地○癸丑及衛侯盟于沙 沙衛地○甲寅及曹伯盟于洮 洮曹地○乙卯及邾子盟于黑壤 黑壤魯地○丙辰及鄭伯盟于時來 時來魯地○丁巳及宋公盟于虚 虚宋地○戊午及衛侯盟于瑣 瑣衛地○己未及曹伯盟于曹 曹魯地○庚申及晉荀吳盟于棘 棘魯地○辛酉及陳侯盟于宛 宛陳地○壬戌及鄭伯盟于祭 祭鄭地○癸亥及宋公盟于襄 襄宋地○甲子及衛侯盟于澶淵 澶淵衛地○乙丑及齊侯盟于蒲 蒲齊地○丙寅及晉侯盟于邢丘 邢丘魏地○丁卯及鄭伯盟于武父 武父鄭地○戊辰及宋公盟于新城 新城宋地○己巳及曹伯盟于雚 雚魯地○庚午及晉荀吳盟于牽 牽魯地○辛未及邾子盟于翼 翼魯地○壬申及滕子盟于安 安魯地○癸酉及薛伯盟于薛 薛魯地○甲戌及小邾子盟于句繹 句繹魯地○乙亥及莒子盟于浮來 浮來魯地○丙子及邿子盟于黑壤 黑壤魯地○丁丑及白狄盟于鼓 鼓白狄地○戊寅及晉荀吳盟于絞 絞魯地○己卯及狄盟于鹹 鹹魯地○庚辰及陳侯盟于頓丘 頓丘衛地○辛巳及衛侯盟于沙 沙衛地○壬午及曹伯盟于洮 洮曹地○癸未及邾子盟于黑壤 黑壤魯地○甲申及鄭伯盟于時來 時來魯地○乙酉及宋公盟于虚 虚宋地○丙戌及衛侯盟于瑣 瑣衛地○丁亥及曹伯盟于曹 曹魯地○戊子及晉荀吳盟于棘 棘魯地○己丑及陳侯盟于宛 宛陳地○庚寅及鄭伯盟于祭 祭鄭地○辛卯及宋公盟于襄 襄宋地○壬辰及衛侯盟于澶淵 澶淵衛地○癸巳及齊侯盟于蒲 蒲齊地○甲午及晉侯盟于邢丘 邢丘魏地○乙未及鄭伯盟于武父 武父鄭地○丙申及宋公盟于新城 新城宋地○丁酉及曹伯盟于雚 雚魯地○戊戌及晉荀吳盟于牽 牽魯地○己亥及邾子盟于翼 翼魯地○庚子及滕子盟于安 安魯地○辛丑及薛伯盟于薛 薛魯地○壬寅及小邾子盟于句繹 句繹魯地○癸卯及莒子盟于浮來 浮來魯地○甲辰及邿子盟于黑壤 黑壤魯地○乙巳及白狄盟于鼓 鼓白狄地○丙午及晉荀吳盟于絞 絞魯地○丁未及狄盟于鹹 鹹魯地○戊申及陳侯盟于頓丘 頓丘衛地○己酉及衛侯盟于沙 沙衛地○庚戌及曹伯盟于洮 洮曹地○辛亥及邾子盟于黑壤 黑壤魯地○壬子及鄭伯盟于時來 時來魯地○癸丑及宋公盟于虚 虚宋地○甲寅及衛侯盟于瑣 瑣衛地○乙卯及曹伯盟于曹 曹魯地○丙辰及晉荀吳盟于棘 棘魯地○丁巳及陳侯盟于宛 宛陳地○戊午及鄭伯盟于祭 祭鄭地○己未及宋公盟于襄 襄宋地○庚申及衛侯盟于澶淵 澶淵衛地○辛酉及齊侯盟于蒲 蒲齊地○壬戌及晉侯盟于邢丘 邢丘魏地○癸亥及鄭伯盟于武父 武父鄭地○甲子及宋公盟于新城 新城宋地○乙丑及曹伯盟于雚 雚魯地○丙寅及晉荀吳盟于牽 牽魯地○丁卯及邾子盟于翼 翼魯地○戊辰及滕子盟于安 安魯地○己巳及薛伯盟于薛 薛魯地○庚午及小邾子盟于句繹 句繹魯地○辛未及莒子盟于浮來 浮來魯地○壬申及邿子盟于黑壤 黑壤魯地○癸酉及白狄盟于鼓 鼓白狄地○甲戌及晉荀吳盟于絞 絞魯地○乙亥及狄盟于鹹 鹹魯地○丙子及陳侯盟于頓丘 頓丘衛地○丁丑及衛侯盟于沙 沙衛地○戊寅及曹伯盟于洮 洮曹地○己卯及邾子盟于黑壤 黑壤魯地○庚辰及鄭伯盟于時來 時來魯地○辛巳及宋公盟于虚 虚宋地○壬午及衛侯盟于瑣 瑣衛地○癸未及曹伯盟于曹 曹魯地○甲申及晉荀吳盟于棘 棘魯地○乙酉及陳侯盟于宛 宛陳地○丙戌及鄭伯盟于祭 祭鄭地○丁亥及宋公盟于襄 襄宋地○戊子及衛侯盟于澶淵 澶淵衛地○己丑及齊侯盟于蒲 蒲齊地○庚寅及晉侯盟于邢丘 邢丘魏地○辛卯及鄭伯盟于武父 武父鄭地○壬辰及宋公盟于新城 新城宋地○癸巳及曹伯盟于雚 雚魯地○甲午及晉荀吳盟于牽 牽魯地○乙未及邾子盟于翼 翼魯地○丙申及滕子盟于安 安魯地○丁酉及薛伯盟于薛 薛魯地○戊戌及小邾子盟于句繹 句繹魯地○己亥及莒子盟于浮來 浮來魯地○庚子及邿子盟于黑壤 黑壤魯地○辛丑及白狄盟于鼓 鼓白狄地○壬寅及晉荀吳盟于絞 絞魯地○癸卯及狄盟于鹹 鹹魯地○甲辰及陳侯盟于頓丘 頓丘衛地○乙巳及衛侯盟于沙 沙衛地○丙午及曹伯盟于洮 洮曹地○丁未及邾子盟于黑壤 黑壤魯地○戊申及鄭伯盟于時來 時來魯地○己酉及宋公盟于虚 虚宋地○庚戌及衛侯盟于瑣 瑣衛地○辛亥及曹伯盟于曹 曹魯地○壬子及晉荀吳盟于棘 棘魯地○癸丑及陳侯盟于宛 宛陳地○甲寅及鄭伯盟于祭 祭鄭地○乙卯及宋公盟于襄 襄宋地○丙辰及衛侯盟于澶淵 澶淵衛地○丁巳及齊侯盟于蒲 蒲齊地○戊午及晉侯盟于邢丘 邢丘魏地○己未及鄭伯盟于武父 武父鄭地○庚申及宋公盟于新城 新城宋地○辛酉及曹伯盟于雚 雚魯地○壬戌及晉荀吳盟于牽 牽魯地○癸亥及邾子盟于翼 翼魯地○甲子及滕子盟于安 安魯地○乙丑及薛伯盟于薛 薛魯地○丙寅及小邾子盟于句繹 句繹魯地○丁卯及莒子盟于浮來 浮來魯地○戊辰及邿子盟于黑壤 黑壤魯地○己巳及白狄盟于鼓 鼓白狄地○庚午及晉荀吳盟于絞 絞魯地○辛未及狄盟于鹹 鹹魯地○壬申及陳侯盟于頓丘 頓丘衛地○癸酉及衛侯盟于沙 沙衛地○甲戌及曹伯盟于洮 洮曹地○乙亥及邾子盟于黑壤 黑壤魯地○丙子及鄭伯盟于時來 時來魯地○丁丑及宋公盟于虚 虚宋地○戊寅及衛侯盟于瑣 瑣衛地○己卯及曹伯盟于曹 曹魯地○庚辰及晉荀吳盟于棘 棘魯地○辛巳及陳侯盟于宛 宛陳地○壬午及鄭伯盟于祭 祭鄭地○癸未及宋公盟于襄 襄宋地○甲申及衛侯盟于澶淵 澶淵衛地○乙酉及齊侯盟于蒲 蒲齊地○丙戌及晉侯盟于邢丘 邢丘魏地○丁亥及鄭伯盟于武父 武父鄭地○戊子及宋公盟于新城 新城宋地○己丑及曹伯盟于雚 雚魯地○庚寅及晉荀吳盟于牽 牽魯地○辛卯及邾子盟于翼 翼魯地○壬辰及滕子盟于安 安魯地○癸巳及薛伯盟于薛 薛魯地○甲午及小邾子盟于句繹 句繹魯地○乙未及莒子盟于浮來 浮來魯地○丙申及邿子盟于黑壤 黑壤魯地○丁酉及白狄盟于鼓 鼓白狄地○戊戌及晉荀吳盟于絞 絞魯地○己亥及狄盟于鹹 鹹魯地○庚子及陳侯盟于頓丘 頓丘衛地○辛丑及衛侯盟于沙 沙衛地○壬寅及曹伯盟于洮 洮曹地○癸卯及邾子盟于黑壤 黑壤魯地○甲辰及鄭伯盟于時來 時來魯地○乙巳及宋公盟于虚 虚宋地○丙午及衛侯盟于瑣 瑣衛地○丁未及曹伯盟于曹 曹魯地○戊申及晉荀吳盟于棘 棘魯地○己酉及陳侯盟于宛 宛陳地○庚戌及鄭伯盟于祭 祭鄭地○辛亥及宋公盟于襄 襄宋地○壬子及衛侯盟于澶淵 澶淵衛地○癸丑及齊侯盟于蒲 蒲齊地○甲寅及晉侯盟于邢丘 邢丘魏地○乙卯及鄭伯盟于武父 武父鄭地○丙辰及宋公盟于新城 新城宋地○丁巳及曹伯盟于雚 雚魯地○戊午及晉荀吳盟于牽 牽魯地○己未及邾子盟于翼 翼魯地○庚申及滕子盟于安 安魯地○辛酉及薛伯盟于薛 薛魯地○壬戌及小邾子盟于句繹 句繹魯地○癸亥及莒子盟于浮來 浮來魯地○甲子及邿子盟于黑壤 黑壤魯地○乙丑及白狄盟于鼓 鼓白狄地○丙寅及晉荀吳盟于絞 絞魯地○丁卯及狄盟于鹹 鹹魯地○戊辰及陳侯盟于頓丘 頓丘衛地○己巳及衛侯盟于沙 沙衛地○庚午及曹伯盟于洮 洮曹地○辛未及邾子盟于黑壤 黑壤魯地○壬申及鄭伯盟于時來 時來魯地○癸酉及宋公盟于虚 虚宋地○甲戌及衛侯盟于瑣 瑣衛地○乙亥及曹伯盟于曹 曹魯地○丙子及晉荀吳盟于棘 棘魯地○丁丑及陳侯盟于宛 宛陳地○戊寅及鄭伯盟于祭 祭鄭地○己卯及宋公盟于襄 襄宋地○庚辰及衛侯盟于澶淵 澶淵衛地○辛巳及齊侯盟于蒲 蒲齊地○壬午及晉侯盟于邢丘 邢丘魏地○癸未及鄭伯盟于武父 武父鄭地○甲申及宋公盟于新城 新城宋地○乙酉及曹伯盟于雚 雚魯地○丙戌及晉荀吳盟于牽 牽魯地○丁亥及邾子盟于翼 翼魯地○戊子及滕子盟于安 安魯地○己丑及薛伯盟于薛 薛魯地○庚寅及小邾子盟于句繹 句繹魯地○辛卯及莒子盟于浮來 浮來魯地○壬辰及邿子盟于黑壤 黑壤魯地○癸巳及白狄盟于鼓 鼓白狄地○甲午及晉荀吳盟于絞 絞魯地○乙未及狄盟于鹹 鹹魯地○丙申及陳侯盟于頓丘 頓丘衛地○丁酉及衛侯盟于沙 沙衛地○戊戌及曹伯盟于洮 洮曹地○己亥及邾子盟于黑壤 黑壤魯地○庚子及鄭伯盟于時來 時來魯地○辛丑及宋公盟于虚 虚宋地○壬寅及衛侯盟于瑣 瑣衛地○癸卯及曹伯盟于曹 曹魯地○甲辰及晉荀吳盟于棘 棘魯地○乙巳及陳侯盟于宛 宛陳地○丙午及鄭伯盟于祭 祭鄭地○丁未及宋公盟于襄 襄宋地○戊申及衛侯盟于澶淵 澶淵衛地○己酉及齊侯盟于蒲 蒲齊地○庚戌及晉侯盟于邢丘 邢丘魏地○辛亥及鄭伯盟于武父 武父鄭地○壬子及宋公盟于新城 新城宋地○癸丑及曹伯盟于雚 雚魯地○甲寅及晉荀吳盟于牽 牽魯地○乙卯及邾子盟于翼 翼魯地○丙辰及滕子盟于安 安魯地○丁巳及薛伯盟于薛 薛魯地○戊午及小邾子盟于句繹 句繹魯地○己未及莒子盟于浮來 浮來魯地○庚申及邿子盟于黑壤 黑壤魯地○辛酉及白狄盟于鼓 鼓白狄地○壬戌及晉荀吳盟于絞 絞魯地○癸亥及狄盟于鹹 鹹魯地○甲子及陳侯盟于頓丘 頓丘衛地○乙丑及衛侯盟于沙 沙衛地○丙寅及曹伯盟于洮 洮曹地○丁卯及邾子盟于黑壤 黑壤魯地○戊辰及鄭伯盟于時來 時來魯地○己巳及宋公盟于虚 虚宋地○庚午及衛侯盟于瑣 瑣衛地○辛未及曹伯盟于曹 曹魯地○壬申及晉荀吳盟于棘 棘魯地○癸酉及陳侯盟于宛 宛陳地○甲戌及鄭伯盟于祭 祭鄭地○乙亥及宋公盟于襄 襄宋地○丙子及衛侯盟于澶淵 澶淵衛地○丁丑及齊侯盟于蒲 蒲齊地○戊寅及晉侯盟于邢丘 邢丘魏地○己卯及鄭伯盟于武父 武父鄭地○庚辰及宋公盟于新城 新城宋地○辛巳及曹伯盟于雚 雚魯地○壬午及晉荀吳盟于牽 牽魯地○癸未及邾子盟于翼 翼魯地○甲申及滕子盟于安 安魯地○乙酉及薛伯盟于薛 薛魯地○丙戌及小邾子盟于句繹 句繹魯地○丁亥及莒子盟于浮來 浮來魯地○戊子及邿子盟于黑壤 黑壤魯地○己丑及白狄盟于鼓 鼓白狄地○庚寅及晉荀吳盟于絞 絞魯地○辛卯及狄盟于鹹 鹹魯地○壬辰及陳侯盟于頓丘 頓丘衛地○癸巳及衛侯盟于沙 沙衛地○甲午及曹伯盟于洮 洮曹地○乙未及邾子盟于黑壤 黑壤魯地○丙申及鄭伯盟于時來 時來魯地○丁酉及宋公盟于虚 虚宋地○戊戌及衛侯盟于瑣 瑣衛地○己亥及曹伯盟于曹 曹魯地○庚子及晉荀吳盟于棘 棘魯地○辛丑及陳侯盟于宛 宛陳地○壬寅及鄭伯盟于祭 祭鄭地○癸卯及宋公盟于襄 襄宋地○甲辰及衛侯盟于澶淵 澶淵衛地○乙巳及齊侯盟于蒲 蒲齊地○丙午及晉侯盟于邢丘 邢丘魏地○丁未及鄭伯盟于武父 武父鄭地○戊申及宋公盟于新城 新城宋地○己酉及曹伯盟于雚 雚魯地○庚戌及晉荀吳盟于牽 牽魯地○辛亥及邾子盟于翼 翼魯地○壬子及滕子盟于安 安魯地○癸丑及薛伯盟于薛 薛魯地○甲寅及小邾子盟于句繹 句繹魯地○

曰非吾力不能納也義實不爾克也引師而去之故
君子善之而書曰郛克納也（何休曰大其不以己非
（網）言先之於前而得之於未命乎後也）在易同人之九四曰乘其墉弗
克攻吉象曰乘其墉義弗克也其吉則因而反則也
（乘其墉矣則非其力之不足也特以義之弗克而不能以義斷因而反於法則故吉也）其趙盾之謂矣望人以改過為大過而不改將文（去声）過而
能悔不貳過以遠去声罪則有遷善之美故曰郛克納
見賢私欲不行可以為難矣然則何以稱人大夫而
置諸侯非也（本為此也）

為善（何休曰嘉其置義而不先大夫之謀也見義而不為非心所安雖老不事君書曰惟日不足惟老勿逸之謂也見義而為勇往不顧之謂也）君子謂趙盾於是乎（何休曰謂趙盾改過而改將文之事人臣之義也）

九月甲申公孫敖卒于齊（何休曰公孫敖公子慶父之弟穀梁子曰成公之為君者穀梁子曰成公之為君者穀梁子曰成公之為君者

宋昭子衰來奔

宋昭公無道高哀爲蕭封人以爲姻不義宋公而出遂來奔書曰子哀貴之也

曰幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易大傳文其機之著也夫子所謂亂階不居見也宋子哀有焉微子去紂列於三仁之首子哀不立於危亂之邦而春秋書字謂能貴愛其身以存道也若倫生避禍而去國出奔亦何取之有

公不義不貪宋之出奔之美若書字以褒之曰白宋昭公在位終始無善可述比昔是獨子哀賢之所謂不見異思遷者與曰子哀亦公弟南蒯之屬何以書字曰子哀賢之以與之

鄭瞞人執子叔姬

瞞人鄭之聖人不爲罪商人也齊人執其君

子叔姬者齊君舍之母也弒其君執其母皆商人所爲而以爲齊人執君之罪已顯而齊人黨賊之惡未彰商人之罪已著也

齊人執子叔姬

子叔姬之事瑕俱起事之又須執其母者以春秋國君之罪不累及其母而齊人執之以爲君之罪也

冬單伯如齊齊人執單伯

單伯天子大夫

齊人執單伯故執魯侯也

魯侯天子諸侯

齊人執單伯并子叔姬而誣之以罪

不言及者非累伯罪之齊人誣單伯以道子叔姬而并執之小

齊人誣單伯罪之齊人誣單伯以道子叔姬而并執之不言及者非累伯罪也明單伯以重齊人之罪也子叔姬以貞潔著稱於齊人執之者誣也

不

自內出者非有罪內諱之也若伯姬書子哀之來貴不見奔義若書名書奔則與有罪者等故特書字而子哀爲昭公之屈即罪在昭公之子若子哀又以爲宋公母子同之嫌無所逃之子或又以爲宋公母子子哀名然諸自內之臣未必書字而以爲氏者當是子哀

書字爲是

單伯如齊齊人執單伯

單伯天子大夫

齊人執單伯并子叔姬而誣之以罪

不言及者非累伯罪之齊人誣單伯以道子叔姬而并執之不言及者不可及也稱二事者以明單伯子叔姬之罪也明年書單伯至自齊又書齊人來歸子叔姬則知齊人執之者誣也

不

財誘齊國之人而濟其惡也齊人懷商人之私惠忘君父之大倫弒其君而不能討執其母而莫之救則是舉國之人皆肯不放之罪也

若國無罪則當爲之用而罪在上其君當爲之死也然則商人執而陷君母則罪在上其君當爲之死也然則商人執而陷君母則罪在上其君當爲之死也然則商人執而陷君母則

掌兵權春秋之所禁者故傳去載其承命亟旅之詞而經書曰宋司馬華孫來盟其曰華孫猶季孫叔孫仲孫藏孫之類皆以是專行爲無君矣故以是專行爲無君者義不繫於名也不稱使以是專行爲無君者以教之也

孟子曰所謂故國非謂有喬木有世臣之謂也有親功臣之謂也春秋此義其欲後世以賢者之類功臣之胄爲世臣然後委之以政乎

司馬主兵之官故以司馬名官事軍政莫急之事故以司馬名之

司馬華孫來盟華孫行父如晉

春季孫行父如晉

公孫敖慶父之後行去聲之後出奔他國其卒與奔同文伯惠叔二子之哀誠無已也故曾人從其請國史記其事仲尼因而不革者以教之也

左氏云宋華耦來盟公羊華孫來盟其曰華孫猶季孫叔孫仲孫藏孫之類皆以是專行爲無君矣故以是專行爲無君者義不繫於名也不稱使以是專行爲無君者以教之也

周公命蔡仲曰爾尚蓋前人之愆慎厥終惟其始

愆去聲過也言爾尚蓋前人之過惡慎其終惟其始也蓋庶幾也言人能慎其父之惡至自新而改之則子道盡矣

不得无咎矣而无咎者善補過也

大壯六五喪羊于易无悔

喪羊于易无悔大壯六五爻辭喪去聲易以豉反羊以喻臣之貪也易以喻君之治也君治其國臣貪其家以喪其羊君治其國臣貪其家以喪其羊也

有子考无咎

有子考无咎蠱初六爻辭考父也子能幹父之事則父之過可以無咎矣而无咎者善補過也

周公命蔡仲曰爾尚蓋前人之愆慎厥終惟其始

愆去聲過也言爾尚蓋前人之過惡慎其終惟其始也蓋庶幾也言人能慎其父之惡至自新而改之則子道盡矣

不得无咎矣而无咎者善補過也

大壯六五喪羊于易无悔

喪羊于易无悔大壯六五爻辭喪去聲易以豉反羊以喻臣之貪也易以喻君之治也君治其國臣貪其家以喪其羊君治其國臣貪其家以喪其羊也

有子考无咎

有子考无咎蠱初六爻辭考父也子能幹父之事則父之過可以無咎矣而无咎者善補過也

六月辛丑朔日有食之鼓用牲于社于
故于社者伐用牲于朝以昭事神
不言告歲告之禮也
辛丑朔日有食之鼓用牲于社于朝以昭事神
也日食則以攻擊之聲驚動民衆
救護此必以為先
鼓故事已亡今文公亦復如此必以為先
禮義之衰者也可不謹哉
物之衰者也
○單伯至自齊
單伯天子之大夫也
單伯天子之大夫也
○冬十有一月諸侯盟于亳
公以不序故也
皆書其字致而不名與意如諸反
皆書其字致而不名與意如諸反
不尊王命謹臣禮也
內大夫適他國不以父
內大夫適他國不以父
子之義修君臣之節
子之義修君臣之節
○單伯至自齊
○冬十有一月諸侯盟于亳
○秋鄆人儀我西鄙
鄆人儀我西鄙
鄆人儀我西鄙

不言卿子叔姬來歸而曰齊人來歸子叔姬者見前
子叔姬無罪齊人自絕而歸之爾
命犯叔姬歸伯糾曰來歸子叔姬不言卿子叔姬無罪齊人自絕而歸之爾
春秋正名分繫治不肖子故君雖受之義固可以絕之
先君魯雖受之義固可以絕之
胡翟之在也書齊人來歸胡翟之在也書齊人來歸
也此書齊人來歸若罪在齊人自歸子叔姬以解諸侯之
意
春秋深罪卿人以商人為君而不知其惡故其歸與殺其君商人皆稱爵人深貴之也
父志討齊亦義之不容已者以齊侯主不討大義所繫命天王大聘
人殺舍之罪則文公之義實為之不討大義所繫命天王大聘
天下乃罪明下黨以討之私情書齊人殺子叔姬
之私情書齊人殺子叔姬
在人臣雖有所曾也
之在人臣雖有所曾也
來歸而無所以為歸也故書來歸
來歸而無所以為歸也故書來歸
子叔姬無罪齊人強出之老而
人強出之老而

齊侯使我西鄙

使我西鄙入其郭
使我西鄙入其郭
逐伐曹入其郭
逐伐曹入其郭

四不視朔

天子班朔于諸侯每月奉以告廟出視朝政事
天子班朔于諸侯每月奉以告廟出視朝政事
四不視朔
四不視朔

夏五月公

死不敢忘故朝廷受朔而頒于廟今公以我闕不得視二月三月四月五月朔也

文公四不視朔公羊子以爲有疾也不言疾自是公無疾不視朔也

左氏曰是歲公不視朔政事委仍公子遂公羊子曰是故公也何以書記異也

穀梁子曰謂之不視朔則朔有視之者矣謂之不聽朔則朔有聽之者矣謂之不朝廟則朔有朝廟者矣

胡氏曰禮天子頒朔于諸侯諸侯受而藏之祖廟每月朔以特羊告廟而行事謂之聽朔公羊穀梁皆以不視朔爲不聽朔者或指所行而言也

此見聖人所書之意若後儒反抄又視朔者必於此見文公之事比矣

趙氏匡曰春秋不用魯公朔閏疾而不視朔公羊穀梁志疑之是無往不實文之意文公不親政事委仍公子遂公羊子曰是故公也何以書記異也

胡氏曰是歲公不視朔政事委仍公子遂公羊子曰是故公也何以書記異也

穀梁子曰謂之不聽朔則朔有聽之者矣謂之不朝廟則朔有朝廟者矣

趙氏匡曰春秋不用魯公朔閏疾而不視朔公羊穀梁志疑之是無往不實文之意文公不親

楚人秦人巴人滅庸 楚大饑戎蠻子侵其西南至于鄢
百濮聞之以謀伐楚高為子囊收
人謂楚可伐矣子囊曰不可我新有申息之師
劇黶黶殺囊瓦子囊自殺子囊之尸反
子貝戕庸秦人巴人滅庸楚人謀曰
楚大饑戎蠻子侵其西南至于鄢
百濮聞之以謀伐楚高為子囊收
人謂楚可伐矣子囊曰不可我新有申息之師
劇黶黶殺囊瓦子囊自殺子囊之尸反
子貝戕庸秦人巴人滅庸楚人謀曰

楚大饑戎蠻子侵其西南至于鄢百濮聞之以謀伐楚高為子囊收
人謂楚可伐矣子囊曰不可我新有申息之師
劇黶黶殺囊瓦子囊自殺子囊之尸反
子貝戕庸秦人巴人滅庸楚人謀曰

叛楚此取滅之道也楚人謀徙於阪高高為子囊收
曰不可我能往冠亦能往不如伐庸亦見其講師之
義矣故列書三國而楚不稱師罪楚也
君子曰楚子囊之忠也其謀事也
忠其治民也信其用衆也義其
事君也貞其交鄰也守信結言
以衛其民可謂忠矣詩曰
靖共爾位好是正直此之謂也
冬十有一月宋人弒其君昭公杵臼
書曰宋人弒其君昭公杵臼
書曰宋人弒其君昭公杵臼

此襄夫人使匈之師弒之也而書宋人者昭公無道
國人之所欲弒也書曰衆辭衆之所同則
弒之云耳猶公之喻天夫特書作音義不言及大
夫而不書官則臣子何罪意諸而言及則昭公疑於

之不得班於孔父仇牧荀息何也三子閑其君而見
經春秋之所取也意諸知國人將弒其君而不能止
知昭公之將見殺而不能正坐待其
及而死之所謂匹夫匹婦自經於溝瀆而莫之知也
寧得與死於其職者比乎
道傳見其及難又能於利害之
報而守伯不去其方不
去而書字以褒之也
十有七年
二
宋
人
衛
人
陳
人
鄭
人
春
人
衛
人
陳
人
鄭
人
宋昭公
討陽
天
討
君
文公
成
公
孔達
陳公孫寧
君
文公
公
孔
宋文公受盟于
晉
文公
公
晉侯
使
公
坐待其
聖人所以獨取高衆之
齊侯
盟于
穀
齊
侯
公及
齊師
伐
我西鄙
北鄙
文
六月
癸未
公及
齊侯
盟于
穀
齊
侯
列國之卿其君所與共天位治天職者
君之亂欲行天討而伐宋乃其職也
而成其亂
足爲國卿失其職矣故
諸人
其稱人
以吾從大夫之後不
大夫師
名氏
賤者
貶
大夫師
名氏
請討曰
大夫之位
卿
大夫之位者乎
春秋之
也
陳恒弒簡公孔子請討曰
以吾從大夫之後不敢不告也
秋公至自穀
穀
齊
地
公
至
自
穀

齊商人不足與會書至危之明年齊復伐魯則危可知矣○冬公子遂如齊拜
[illegible]仲如齊拜賜之盟[illegible]為人之變者唐突我盟故也[illegible]
[illegible]盟又使卿往聘不敬未忘也[illegible]
[illegible]不足以紹禮也[illegible]
甘弼

丙午 王十有八年 周靈王二十六年 晉悼公十二年 齊靈公二十五年 宋平公十九年 衛穆公十八年 鄭成公二年 曹武公十二年 秦景公三十九年 楚康王元年 吳壽夢元年 魯襄公二年 春王二月丁丑公薨于臺下 臺下非正也其曰薨于臺下蓋又不能事其正故以非命死也 秋葬我君襄公 商人與[illegible]之父而使[illegible]僕 商人[illegible]之父也 秦伯[illegible]卒 康公也 冬十月 [illegible]

[illegible]位乃發喪而[illegible]之元年[illegible]公即位于申始二公終公[illegible]

公元

按左氏齊[illegible]公即位[illegible]月丙[illegible]音[illegible]之父而使[illegible]僕納閽職之妻而使職[illegible]反公然則於法宜書曰盜[illegible]一[illegible]如閽職弒君不書盜而曰[illegible]人之意使弒君[illegible]書弒君夫人而能為春秋也 而特變其詞以為齊人何也亂臣賊子之動於惡必有利其所為而與之者人不利其所為而莫之與則孤危獨立無以濟其惡弒之謀熄矣惟利其所為而與之者衆是以能濟其惡天下為禽獸而莫之遏公子商人驟[illegible]去聲下同於國而多聚士盡[illegible]忍其家

[illegible]貨[illegible]求物也於公有司[illegible]人也齊人貪公子一時之私施不顧君臣萬世之大倫弒其國君則靦[illegible]面[illegible]不能討職其君母則拱手以聽其所為而不能救故於[illegible]公見殺特不書盜反以弒君之罪歸諸齊人[illegible]商人黨[illegible]也[illegible]書齊人弒其君者所以[illegible]大[illegible]之人弒之人[illegible]之人弒君亦[illegible]定哀[illegible]上[illegible]而大惡之[illegible]也[illegible]以[illegible]所謂按本窒源總禍亂之所由也故曰春秋成而亂臣賊子懼[illegible]商人[illegible]也[illegible]秦[illegible]伯益之後本附庸至[illegible]公有功於[illegible]宅[illegible]也[illegible]為伯翳入[illegible]與中國交[illegible]年子繆[illegible]是為共公[illegible]也[illegible]年[illegible]正統之始可[illegible]二年

子赤夫人之子今卒于弒不書其實是爲夫
無以傳信於將來而春秋之大義隱矣故上書夫人
歸于齊中曰子卒則見禍亂邪謀發
於奉使之日而公子遂弒立其君之罪著矣
文有常有變變之甚弒君若雖知也則以爲史耳乃
春秋則欲褒善貶惡者見善而
褒惡之經書子卒其實禍亂之日以見其
發端者之奉使之日以見其
其君者春秋所以正人之大倫故原其禍亂之
所常也齊人與其
所以立宣公將至非介其
所書者深其
所先酌
曰君弒
君不能
討賊
曰公子遂
弒其
君惡
也
曰君
弒賊
不討
非
臣也
曰公子遂
弒君
以
行
事
不
名
曰
公子
遂
弒
君
以
行
事
不
名
惡
之
甚
也

書夫人則知其正以氏係姓以姓係
非見絕於先君書姜氏不同
言編不異於孫子殺適音嫡下同立庶
罪不書而並見前
矣書夫人姜氏歸于齊于
子卒之下則知惡及規諸兄而
無所逃矣書葬齊惠公
書葬而無謚無謚之譏此聖人
知責魯之臣子而為姜氏諱無罪矣
書葬齊惠公
書公子商人弑其君舍而逃
于邾者公羊曰商人稱公子貶
之也穀梁曰稱公子賤之也
書齊人殺其君無知
書齊人殺其君商人
書公子商人立
書公子商人以其前後殺
三君皆稱公子商人
書公子商人弑其君舍
書公子商人弑其君舍而逃于邾者罪則歸
也言歸則
書公子商人立
書公子商人殺其君
書公子商人殺其君而
書公子商人殺其君而立
書公子商人殺其君而立其弟
書公子商人殺其君而立其弟
書公子商人殺其君而立其弟

胡氏傳　後學新安汪克寬附錄纂疏

宣公上

公名倭文公之子在位十八年夫人繆姜敗薨

元年

周匡王五年魯惠公元妃孟子薨繼室聲子生隱公及桓公惠公薨隱公攝位十一年讓桓公桓公弑隱公而自立桓公在位十八年薨子莊公同母弟慶父殺子般而立莊公在位三十二年薨子閔公為慶父所弑慶父奔莒季子自莒召之入立閔公慶父復自莒入閔公奔邾慶父使卜齮賊閔公於武闈季子自邾入誅慶父立僖公僖公在位三十三年薨子文公在位十八年薨子宣公弑子赤而立在位十二年薨子成公在位十八年薨子襄公在位三十一年薨子昭公在位三十二年薨子定公在位十五年薨子哀公在位二十七年薨子悼公在位三十七年薨子元公在位八年薨子悼公在位二十六年薨子敬公在位二十六年薨子共公在位十九年薨子莊公在位三十二年薨子文公在位十八年薨子惠公元元年薨子隱公在位十一年薨子桓公在位十八年薨子莊公在位三十二年薨子閔公在位二年薨子僖公在位三十三年薨子文公在位十八年薨子宣公名倭文公之子在位十八年夫人繆姜薨

春王正月元年周匡王五年魯惠公元妃孟子薨繼室聲子生隱公及桓公惠公薨隱公攝位十一年讓桓公桓公弑隱公而自立桓公在位十八年薨子莊公同母弟慶父殺子般而立莊公在位三十二年薨子閔公為慶父所弑慶父奔莒季子自莒召之入立閔公慶父復自莒入閔公奔邾慶父使卜齮賊閔公於武闈季子自邾入誅慶父立僖公僖公在位三十三年薨子文公在位十八年薨子宣公弑子赤而立在位十二年薨子成公在位十八年薨子襄公在位三十一年薨子昭公在位三十二年薨子定公在位十五年薨子哀公在位二十七年薨子悼公在位三十七年薨子元公在位八年薨子悼公在位二十六年薨子敬公在位二十六年薨子共公在位十九年薨子莊公在位三十二年薨子文公在位十八年薨子惠公元元年薨子隱公在位十一年薨子桓公在位十八年薨子莊公在位三十二年薨子閔公在位二年薨子僖公在位三十三年薨子文公在位十八年薨子宣公名倭文公之子在位十八年夫人繆姜薨

春王正月公即位

宣公為弑君者所立受之而不討賊是亦聞乎弑也故如其意為而書即位以著其自立之罪而不嫌於同辭異一也有小大則褒詞異惡一也有小大則貶詞異一美一惡無嫌於同

其位皇周於桓公受弑賊之罪而居不正之位與書王正月公即位之義同

公即位

文公亦云

之行矣

年之文公亦云

此所謂不待貶絕而罪惡見

春秋亮十月

吾宗國魯先君莫之行也一朝一夕之故自文宣莫不欲曰

非周公之法也

丧紀漫廢夫豈一日之故其後滕文公定為三年丧父兄百官皆不欲曰

不能行之宣公受弑賊之罪

有不待貶絕而罪惡見（音現下同）者不貶絕以見惡（本又作惡）

夫人與（音預）有罪焉則待貶而後見故不稱氏（舊云氏者貶之也）

【經】夫人姜氏（舊云氏者貶之也）

【傳】婦人不專行在家制於父母夫人專行不能以禮自閑故貶稱氏（舊云氏者貶之也）

【經】薨（舊云薨者貶之也）

【傳】古者一社不備女不宮行故謂夫人薨（舊云薨者貶之也）

【經】葬我君桓公（舊云葬我君桓公之恥）

【傳】葬不踰月（踰越也書葬我君桓公之恥）

【經】公子牙（舊云公子牙之恥）

【傳】公子牙（舊云公子牙之恥）

【經】今（舊云今之恥）

【傳】今（舊云今之恥）

【經】薨（舊云薨之恥）

【傳】公子牙今之（舊云公子牙今之恥）

【經】慶父（舊云慶父之恥）

【傳】慶父（舊云慶父之恥）

【經】如（舊云如之恥）

【傳】如（舊云如之恥）

【經】齊（舊云齊之恥）

【傳】齊（舊云齊之恥）

【經】侯（舊云侯之恥）

【傳】侯（舊云侯之恥）

【經】殺（舊云殺之恥）

【傳】殺（舊云殺之恥）

【經】子（舊云子之恥）

【傳】子（舊云子之恥）

【經】般（舊云般之恥）

【傳】般（舊云般之恥）

【經】公（舊云公之恥）

【傳】公（舊云公之恥）

【經】子（舊云子之恥）

【傳】子（舊云子之恥）

【經】閔（舊云閔之恥）

【傳】閔（舊云閔之恥）

【經】公（舊云公之恥）

【傳】公（舊云公之恥）

【經】薨（舊云薨之恥）

【傳】公子慶父（舊云公子慶父之恥）

【經】弑（舊云弑之恥）

【傳】弑（舊云弑之恥）

【經】君（舊云君之恥）

【傳】君（舊云君之恥）

【經】子（舊云子之恥）

【傳】子（舊云子之恥）

【經】般（舊云般之恥）

【傳】般（舊云般之恥）

【經】也（舊云也之恥）

【傳】也（舊云也之恥）

【經】公（舊云公之恥）

【傳】公（舊云公之恥）

【經】子（舊云子之恥）

【傳】子（舊云子之恥）

【經】牙（舊云牙之恥）

【傳】牙（舊云牙之恥）

【經】今（舊云今之恥）

【傳】今（舊云今之恥）

【經】薨（舊云薨之恥）

【傳】公子慶父（舊云公子慶父之恥）

【經】弑（舊云弑之恥）

【傳】弑（舊云弑之恥）

【經】君（舊云君之恥）

【傳】君（舊云君之恥）

【經】子（舊云子之恥）

【傳】子（舊云子之恥）

【經】般（舊云般之恥）

【傳】般（舊云般之恥）

【經】也（舊云也之恥）

【傳】也（舊云也之恥）

敬羸弊（音敝）之辭（舊云敬羸弊之辭也）

又殺世適（音嫡）兄弟（舊云又殺世適兄弟之恥也）

以子貴為國君母（舊云以子貴為國君母之恥也）

斬焉在衰（音崔）服之中（舊云斬焉在衰服之中也）

以子貴為國君母（舊云以子貴為國君母之恥也）

特稱婦姜以顯之此乃春秋推見至隱（舊云推見至隱）

用事為後世鑒（舊云用事為後世鑒）者也（舊云者也）

則精義（舊云則精義）

【經】薨（舊云薨）

【傳】書公（舊云書公）

【經】葬（舊云葬）

【傳】書公（舊云書公）

【經】孫（舊云孫）

【傳】書公（舊云書公）

【經】行（舊云行）

【傳】書公（舊云書公）

【經】父（舊云父）

【傳】書公（舊云書公）

【經】如（舊云如）

【傳】書公（舊云書公）

【經】齊（舊云齊）

【傳】書公（舊云書公）

【經】而（舊云而）

【傳】書公（舊云書公）

【經】不（舊云不）

【傳】書公（舊云書公）

【經】言（舊云言）

【傳】書公（舊云書公）

【經】其（舊云其）

【傳】書公（舊云書公）

【經】故（舊云故）

【傳】書公（舊云書公）

【經】謂（舊云謂）

【傳】書公（舊云書公）

【經】納（舊云納）

【傳】書公（舊云書公）

【經】賂（舊云賂）

【傳】書公（舊云書公）

【經】以（舊云以）

【傳】書公（舊云書公）

【經】請（舊云請）

【傳】書公（舊云書公）

【經】會（舊云會）

【傳】書公（舊云書公）

【經】者（舊云者）

【傳】書公（舊云書公）

【經】僖（舊云僖）

【傳】書公（舊云書公）

【經】公（舊云公）

【傳】書公（舊云書公）

【經】而（舊云而）

【傳】書公（舊云書公）

【經】不（舊云不）

【傳】書公（舊云書公）

【經】待（舊云待）

【傳】書公（舊云書公）

【經】傳（舊云傳）

【傳】書公（舊云書公）

【經】而（舊云而）

【傳】書公（舊云書公）

【經】著（舊云著）

【傳】書公（舊云書公）

【經】也（舊云也）

【傳】書公（舊云書公）

【經】經（舊云經）

【傳】書公（舊云書公）

【經】書（舊云書

如猶鸇置毋去其所之
專殺者其罪薄乎云爾
近正公非矣大夫當官
有罪又不告於司寇而擅刑猶不遠於正乎
者趙穿也若討其不用命則當以穿爲首止治軍門
之呼夫音扶女音汝
甲父則以趙有當國穿其族子而有庇之也
桃園之罪公明年于桃園賦詩賊也
稱國以殺見晉政之在私門而成上侵也
甲父不書吳氏曰後稱甲父以其無罪而
特明之晉甲遂穿當軍門
也乃止
皆貶可也而獨放晉
其志固形於此矣故
地之間身無存沒時無古今其罪不得赦也以列於
會而不復討是率中國爲戎狄人類爲禽獸此仲
尼所爲去聲懼春秋所以作也然欲定其位者魯宣宜
稱及所欲
齊而曰會者詩賊之法也凡詩亂臣賊
子必深絶其黨而後爲惡者孤也
公子遂如齊
如齊拜成

宣公纂立之罪仲遂主謀爲首惡初請于齊遂爲上
客而亟書介使声者罪叔孫得臣不能爲有無亦從
之也穀梁曰魯爲有能爲無季子然問仲由孰愈之者與子曰賜也
何敢望回也聞一以知十賜也聞一以知二曰然吾與汝弗如也大
夫有以死爭去声者矣然削而不書者以叔仲惠伯死
非君命失其所也公羊曰孔父死也君子疾之其不可得而
諱乎諱國不可得而諱也春秋爲尊者諱爲親者諱爲賢者諱爲
賢者諱惠伯其賢乎然則曷爲不諱諱季孫行父也遂又行父
則一再見音現下同于經矣如齊拜成雖削之可也又再
書于策者其始終成就討之謀臣而助濟
立而賂以寶玉以利啗其君使不能以自
全其身利則君不能以自主而臣得以行其私
若此其甚利則君臣之間無所不至矣春秋之義大
抵以義理之公而正人心之私者也故凡事之
合義者雖小必書不合義者雖大必削所以
明天下萬世之公義也齊侯之不義不須已
見而魯之君臣所以自處者不義可知
立無徒而亂少弭矣弭音靡以利啗之則
立而賂以國玉以利啗其君能後
全其身利則君不能以自主而臣得以行其私
若此其甚利則君臣之間無所不至矣春秋之義大
抵以義理之公而正人心之私者也故凡事之
合義者雖小必書不合義者雖大必削所以
明天下萬世之公義也齊侯之不義不須已
見而魯之君臣所以自處者不義可知
或內交宮禁以固其寵或外結藩鎮以爲之援去声至
於殺生廢置皆出其手而人主不悟者惑于
小利而忘大害也此皆直書于策而義自見者也
六月齊人取濟西田
濟音子禮反濟西田者濟水在西之地也
魯人致賂以免討而書鄭人取田者所以著齊罪
也
秋邾子來朝
邾義見前
子來朝
無貶文者蓋於朝相敵矣公羊曰朝當尊者之
辭也○楚莊子鄭殺人侵陳
莊子鄭楚大夫不稱名氏貶之也
之細淺未及晉平宋文公受盟于晉又會諸侯于
蒲而陳侵宋以此觀之則莊子鄭之侵陳蓋
討前日之不服也
楚書爵而公孫敖之也鄭伯本以宋人弒君晉不
能討受賂而還以此罪晉爲不足與也遂受盟于楚
今乃附楚以承去声病中國何義乎
弒出姜歸而宣公立不能聲罪致討務睦齊亂

晉

鹽趙盾帥師救陳

趙盾帥師救陳陳宋鄭人也不言鄭人之罪也不言陳侯之出奔也

鄭在王畿之內而附楚楚伐陳鄭逼此門庭之寇利用禦之者也門庭之寇以諸夏為王者以諸夏為門庭四夷為藩籬晉能救陳則存諸夏攘夷狄之師故特褒而書救凡書救者未有不善之也凡救皆為善也如鮮虞圍魏救趙之類是也如拯民於塗炭之中塗炭猶言水火陷民以為拯已於水火之中知此義則知春秋用兵之意矣傳去聲稱師救陳宋緩不書宋此非闕文乃聖人削之也前方以不能討宋上卿貶而稱人文十四年同上

諸侯會而不序會晉師于棐林伐鄭

會晉師于棐林伐鄭作棐林會于棐林以伐鄭也棐林鄭地在今許州新鄭縣北棐音斐

冬晉趙穿帥師侵崇趙穿帥師侵崇作本朝周大夫崇國名在今河南嵩縣北崇音終

榮在西土秦所與也晉欲求成于秦不以大義動之而伐其與國則為讓計反已甚比諸伐楚以救江異矣而傳去聲謂設此謀者趙穿也意者趙穿已有逆心欲得兵權托於伐國以用其眾乎不然何諜之迂音于而當國者亦不裁正而從之也穿之名姓自登史策

弒君大惡又見於下同晉人以此始自謂之國不足以報晉之殺其君也故不書君之惡也先君之好而壽之為後世法也不然則晉人

秦 師伐晉 壹

楚左氏以報榮也 遂圍焦 晉河內邑 焦 晉用大師於榮
乃趙穿私意而無名也故書侵秦人爲志 是與師而
報晉則問其無名之罪也故書侵 世豈有欲求成於
強國而侵其所與可以得成者乎穿之情見 晉卿趙盾 矣
宣子當國算無遺策獨憤趙穿反於此哉其從之也
而有之情亦見矣春秋書事筆削固焦所以誅晉卿上侵之意其所由
侵一伐而不書圍焦所以誅晉卿上侵之意其所由
來者漸矣 晉文之敗與晉襄之可也必爲秦人
中國之利乘便自是更相報復無有窮已楚方有事於
秦必爲晉救秦而後楚可也否則置秦而勿問可也而
異侵秦之謂 晉救秦非爲秦也爲楚之爭也 宋
方敗於鄢而晉復之是終秦之身本無病於秦非自致之而誰取
敗求成而反召之所以深諱秦之妄戰 卅七年
其意也

夏晉靈人宋 文人衛 成人陳 靈人侵鄭 稽 晉通商
又諸侯之師侵鄭以報大棘之役楚子驟諫公悉不聽
而卒侵鄭伏甲將攻之使召公子歸生 歸生 受命于楚以伐宋經不書伐而以宋華元主
大棘之戰者蓋楚人有詞于宋矣師之老壯在曲直
十八 晉主夏盟 盾既當國 避乎 閻救然力非不足而去之者以理曲也故卿不
心而輔之 卿爲楚伐宋獲其大夫 晉趙盾 以楚救 宋報 師老 楚而還失伯業
之義也 師書侵而不言伐見 人猶有爭於義 之辭焉 公羊 之道見所伐事必謀其
事謀始 然若伐宋 人猶之辭 救結之事則爭於義
無由生矣始而不謀將至於興師動衆 文王卦序 以榮 設有不
定者矣晉惟取賂釋宋而不討至以中國之大不能

服鄭不競於楚可不慎乎書 春秋 行事必正其本爲大
末流之弊此也其垂戒明矣 晉文之敗與晉襄之可也必爲秦人
諸侯以討 宋乃討公子歸生 爲不足與而 猶楚以侵 宋蓋有辭然 實侵
晉爲不足討 晉乃討 宋蓋是一 既也 鄭 是二 既也 鄭 是 鄭
使歸生伐宋蓋有辭然 人猶之辭 實侵 宋蓋是一 既也 鄭 是 鄭
之非義而與 晉爲不足與而 猶楚以侵 宋蓋有辭然 實侵
於義至一再而未已也 晉文之敗與晉襄之可也必爲秦
命至一再而未已也 晉文之敗與晉襄之可也必爲秦
晉之強華 晉襄 之可也 晉文之敗與晉襄之可也必爲秦
是以敗四國之大夫 宅書 人是時晉之強華 晉襄 不討而 猶楚
雖計於伐國 實無 與 晉爭 則 猶楚 晉爭也 宋
即墨是役也 與 晉爭 則 猶楚 晉爭也 宋
始將龜 實役也 與 晉爭 則 猶楚 晉爭也 宋
役後卿 不入是以 晉爭 則 猶楚 晉爭也 宋
卿 曰是楚 與 晉爭 則 猶楚 晉爭也 宋
之闕於是 與 晉爭 則 猶楚 晉爭也 宋
問 晉之 與 晉爭 則 猶楚 晉爭也 宋
作 與 晉爭 則 猶楚 晉爭也 宋

秋九月乙丑晉趙盾弒其君夷皐 公不君 跨 盾以影 繼 盾通 盾
從 董上 彈人 宣子 驟諫 公患 盾之 使鉏 麑賊 盾不 果 觸 倪 盾
而 卒 侵 鄭 晉 侯 使 鉏 麑 賊 盾 不 果 觸 倪 盾
之 其 右 提 劒 趨 知 盾 不 果 觸 倪 盾

趙穿手弒其君董狐歸獄於盾其斷
詞也子爲正卿亡不越竟反不討賊以書是斷而盾
也受其惡而不敢辭仲尼因其法而不之罪其義云
何曰正卿當國任事之臣也國事莫酷於君見弒不
於其身而誰責乎
貴賤之稱也君將殺盾而穿行弒君之
若也在律家人共犯止坐
力使令被使爲從此春秋之義也亡而越境謂去國
而不還也然後君臣之義絕
國未臣而有危之齊命焉死之可也去國不
返如宋子家孫身夫亂則
賊謂復讎而不釋也然後臣子之事終
討於賊民不足以寬大惡之誅
辭親親無一毫阿私之意而褐
力爲君復讎然後臣子皆以說
登曰臣侍君宴過三爵非禮也遂杖以下公嘔夫欒黶
卿搏而殺之闕沮出搒弥明死之靈輒與爲公介倒戟
以禦公徒而死之趙盾使鉏麑賊之鉏麑退而自殺
復大史書曰趙穿攻靈公于桃園宣子未出山而聞之
子爲正卿亡不越竟反不討賊非子而誰孔子曰惜
古之良史也書法不隱宣子其受惡乎
而立之
靈公爲無道使諸大夫皆內朝寁乎臺上引弓而
彈之膳宰熊蹯不熟公怒殺之使甲子宮中召諸大夫
趙而入鼎至伏甲將攻之盾與提彌明知之趨而入
已食公謂獒曰吾聞子之勇力能兼數人子其與之獒
前噬之提彌明死之盾曰不敢棄君獒亦死焉
之駕出趙穿殺靈公於桃園而立成公
而入與之立于朝晉史書曰趙盾弒其君夷吾不討
無辜吾子爲正卿亡不越竟反不討賊則非子而誰
孔子曰董狐古之良史也書法不隱趙宣子古之良大
夫也爲法受惡惜也越境乃免弒君之名
出亡不遠君弒反不討賊則非己爲之也
趙穿攻靈公而立成公使人迎公子黑臀于周而
成公即位穿有寵於成公與公宴桃園而
趙盾趙同趙括趙旃皆在坐穿無禮於盾盾
穿曰昔吾與子處於河西而不我知也今子在
吾能亡子而存子
穿出而呼曰趙盾與其兄弟謀殺主君
盾奔
盾聞之入而數穿之罪曰子我之不能
子之罪也子爲吾戚而不我近我是以及此
盾復位而
趙穿殺其君而盾爲之討賊
盾之族人也
趙穿殺其君而盾爲之討賊
盾之族人也
趙穿殺其君而盾爲之討賊
盾之族人也

獲免而至愚無知如史太鄧邑樂洛之徒皆蒙錄
而受戮焉公羊傳閔元年莊公薨子般即位十月乙亥葬我君莊公
日觀之學亦周人莫不知盡敬之義使弒子般而歸之齊公羊傳曰
英氏惡乎生於中丘顏之衣聯履之珩生於觸之衣聯履之
踊生於屨之衣聯履之下踊於屨賤踊於貴也
人衣卑一帝者解衆人身敬帝大於說之衣聯履之踊於屨賤踊於
屨賤者全忠閔之陽虎竊寶玉大弓季桓子逐之陽虎奔齊
受賂而舍之以寶玉大弓還季桓子季桓子反魯三月陽虎
歸陽虎之事魯也竊寶玉大弓季桓子逐之陽虎奔齊
公之獄殺陽虎陽虎奔齊而魯定哀之際政在季氏
公與昭公猶成棄灵公猶成棄史太之執直書趙盾史
公孫也趙穿殺靈公趙盾亡不越境反而討賊故書曰趙盾弒其君
子路曰衛君待子而為政子將奚先子曰必也正名乎
緊生忠也弒帝蓋取諸此
論語子路篇子路曰衛君待子而為政子將奚先乎子曰必也正名乎

取於周礼何爲以日易月乎三年之喪其實二十七月豈唯三十六月也雖其既久之後文猶有加焉之思也三年之喪天下之通喪由來尚矣諸侯今而憂之以爲大化非也

後世不能復其所由來漸矣春秋備書其義自見

葬定王

四月而葬王室不君其禮略也

葬諸侯之不王也

諸侯而葬者王室之微也

侯不臣其情慢也或曰宣王親之者也而常事不書

劉氏敞非矣崩葬始終之大變宜以是爲常事而不書也

則不書其人葬秦王葬王則書其人葬秦王也或謂相王臣王之喪皆公親往會葬而不書其人者皆

年襄十一年皆以葬十一年成王之喪不書其人葬王則書其人葬王也

而不知此也

摘二望

三望者公羊曰祭泰山河海夫天子有天下凡宇宙之內名山大川皆其所主也故得祭天而有方望無所不通諸侯有一國則境外之山川他人所主者而可以望乎季氏旅於泰山魯人皆以爲非禮孔子然之曰泰山不如林放乎

不能救而夫子責之者爲泰山魯侯所主也大夫何與焉季氏不得旅泰山則河海非魯之封內其不得祭天地明矣

書手衆以謹華夷之辨

夏楚莊人侵鄭

書手衆以謹華夷之辨

也楚又至洛觀兵于周疆問鼎之大小輕重焉故特書手衆以謹華夷之辨

楚子莊伐陸渾之戎

陸渾之戎

楚子伐陸渾之戎遂至于洛觀兵于周疆定王使王孫滿勞楚子楚子問鼎之大小輕重焉對曰在德不在鼎昔夏之方有德也遠方圖物貢金九牧鑄鼎象物百物而爲之備使民知神姦故民入川澤山林不逢不若魏晉之間鼎遷於殷殷遷於周德之休明雖小重也其姦回昏亂雖大輕也天祚明德有所底止成王定鼎于郟鼎之輕重未可問也楚子乃還

夏楚莊人侵鄭

書手衆以謹華夷之辨

也楚又至洛觀兵于周疆問鼎之大小輕重焉故特書手衆以謹華夷之辨

葬定王

四月而葬王室不君其禮略也

葬諸侯之不王也

諸侯而葬者王室之微也

侯不臣其情慢也或曰宣王親之者也而常事不書

劉氏敞非矣崩葬始終之大變宜以是爲常事而不書也

則不書其人葬秦王葬王則書其人葬秦王也或謂相王臣王之喪皆公親往會葬而不書其人者皆

冬十月丙戌鄭伯蘭卒（穆公名蘭鄭桓公也在位二十二年子突立是爲厲公）葬鄭穆公

（穆公作繆公避孔子諱也）

（宋武氏之亂公子馮出奔鄭）

（公子馮宋莊公弟游氏之族公子將奉同盟以作亂公子馮又昭公子實出奔衛）

（武氏宋之強族）

（宋師圍曹）

（宋師圍曹曹人請救于魯）

秋赤狄侵齊（赤狄之別種潞氏甲氏留吁鉏皮之屬在今潞安府東北）

（齊侯使仲孫湫觀之還報曰未可也）

（仲孫湫齊大夫）

（晉平公卒）

（晉平公名彪悼公之子）

（晉人來告喪）

（晉人來告平公之喪）

（晉悼公之子）

（晉人以公之不會伐秦也）

（晉悼公欲伐秦以報輔氏之役）

（輔氏在今同州韓城縣北）

（公如晉）

（公如晉朝新君）

（晉侯使士匄如魯告將伐秦）

（士匄晉大夫）

（公子遂如晉）

（公子遂魯大夫）

（晉侯使其弟揚干來聘）

（揚干晉悼公之弟）

（公如晉）

（公如晉會伐秦）

（晉侯以諸侯之師伐秦）

（諸侯之師宋華元鄭公子喜魯公子遂也）

（秦伯不出）

（秦伯秦景公名石）

（諸侯之師還）

（諸侯之師還晉）

（晉侯使郤犨來聘）

（郤犨晉大夫）

（公如晉）

（公如晉拜伐秦之師）

（晉侯使荀罃來聘）

（荀罃晉大夫）

（公如晉）

（公如晉拜伐秦之師）

（晉侯使郤犨來乞師）

（公如晉）

（公如晉乞師）

（晉侯使荀罃來乞師）

（公如晉）

（公如晉乞師）

（晉侯使郤犨來聘）

（公如晉）

（公如晉拜乞師）

（晉侯使荀罃來聘）

（公如晉）

（公如晉拜乞師）

（晉侯使郤犨來乞師）

（公如晉）

（公如晉乞師）

（晉侯使荀罃來乞師）

（公如晉）

（公如晉乞師）

（晉侯使郤犨來聘）

（公如晉）

（公如晉拜乞師）

（晉侯使荀罃來聘）

（公如晉）

（公如晉拜乞師）

（晉侯使郤犨來乞師）

（公如晉）

（公如晉

秦伯稻卒
生弒其君夷皐
此必衛賀卑又入宰夫於公之食大夫罵召子公怒弒召子公子公子家子家子公之子公子家子家子公子家子家子公子家子家

若庇之也 此年明年九年十年共明齊十年又平劑
年公至自 唐同盟 夫以蔡侯譖於齊而取國知齊
賂齊而請會 賂以土地 以卑魯事齊而求安 以
下不知有方伯 惟利交是奉而可保乎高固之事亦
冬楚子 伐鄭 惟義之與比為可安耳
若惟義之與比為可安耳 而公自為之主歷
廷慢宗廟矣夫以鄭國禍小楚公子圍之貴驕強大
來娶于鄭子產辭而卻之使館于外欲野賜之
幾不得撫有其室 而宣公以魯閔
周公之後過於高固請婚其女強之 而不能止惟不知以禮為守身之幹
是以得此辱也春秋詳書為後世監欲人之必謹於
禮以定其位不然卑賤妄說 不近於禮
奚足遂去聲恥辱哉 故曰恭近於禮
齊高固來逆子叔姬 高固來逆子叔姬 無子字 大夫主大夫以上
之婚皆非禮也故書氏以譏之 齊女歸 不書女歸於齊
秋九月 ○秋九月

叔孫得臣卒 得臣叔孫僑如之父也卒同寔為宣伯所譖故書卒以貶之 內大夫卒無有不日者以春秋魯史也其或不日則見恩數之略爾仲遂如齊謀弒子赤叔孫得臣與之偕行八月在宣公固有援立之私其恩數豈略而不書日是聖人削之也君臣父子妃妾適庶人道之大倫也方仲遂以殺適立庶往謀於齊而與得臣並使去聲下同也若憎厭然不知其謀或知之而不能救則將焉用彼相去聲矣春秋治子赤之事專在仲遂以其內交宮禁外結強鄰大惡無所分也而叔孫得臣有同使于齊之勞故特不書日以貶之若曰大夫而不能為有無者不足加以恩數云爾

冬葬惠高固又子叔姬來 惠高固齊卿也又子叔姬魯女嫁為高固妻者也來者高固來魯也不稱使來者不使也 左氏曰反馬也禮嫁女留其送馬不敢自安又廟見成婦道使去聲反馬也禮大夫士妻之道也反馬婦之義也婦至三月乃廟見以三月反馬也則高固親來非禮也又禮女子有行遠去聲父母者歲一歸寧同上歲一歸寧婦人既沒則歸葬亦當以三月反馬也則高固親來非禮也又禮女子有行遠去聲父母者歲一歸寧今見逆逆適時未易歲也而叔姬亟來亦非禮也初叔姬未合歸寧之時又罪其歸生疑若歸寧之時不書而已去聲何哉

楚人伐鄭 鄭伯乞盟于楚子于柯陵 鄭伯乞盟于楚子于柯陵楚子升伐鄭之事也 冬十月 楚子伐鄭 楚子伐鄭楚子升伐鄭之事也 公孫申帥師救鄭 公孫申帥師救鄭公孫申魯大夫也帥師救鄭之事也 公至自伐鄭 公至自伐鄭公至自伐鄭之事也 十有二月 文九年 六年 文十四年 春晉 成十三年 趙盾衛 趙盾衛孫免侵陳 趙盾衛孫免侵陳趙盾衛孫免侵陳之事也 丁巳 丁巳十二月二十日 葬 文九年 我君 文十四年 惠公 惠公十二年 仲遂 仲遂即公子遂 卒于垂 卒于垂垂魯地 壬申 壬申十二月五日 公孫敖 公孫敖仲遂之弟 如京師 如京師京師天子所都 葬惠王 葬惠王惠王周莊王之子名閬在位二十五年 癸巳 癸巳十二月二十六日 葬 文九年 我小君 文十四年 齊姜 齊姜齊女為惠公夫人者也 宋人伐鄭 宋人伐鄭宋人伐鄭之事也 仍叔之子 仍叔之子仍叔魯大夫仍國在今濟州任城縣南仍叔之子者仍叔之子為魯大夫也 來聘 來聘來聘魯也 公孫敖會晉郤缺于戲 公孫敖會晉郤缺于戲公孫敖仲遂之弟郤缺晉大夫戲鄭地公孫敖會晉郤缺于戲之事也 邾人鄫人 邾人鄫人邾鄫二國之人也 于清丘 于清丘清丘衛地 曹伯廬卒于師 曹伯廬卒于師曹伯廬曹宣公也卒于師卒于師也 晉人宋人陳人衛人鄭人齊人曹人于扈 晉人宋人陳人衛人鄭人齊人曹人于扈晉人宋人陳人衛人鄭人齊人曹人會于扈之事也 公至自會 公至自會公至自會于扈之事也 晉人執季孫行父于扈 晉人執季孫行父于扈晉人執季孫行父于扈之事也 秋 秋秋魯史也 公孫敖如京師 公孫敖如京師公孫敖如京師之事也 冬十月 冬十月冬十月魯史也 乙酉 乙酉十月二十八日 宋公王臣卒 宋公王臣卒宋公王臣宋文公也卒 公孫敖至自京師 公孫敖至自京師公孫敖至自京師之事也 葬宋文公 葬宋文公葬宋文公之事也 晉人殺其大夫先都 晉人殺其大夫先都晉人殺其大夫先都之事也 公孫敖如齊 公孫敖如齊公孫敖如齊之事也 公孫敖奔莒 公孫敖奔莒公孫敖奔莒之事也 公孫敖復入于邾 公孫敖復入于邾公孫敖復入于邾之事也 公孫敖會晉郤缺于承筐 公孫敖會晉郤缺于承筐公孫敖仲遂之弟郤缺晉大夫承筐晉地公孫敖會晉郤缺于承筐之事也 晉人殺其大夫先蔑 晉人殺其大夫先蔑晉人殺其大夫先蔑之事也 公孫敖至自會 公孫敖至自會公孫敖至自會于承筐之事也 公孫敖如京師 公孫敖如京師公孫敖如京師

不書伐而有兎書侵以正晉人所以主盟來其道也

夏四月○秋八月癸

傅 去聲謂叠爲穀災 程子曰穀善也 公羊曰穀猶養也 虐取於民之効也 公羊曰虐爲殺 民財虐取 先是公伐莒取向後再如齊伐萊喪數

冬十月

春秋卷之十六

春秋卷第十七

後學新安汪克寬附錄纂疏

胡氏傳

宣公中

己酉定王七年 晉景公五 周惠七 魯成三十三 鄭文十 衛襄十二 蔡莊十三 秦桓三 楚莊十二 春衛侯成使孫良夫來盟 良夫來盟 公羊傳曰盟者前會衛侯以晉故書 穀梁傳曰盟者信也 左氏傳曰衛侯之孫良夫甯相之子來 公羊傳曰其言良夫何賢以晉故書賢以正晉之大夫越其君命急晉之難而與之盟 穀梁傳曰良夫之盟陳之故晉即楚以二心故楚亦以二心陳人之心陳雖受楚而終不爲楚也 左氏傳曰衛侯使孫良夫甯相來尋盟 公羊傳曰尋者何繼乎前之辭也 穀梁傳曰尋舊盟也 左氏傳曰晉成公即位衛侯欲與晉通而畏楚 公羊傳曰其畏楚何楚莊王方強中國莫與之敵晉即位楚以二心故衛侯畏之 穀梁傳曰晉楚爭衛衛侯會晉楚而後與晉盟 左氏傳曰甯子曰不可晉有三不殺 公羊傳曰晉有三不殺 穀梁傳曰晉有三不殺 左氏傳曰殺君不義殺大夫越其君命急晉之難而與之盟陳之故晉即楚以二心故楚亦以二心陳人之心陳雖受楚而終不爲楚也 公羊傳曰其言良夫何賢以晉故書賢以正晉之大夫越其君命急晉之難而與之盟陳之故晉即楚以二心故楚亦以二心陳人之心陳雖受楚而終不爲楚也 穀梁傳曰良夫之盟陳之故晉即楚以二心故楚亦以二心陳人之心陳雖受楚而終不爲楚也 左氏傳曰殺君不義殺大夫不祥 公羊傳曰其言良夫何賢以晉故書賢以正晉之大夫越其君命急晉之難而與之盟陳之故晉即楚以二心故楚亦以二心陳人之心陳雖受楚而終不爲楚也 穀梁傳曰良夫之盟陳之故晉即楚以二心故楚亦以二心陳人之心陳雖受楚而終不爲楚也 左氏傳曰不祥莫大焉 公羊傳曰其言良夫何賢以晉故書賢以正晉之大夫越其君命急晉之難而與之盟陳之故晉即楚以二心故楚亦以二心陳人之心陳雖受楚而終不爲楚也 穀梁傳曰良夫之盟陳之故晉即楚以二心故楚亦以二心陳人之心陳雖受楚而終不爲楚也 左氏傳曰君子謂甯子於是乎能以德定其國 公羊傳曰其言甯子何賢以晉故書賢以正晉之大夫越其君命急晉之難而與之盟陳之故晉即楚以二心故楚亦以二心陳人之心陳雖受楚而終不爲楚也 穀梁傳曰良夫之盟陳之故晉即楚以二心故楚亦以二心陳人之心陳雖受楚而終不爲楚也 左氏傳曰定其國家以衛社稷 公羊傳曰其言甯子何賢以晉故書賢以正晉之大夫越其君命急晉之難而與之盟陳之故晉即楚以二心故楚亦以二心陳人之心陳雖受楚而終不爲楚也 穀梁傳曰良夫之盟陳之故晉即楚以二心故楚亦以二心陳人之心陳雖受楚而終不爲楚也 左氏傳曰其子甯相將事 公羊傳曰其言甯子何賢以晉故書賢以正晉之大夫越其君命急晉之難而與之盟陳之故晉即楚以二心故楚亦以二心陳人之心陳雖受楚而終不爲楚也 穀梁傳曰良夫之盟陳之故晉即楚以二心故楚亦以二心陳人之心陳雖受楚而終不爲楚也

來盟爲前定者嘗有約言矣未足效信而釋疑又相軟血固結之爾是盟衛侯任其無咎故遣良夫來爲此盟而公卒見辱盟非春秋之所貴義自見

夏公會齊侯伐萊 左氏傳曰不與謀也 公羊傳曰及者與也 穀梁傳曰及者內爲志焉 左氏傳曰會齊侯伐萊 公羊傳曰會者外爲主 穀梁傳曰會者兩相與也 左氏傳曰東夷 公羊傳曰萊夷也 穀梁傳曰萊東夷之國也 秋公至自伐萊大旱

及者內爲志會者外爲主 左氏傳曰書時也 公羊傳曰八月者何謹伐也 穀梁傳曰書八月者危之也 公羊傳曰其言公至自伐萊何善乎公之不伐萊也 穀梁傳曰公至自伐萊善之也 公羊傳曰曷爲不伐萊公羊曰爲其近我也 穀梁傳曰萊夷之國也 公羊傳曰曷爲爲其近我也公羊曰爲其可以爲我有也 穀梁傳曰萊夷之國也 公羊傳曰曷爲爲其可以爲我有也公羊曰爲其有鹽鐵之利也 穀梁傳曰萊夷之國也 公羊傳曰曷爲爲其有鹽鐵之利

徐行而不返未致事而死以尸將事閔公母之喪猶使人追代之以喪猶疾若行若不忍疾行又爲君當使人追代之以喪猶疾若喪而不當反兄於疾乎不言有疾若有疾猶不得反也閔公鴞禮篇若有私喪則哭千旌喪而居不饗食歸使喪介先喪而從之若喪死未將命則既歃于朝造于朝介將命楚伐吳陳侯使公孫貞子往平及良而卒將以尸入吳人辭焉上介芋千反尹蓋曰寡君使蓋備使去聲下同弔君之下吏無祿使人達天之慼大命隕墜絕世于良廢日供積音一日遽次今君命逆使人曰無以尸造去聲于門是我寡君之命委于草莽也無乃不可乎吳人不敢辭乃者無其上之詩言宇氏言宇氏蓋卽孔於義若也仲遂之乃復其日復事而不合於義者也

春秋卷十七

昔事未畢貿若有事畢文正則也當爲還者事畢復命之謂也事未畢謂公還自晉屋公乃還皆不復更往故書以譏之譏大夫之喪卒事除也此喪卒與同日略書卒事除也此喪卒與同日略書卒事除也大夫卒竟也不地竟外地而復也曰書卒卽有疾而返是數之罪見重也

辛巳有事于大廟仲遂卒于垂大音泰下同爲叔于士反爲若爲反下爲之同卒子恤反垂大音泰下同爲叔于士反爲若爲反下爲之同卒子恤反

有事言時祭也曰當是禘祫代云四時輪祠烝嘗祭所祭者先祖所自出謂此爲時祫奉漢援

文舜也樂如箾而六引以其有聲也故去而不作曰禹舜
德名篇康罪刑也乃入去篇文舜又謂之箾文舜盡文
美也二舜謂入堯二舜仁聖乃作六引
夫利舜欲篇者是謂故知不可存其邪心而不能格也曰
其人猶有於樂知其不可故去其有聲而取其盡美盡
其德於己而愛之生賜之福祚既不以正間也吉凶禍福
天子節也之愛則然書此以見聖人救心之宇也禮
之緣文直救事友而鑄下音壽反其子魯二及傳公得國
大夫卒當禁則不告不當告故當禁公越常禮以尊其臣
不告故當禁公越常禮以尊其臣終事而閒則不
終事君子謂仲遂卒猶縗絰也人知仲遂卒猶縗絰
而已不知其為人也故不書
秦人歸僖公成風文公妾也曰何以稱夫人自成風聞季友
四貶之則榜于太廟僖公貶秦人歸禚音灼文九榮叔含卢反
賜名命氏伯禽魯文五去聲其姓氏不稱夫人王再書而
無天是也敬嬴又嬖私事襄仲而蠱宮公不待致于
太廟稅例以立則從同而無貶矣曰成風之後妾母以
夫人薨成風也其意若曰以義起禮為可繼苟出於私
情而非義後雖欲正可若何曰以義起禮為可繼苟出於私
情而非義後雖欲正可若何曰以義起禮為可繼苟出於私
人書法如此有君臣之義也曰若專於魯君則視
而不得其道至以大馬國人相視大倫滅矣聖
人書法如此有君臣之義也曰若專於魯君則視
臣如大馬國人相視大倫滅矣聖
子本孟

成爲
勞亂
晉成師白狄伐秦圍白狄子晉平夏會晉伐秦救白狄秦師還白狄別種被西
河郡有白狄胡朔州白狄故地夏之北屬匈奴
晉士匄盟糾合諸侯攘夷狄安諸夏乃其職矣秦人
之怨起自侵榮其曲在晉責已可也既不知自反釋
怨絕睦以補前過已可矜矣乃復伐又興師動衆會
我狄以伐之獨不愆去聲傷其類乎直書手絕自貶
音規矣
白狄秦同姓之散亡者也中國禽宣反之也晉之會中國禽之
晉實狄之故所謂晉之餘也
楚莊人城舒鳌
舒蓼國名在今廬州舒城縣西南
城舒鳌一國名城舒鳌此邑名舒蓼在廬江
舒蓼名舒鳌
按詩閟宮稱戎狄是膺舒是懲在周公所爲者其自
相攻滅中國何與焉然春秋書而不能都是晴楚
人疆舒鳌又滑汭盟吳越勢益強大將爲中國憂而
民有被戾皮寄反髮左衽而畨之患矣經斯世者當以爲
懼有攘却之謀而不可忽則聖人之意也
未有二周
秋七月甲子日有食之既
既盡也蜀爲或言而或言乃乃亂乎正反相日不爲乖止祝也兩不
正反相日之辭也
敬羸以其子宣公屬章欲反諸羸仲殺太子及其母弟
雖假手於仲實敬羸之謀也經書子赤卒夫人姜氏
歸于齊文十八其文無貶而讀者有傷切之意焉則以
秉彝不可滅也傳之聲謂哭而過乎聲市市人皆哭敬羸
逆天理拂人心之狀慘矣其於終事爾不克葬者咎
徵知陵反
焉羸其所以不克葬者咎徵之報也
子卯之日春秋內葬十有九日皆卒哭之後
而謂無天道乎此皆直書以見下同人心與
天理之不可誣者也夫喪事即遠有進無退浴于

中霤力救反見坊記飯扶晚反于牖下小斂力驗反于户内大斂于阼階殯于客位遷于廟祖于庭祖始再反行也朝直遥反下同于墓以乎實則其退有節鄭曰節謂知禮之宜孔曰言孝子送死事終則退反虞事則進進退有節以禮制也明明德而已故又引既反辭曰之下同其祭有時中丁仲反不為去聲雨止禮也燕人為社稷主以雨止故亦如之遂以雲事則不雨不克葬喪不以制也明明德而已故又引既反辭曰之下同或曰卜葬先遠日所以辟不懷也凡卜筮日旬之外卜下同避不吉之名備事日先卜下旬避不吉卜則諸侯相朝與旅見天子入門而雨霑服失容則廢鄭曰霑濕也服失容謂儀容變動也廢猶去也而不忍遽者反可冒雨不待成禮別送終大事人情所不忍遽者反可冒雨不待成禮而葬乎陳卓載蓑笠鄭曰載猶加也加蓑笠則人潦不霑濡潦音老霑張廉反濡而庸反潦水名潦水至而加之以蓑笠且公庭之於墓次其禮亦宜加蓑笠不同矣不得不可以為悦無財不可以為悦得之為有財古之人皆用焉不能為雨備何也鄭曰言古人有財之時皆用之為雨備也而不能為雨備則人以為無財也梁子曰雨不克葬喪不以制也厚葬古人之所戒而墨之治喪也以薄又君子之所不與故喪事以制春秋之旨也

城平陽鄭曰書時也泗水平陽縣也城平陽者為水備也魯人以為重困民力故書時以譏之左氏言水昏正而畢作事之候也火星昏中而正可以興土功畢星入而雨畢止而雨畢行故書時以譏之○楚莊師伐陳鄭曰莊楚莊王也陳哀公溺於巫鬼淫祀不恤政事故楚伐之書師重困民力也十有一月乃今之八月也春王正月公如齊鄭曰桓公有母喪而遠適齊無宗遠齊孟獻子譏之以為有礼而無實也公至自齊○夏仲孫茂如京師鄭曰茂魯大夫京師天子所居也

九年夏五月甲戌大雩鄭曰雩旱祭也龍見而雩建巳之月也秋七月有星孛入于北斗鄭曰孛彗星也北斗七星所以建四時運陰陽天之綱紀也冬十月乃今之八月也有星孛入北斗非礼之所生也○楚子伐陳鄭曰楚子莊王也陳已為楚所滅而復封之故書伐以貶之書滅以罪之書復以譏之書入以惡之書歸以善之○十有一月癸巳朔日有食之鄭曰日有食之者君修德則明脩刑則幽故書之以為戒也春王正月公至自齊公有母喪而遠適齊無宗遠齊孟獻子譏之以為有礼而無實也公至自晉○夏四月葬曹宣公○秋七月杞伯來朝鄭曰杞伯來朝魯也不書朝魯非礼也公至自會○冬十有一月公會晉侯宋公衛侯陳侯鄭伯許男曹伯于戚鄭曰戚衛邑也書會非礼也

以淺言之謁於列反辭比毗志反事奉教之謂孝當歲首月公朝于廟禮之大者也聽朔於廟及在路及葬則不為雨而不行故書以譏之孔氏正義云庚寅葬而宣公不以雨止故知不為雨而不行也禮君之制設綍窒碑不葬公羊傳曰窒礒之間可以容棺而已窒礒之間謂碑間也綍引棺索也窒礒間狹不容棺故須綍引之三步止亦如之以雲事則雨止禮也燕人為社稷主以雨止故亦如之以雲事則雨止禮也燕人為社稷主以雨止故亦如之以雲事則雨止禮也燕人為社稷主以雨止故

下連戰國周衰甚矣齊威王往朝于周而天下皆賢之（列王六年齊威王北朝于周顯王賀之）秋時乎而宣公不能也故鄭覲之禮廢則公臣之位失諸侯之行惡而倍（倍與背同）侵陵之敗起矣

（此書春後此十年齊威王北朝于周顯王賀之）

齊臣如周之恥而特書卫卫即必和之也（此書春後此十年齊威王北朝于周顯王賀之）

齊侯伐萊（萊國今登州府萊陽縣）

○秋取根牟（根牟國今沂州府費縣）

（此書春後此十年齊威王北朝于周顯王賀之）

○九月晉侯（成）宋公（共）衛侯（成）鄭伯（費）曹伯（文）會于鹹晉荀林父帥師伐陳（陳）

按左氏討不睦也（睦齊陳同）陳侯不會荀林父以諸侯之師伐陳陳侯不會亦無貶乎書卒而以私怨廢禮忘親其罪已見

之詞也會卒亳以待陳而陳侯不會然後林父帥師而曰林父帥師者在會諸侯皆以師聽命而林父兼將焉之也則其眾輯矣晉主夏盟又嘗救陳所宜與也而惟楚之即夫豈義乎（成公以下晉侯黑臀卒于亳）

辛酉晉侯黑臀卒于亳（成公也）

（此亳非地卒于曲沃是也晉成公不言卒于曲沃不言會葬故不言卒于曲沃）

鄭卒（成公也在位三十五年子悼公寧立）

晉成公何以不葬會不會也衛成公何以不葬亦會不會也衛成事晉甚謹而晉宜公獨深向齊衛欲為晉致誉故謀黑壤之會而特使孫良夫來盟以定之也又會于黑壤而晉人止公路然後免是以邑之會皆前日諸侯而晉獨不往二國繼以喪赴亦皆不會此所謂無其事而闕其文者也或曰二君皆有貶焉故不書葬（晉成公不書葬也誤公子歜也）不會亦無貶乎書卒而以私怨廢禮忘親其罪已見

音現春秋文簡而直視人君若日月之無私照也曲生意義失之遠矣（音悟甲吳壓人何容心哉詳見春秋刑書曲事實於文善）

宋（文）人圍滕（音騰甲吳改也）

圍國非將（去聲）主師（去聲）卑師少所能辦也必動大衆而使大夫為主師（去聲）聲明矣（句）（句）（句）

天子宜可失墜又況負弒立之罪欲以免討乎齊人
即弒逆之賊以免討乎齊人
取其歸首犯之罪以絕
其歸首犯之路
大道十年而一周人事
加無討春秋是誠
十年而一變征之
書王則一變征之
以正之今崔氏
至此十年天王無討方
伯不問齊人知
討之所在而白
齊人晨逆者三
歸崔氏之書曰來歸
田孔子以孔
子以孔
子以孔

之不知所學至於此極也他何望焉馴至昭公之乎列
姜至河之役以固君之重奉雙姜之喪卻而不納隘
可謂
矣
癸巳陳夏徵舒弑其君靈公平國戴知陵反陳弑公
夷氏公羅反父曰徵舒討於也孔穎達云徵舒父名
御癸之公出曰哭癸出曰哭癸以女對曰亦以君徵
陳靈公之無道也而搏大夫之名氏以弒何也禍莫
大於拒諫而殺直臣忠莫顯於身見殺而其言驗焉
治所為不憚斧鉞盡子忍反言於其君者正謂靈公君
臣通於夏徵舒之家恐其又禍不忍坐視故昧死言
之靈公不能納又從而殺之卒以見弒而亡其國此
萬世之大戒也特書徵舒之名氏以見洩治忠言之
驗靈公見弒之由使有國者必以遠佞色僭身包容
故猶大夫以弒者 晉趙盾以弒君名陳
書孟不書徵舒討賊名無以
見性討賊當時所以治千載也
非經意矣 七月宋師伐陳 陳人陳侯不事宋師伐
前圍滕稱人刺之與陳同伐喪也此伐滕稱師譏用衆
也宋大國爭上公霸主之餘業力非不足也今鄰有
弒逆不能聲罪致討 宋魏之衰始得國乃興矣
而汲汲於詐亂臣討賊子之意見矣 宋魏之衰始得國乃興矣
有所聞 傳十九子而滕何尤焉故特稱師以勤救罪
公孫歸父如齊 歸父仲遂之子 歸父名遂仲遂子
歸父如齊葬齊惠公 葬齊惠公而有寵宣公深德齊侯
之能定其位而又以濟西田歸之也故生則傾身以
事之而不辭於屈辱沒則親往奔喪而使貴卿會其
葬亦不顧天王之禮闕然莫之供也比反 事考辭
義自見 晉趙穿弒其君夷皋 春秋以趙穿弒君而
而已天子之喪動天下 晉之動天下莫如禮若
禮若之禮曰君之喪三年不呼其門公所以服私恩而
則其君喪會葬于曾矣宣王之喪不皆然矣宣王之喪
大矣不討子大功反以為口實 自陳以下天子
晉人宋人衛人曹人伐鄭 晉景侯宋文公衛穆公
按左氏鄭及楚平諸侯伐鄭取成而還 左氏晉景以來
鄭而無以服發 其稱人貶也鄭居大國之間從於
強令豈其罪乎不能以德鎮撫而用安集之是謂五十

步焚百步庸何愈於楚自是責楚益輕罪在晉矣

是時陳有納君之亂曾不是恤而從事於朝舍乃亂臣賊子之大而務勤于戎以討於人晉也於義不見於經矣

今无所通從之小國以人之從己來則以天下之難而後可以易而責人以救也恒文所以得諸侯而莫王之所以失諸侯也恒文之所以得諸侯而莫王之所以失諸侯者其外事攘夷其內政治其外事攘夷有所限是以得成霸業自晉襄沒靈成景厲悼平以盛強北拘而爭諸侯陵陵大國之間其所大欲晉人懼出偏師震驚其所不敢犯服之豈保其能用其衆哉

氣必餒矣能無畏乎哉春秋備書而不削以著其罪
為後世鑒也（伐卓翦以伐卓翦故恐齊人以為討逆而
公與大夫五如齊矣曾之罹齊也二歲之間而
公三如齊自反而無能可以自立何
畏於齊宣公行已有賜故君臣相及於齊而犒
懼矣）

齊侯（頃）使國佐來聘（子來聘魯也）（國武
子）

葬之速也（惠公三月而葬大夫不逾年而以
君命遣使（去聲）聘于鄰國則哀戚之情左矣孟子曰養
生（去聲）不足以當大事惟送死可以當大事滕文公五
月居廬未有命戒又至葬顏色之戚哭泣之哀甲首
大悅而有願為其役者蓋禮義人心之所同然也齊
頃（音傾）公副位之初舉動如此喪（去聲）師失地幾見執獲

（成二年傳曰齊師敗績逐北三
舍獲國佐及甲車四百
十五乘）

豈特婦人笑客之罪哉（見左傳
十七年）已失守（去聲）
之本矣（曲禮曰守（去聲）在四夷）

（丁酉年宋子
中國故宋公雖在喪而來與
已而葬公之葬既速又未
葬也當凶荒札瘥之餘
曰齊侯者）

（齊侯與國也聘問以修好
其惡也）

（何以書以重書也前此百有餘年水旱螽頻
天下之大命也前此之後特書饑荒者宣公頃於
水旱螽之多矣不以亂書今大水之後一遇水旱遽致乏食而
淨外固用无節上下用竭故一遇水旱遽致乏食而
已）

楚子（莊）伐鄭（襄）（楚子淺鄭晉士會救鄭逐楚子
諸侯之師戍鄭）

經有詞同而意異者比（毗志反）事以觀斯得之矣九年
楚子伐鄭稱爵者貶詞也若曰國君自將去侍聲
弱憑陵中夏之稱也知然者以下書晉郤缺帥師救

鄭則貶楚可知矣此年楚子伐鄭稱爵者直詞也若
曰以實蠻（音矛辭書其重者）（君將不言帥而
帥書其屢指也）而意
不以楚為罪也知然者以傳（去聲）書晉士會救鄭逐楚
師于潁北（潁水出潁陽潁而經
世洲陽縣）而不書耳
類兼以傳為榮者也（鄭伯如晉自晉反而
如晉士會救鄭及諸侯
而不書有之也）

十有一年（魯莊二十九年
周莊王十六年）春王正月○夏楚子（莊）陳侯（成
公）鄭伯（文）盟于辰陵（音晨陳鄭皆
良曰晉楚子伐鄭及
可也前此
如晉）

（宣公之時楚莊屢盟于辰陵陳鄭服也
陵陳鄭地）

（辰陵在長平縣東南有辰
亭今汝州郟城縣西南有
辰亭）

（十有一年
文十四年
十七年
十二年
莊十九年
十二年
七年）

晉楚爭此二國為日久矣今陳鄭皆從楚盟于
辰陵而春秋書之無貶詞者豈與其下（去聲）禽木入幽谷
乎（喬木崇高譬仲尼
喬木出自幽谷遷于喬
能令則吏狄進矣（盟于楚曲
其情也）

（孟子以
中國不
經之大法在誅亂臣討賊子有亂臣則無君有
賊子則無父無父無君即中國變為吏狄人類殄為
禽獸雖得天下不能一朝居也（見孟
子）今魯與齊方用
兵伐莒晉與狄方會于攢函而不謀少去聲西氏之逆
也而楚人能謀之所謂禮失而求之野（前漢藝文志注
見有官伝）
楚子伐鄭稱爵貶曰國君自將去侍聲惟強壓
弱憑陵中夏之稱也知然者以下書晉郤缺帥師救

（言聊以失
明其利害之亦將利
也）（貶曰與楚者傷中國無人使利陵東之狄也）辰陵

而詞無貶乎聖人討賊之意可謂深切著明矣

此於是合二國為盟而欲討陳更殺鄭也春秋以晉齊二大国方且稱勤於莒秋而不能討独楚地合諸侯以討之所以楚自會孟之後未嘗稱爵伯之上楚初主盟也會孟稱爵則疑於楚大夫而勤於宋公之罪不稱爵則貶之也不稱爵子之貶而稱人貶之也子其謀討陳之罪人貶而稱楚子貶之也後此盟于蜀楚公子貜與齊公子圍先歃而盟皆晉不与楚而不列於諸侯之上貶之也

公孫歸父會齊人伐莒

而楚強麥弱鄰齊脅魯之罪也

莒人以人眾亦以人眾也此出公孫歸父亦以志大夫之專也

楚子貜與齊公子圍先歃而盟皆晉不与楚而不列於諸侯之上貶之也

冬十月楚人殺陳夏徵舒

殺也其不言入而殺明楚之討賊也

稱人者眾辭也

不言楚子而稱人討賊也

大惡人之所同惡

夫人人可得討其稱楚人殺徵舒諸夏之罪自見矣

子為去聲夏氏亂故謂陳人無動討於少西氏傳去聲楚

子為去聲夏氏亂故謂陳人無動討於少西氏傳去聲楚

方伯之責也又不能討則四鄰諸侯宜有請矣而督方會齊伐莒晉方求成于狄是失有罪而養其一指

不能三年而總小功之察

音願乎凡此直書其事不待貶絕而義自見音現者也

不書入而後殺子之討賊一事入一事也

書入曹後書討賊殺夏徵舒先書伐吳而後楚人殺慶封亦不備之以討賊殺夏徵舒先書伐吳而後楚人殺慶封亦不備之之相去遠矣其分乃在於善與利耳楚莊以義討賊

勇於爲善舜之徒也以貪取國惡於爲利蹈之徒矣爲善與惡特在一念須臾之間而書法如此故春秋傳心之要典不可以不察者也或曰聖人大改過楚雖縣陳能聽申叔時之說而復封陳侯又納其亂臣存亡興滅其若是乎曰夏徵舒弑其君罪大矣討而戮之君之義也掠其室而納其君亦義也奪之牛牽牛以蹊蓋侯之罰已重矣苟有信誓也今縣陳與其乃復封陳則有罪矣而奪之牛

春秋卷第十八

新安後學汪克寬附錄纂疏

胡氏傳

宣公下

定王十有二年（經）春（書）楚（書）陳（書）殺（書）其（書）大（書）夫（書）泄（書）冶（書）

（傳）泄冶（公）諫（公）曰（公）君（公）與（公）二（公）子（公）淫（公）於（公）夏（公）氏（公）民（公）將（公）討（公）焉（公）公（公）殺（公）之（公）以（公）靖（公）國（公）人（公）

（左）泄冶諫曰君與二子淫於夏氏民將討焉公殺之以靖國人

（穀）泄冶諫曰君與二子淫於夏氏民將討之公殺泄冶以靖國人

（胡）討賊者非臣子也何以書葬陳侯之惡一也（莊十二石本國臣子或不能討而上有天王下有方伯又其次有四鄰有同盟有方域之諸侯有四夷之君長（上聲）與凡民皆得而討之（穀札臣弑君子弑父凡在官者與在官者所以明大倫存天理也徵舒雖楚討之（莊十年）

（公）楚（公）人（公）入（公）陳（公）

（穀）入者內弗能有也

（胡）楚子（莊）圍（書）鄭（書）（莊）

（公）夏（公）徵（公）舒（公）弑（公）其（公）君（公）

（穀）稱夏徵舒弑其君罪累上也

（胡）徵舒（莊）弑（書）其（書）君（書）

（公）楚（公）子（公）入（公）陳（公）

（穀）入者內弗能有也

（胡）楚子（莊）入（書）陳（書）

（公）誅（公）夏（公）徵（公）舒（公）

（穀）誅有罪也

（胡）誅（莊）徵（書）舒（書）

（公）羽（公）父（公）請（公）陳（公）

（穀）羽父貴大夫也

（胡）羽（莊）父（書）請（書）陳（書）

（公）子（公）曰（公）不（公）可（公）

（穀）子貴公子也

（胡）子（莊）曰（書）不（書）可（書）

（公）諸（公）侯（公）相（公）與（公）討（公）賊（公）

（穀）諸侯相與討賊者非臣子討此賊者非臣子辭也

（胡）諸（莊）侯（書）相（書）與（書）討（書）賊（書）

（公）以（公）其（公）間（公）也（公）

（穀）間者非臣子之辭也

（胡）以（莊）其（書）間（書）也（書）

（公）遂（公）入（公）陳（公）

（穀）遂入者內弗能有也

（胡）遂（莊）入（書）陳（書）

（公）納（公）公（公）孫（公）寧（公）儀（公）行（公）父（公）于（公）陳（公）

（穀）納者入之也

（胡）納（莊）公（書）孫（書）寧（書）儀（書）行（書）父（書）于（書）陳（書）

（公）二（公）子（公）奔（公）楚（公）

（穀）二子者稱公子貴也

（胡）二（莊）子（書）奔（書）楚（書）

（公）楚（公）人（公）討（公）陳（公）之（公）亂（公）

（穀）討此賊者非臣子辭也

（胡）楚（莊）人（書）討（書）陳（書）之（書）亂（書）

（公）以（公）其（公）間（公）也（公）

（穀）間者非臣子之辭也

（胡）以（莊）其（書）間（書）也（書）

（公）殺（公）夏（公）徵（公）舒（公）

（穀）稱國以殺大夫衆辭也

（胡）殺（莊）徵（書）舒（書）

（公）羽（公）父（公）請（公）救（公）陳（公）

（穀）羽父貴大夫也

（胡）羽（莊）父（書）請（書）救（書）陳（書）

（公）子（公）曰（公）不（公）可（公）

（穀）子貴公子也

（胡）子（莊）曰（書）不（書）可（書）

（公）諸（公）侯（公）相（公）與（公）救（公）陳（公）

（穀）諸侯相與救者非臣子辭也

（胡）諸（莊）侯（書）相（書）與（書）救（書）陳（書）

（公）以（公）其（公）間（公）也（公）

（穀）間者非臣子之辭也

（胡）以（莊）其（書）間（書）也（書）

（公）楚（公）子（公）入（公）陳（公）

（穀）入者內弗能有也

（胡）楚子（莊）入（書）陳（書）

（公）納（公）公（公）孫（公）寧（公）儀（公）行（公）父（公）于（公）陳（公）

（穀）納者入之也

（胡）納（莊）公（書）孫（書）寧（書）儀（書）行（書）父（書）于（書）陳（書）

（公）二（公）子（公）奔（公）晉（公）

（穀）二子者稱公子貴也

（胡）二（莊）子（書）奔（書）晉（書）

（公）楚（公）子（公）圍（公）鄭（公）

（穀）圍者內弗能有也

（胡）楚子（莊）圍（書）鄭（書）

（公）夏（公）徵（公）舒（公）弑（公）其（公）君（公）

（穀）稱夏徵舒弑其君罪累上也

（胡）徵舒（莊）弑（書）其（書）君（書）

（公）楚（公）子（公）入（公）陳（公）

（穀）入者內弗能有也

（胡）楚子（莊）入（書）陳（書）

（公）誅（公）夏（公）徵（公）舒（公）

（穀）誅有罪也

（胡）誅（莊）徵（書）舒（書）

（公）羽（公）父（公）請（公）陳（公）

（穀）羽父貴大夫也

（胡）羽（莊）父（書）請（書）陳（書）

（公）子（公）曰（公）不（公）可（公）

（穀）子貴公子也

（胡）子（莊）曰（書）不（書）可（書）

（公）諸（公）侯（公）相（公）與（公）討（公）賊（公）

（穀）諸侯相與討賊者非臣子辭也

（胡）諸（莊）侯（書）相（書）與（書）討（書）賊（書）

（公）以（公）其（公）間（公）也（公）

（穀）間者非臣子之辭也

（胡）以（莊）其（書）間（書）也（書）

（公）遂（公）入（公）陳（公）

（穀）遂入者內弗能有也

（胡）遂（莊）入（書）陳（書）

（公）納（公）公（公）孫（公）寧（公）儀（公）行（公）父（公）于（公）陳（公）

（穀）納者入之也

（胡）納（莊）公（書）孫（書）寧（書）儀（書）行（書）父（書）于（書）陳（書）

（公）二（公）子（公）奔（公）楚（公）

（穀）二子者稱公子貴也

（胡）二（莊）子（書）奔（書）楚（書）

（公）楚（公）人（公）討（公）陳（公）之（公）亂（公）

（穀）討此賊者非臣子辭也

（胡）楚（莊）人（書）討（書）陳（書）之（書）亂（書）

（公）以（公）其（公）間（公）也（公）

（穀）間者非臣子之辭也

（胡）以（莊）其（書）間（書）也（書）

（公）殺（公）夏（公）徵（公）舒（公）

（穀）稱國以殺大夫衆辭也

（胡）殺（莊）徵（書）舒（書）

（公）羽（公）父（公）請（公）救（公）陳（公）

（穀）羽父貴大夫也

（胡）羽（莊）父（書）請（書）救（書）陳（書）

（公）子（公）曰（公）不（公）可（公）

（穀）子貴公子也

（胡）子（莊）曰（書）不（書）可（書）

（公）諸（公）侯（公）相（公）與（公）救（公）陳（公）

（穀）諸侯相與救者非臣子辭也

（胡）諸（莊）侯（書）相（書）與（書）救（書）陳（書）

（公）以（公）其（公）間（公）也（公）

（穀）間者非臣子之辭也

（胡）以（莊）其（書）間（書）也（書）

（公）楚（公）子（公）入（公）陳（公）

（穀）入者內弗能有也

（胡）楚子

弒君子弒父諸夏不能討而夷狄能討之春秋取大
師略小邑雖如楚子憑陵上國近逆
去声王都之側猶從末減於以見
大倫之爲重也晉邵缺帥師及楚子鄭子
敗績
晉邵缺帥師及楚子鄭子戰于邲晉師
敗績
邲晉地名在今滎陽東南汜水西北
夏六月乙卯晉荀林父帥師及楚子鄭子戰于邲晉師
敗績
晉師荀林父將中軍先穀佐之趙旃
郤克魏錡荀首趙同趙括趙嬰齊下軍大夫韓厥爲司馬及楚子鄭子
盟于清丘
清丘衛地在今濮州臨濮縣東南
曹伯會晉侯于爰婁
爰婁曹地在今濮州雷澤縣西北
公至自會
公會晉侯于爰婁而還
秋七月
冬十有一月壬午許男錡卒于師
師次于滎澤
滎澤鄭地在今滎陽縣東北
鄭伯逃歸
鄭伯逃歸而不盟
公羊傳曰鄭伯逃歸其國也
晉侯使趙穿逆公子黑臀于周
黑臀晉侯名
周晉地名在今絳州聞喜縣東北
十有二月丙午晉侯黑臀及周人盟于新城
新城晉地名在今絳州太平縣東北
己丑葬我小君文姜
文姜魯桓公夫人
晉人宋人陳人蔡人衛人鄭人齊人曹人
邾人薛人鄫人會于扈
扈鄭地在今滎陽卷縣西北
公羊傳曰其會于扈何後定也
秦伯使西乞術來聘
晉人執季孫行父于晉
季孫行父魯正卿
公羊傳曰執之者何稽留之也
晉人殺其大夫郤克
郤克晉正卿
公羊傳曰其稽留之何以不名
晉人殺其大夫先穀
先穀晉大夫
公羊傳曰其稽留之何以不名
晉人殺其大夫趙同趙括
趙同趙括晉大夫
公羊傳曰其稽留之何以不名
晉人殺其大夫趙嬰齊
趙嬰齊晉大夫
公羊傳曰其稽留之何以不名
衛侯使孫良夫來聘
衛侯使甯俞來聘
甯俞衛大夫
公羊傳曰甯俞貧也
公羊傳曰甯俞貧也
公羊傳曰甯俞貧也

違命濟師者先殺也而獨罪林父何也尊無二上定于一也古者仗鉞臨戎專制閫外（宋費之專制閫外）（古者出師命將授之以鉞仗之事將軍制之）至天將軍制之又授之以鉞已發此至地將軍制之又授之以鉞已發此

以滅書斷都亂反其罪也孟子曰以力假仁者伯伯必
有大國楚莊蓋以力假仁不能久假而遷歸者也建
萬國親諸侯者先王之政易比卦大象興滅國繼絕世者
仲尼之法論今乃滅人社稷而絕其祀亦不仁甚矣
議既滅亡必無赴者何以得書于魯史楚莊脉陳入
鄭大敗晉師于邲莫與校者不知以禮制心至於驕
溢克伐怨欲皆得行焉遂以滅蕭告赴諸侯矜其威
力以恐中國耳孟子定其功罪以五伯為三王之罪
人春秋史外傳心之要典推此類求之斯得矣

晉人宋人曹人同盟于清丘

清丘衛地在濮陽東南

書同盟志同欲也同盟而書同盟非也春秋不貴盟誓自
以惡夫其反覆猶而書同盟蔑宋人盟猶已不實言矣七年
隱公始年書儀父盟于蔑公羊傳曰蔑地也在魯地而曰盟
盟者信乎此會貴以同故書人之為此會貴以同故書人
書恤病討貳口血未乾音干敗必萬反其盟好去聲所謂不
待貶而惡見音現者也又奚必人諸國之卿然後知
反覆之可罪乎楚既入陳圍鄭大敗晉師伐蕭城之
遇陵中國甚矣為諸侯計者宜信任仁賢修明政事

宋人伐陳

放衛穆人救陳

救之亂宋

陳有弒君之亂宋不能討而楚能討之雖曰縣陳尋
復狀又封之其德於楚而不貳未足責也宋人不能
內自省德遷以大眾伐之非義舉矣衛人救陳背盟
盟矣信而以救書者見音現下同宋師非義陳未有罪而
受兵為可恤也且謀國失圖妄興師旅無休息之期
則亂益滋矣其以救書恣在責宋也若衛與盟則不
待貶絕而惡自見矣

十有二年春王正月公會晉侯齊侯宋公衛侯鄭伯
許男曹伯晉荀罃士匄秦小子慭楚公子罷戍陳
公子勝戍鄭公孫舍之如會

春舜師伐莒季姬伯姬歸而不反事故

莒九年 ○夏楚子伐宋文公新即位故

楚人滅蕭將以脅宋諸侯懼而同盟為宋人計者也

詞予伐而得請師退宋不知天道小段大弱段強

計不出此而急於伐陳攻楚與楚也故楚人布

民固本輕徭薄賦使民效死親其上則可以待敵矣

秋螽冬暨及也故書

○冬暨及齊平

殺其大夫先穀

穀子木反音同

先穀違命大敗晉師元帥不能用統已失刑矣今又

重有罪焉暨人治其罪而戮之義也曷為稱國以殺

大事也將非其人使親信間之則敗雖得其人使

之則敗以剛愎反愎不仁者忿濁而莫肯用命則敗

凡此三敗君之過也河曲之戰趙穿獨出而史駢之

謀不用濟河而次桑泰欲東

而荀偃之令不行遂侵

社稷衛人按其罪而誅之可也不稱君也先君雖有

命同盟口血未乾而大國見討亦可謂言不信乎而

先君之命可以爸其社稷乃以

死之求逸於晉與自經於溝瀆而莫之知者奚遠

哉經言其終言告之以不

當成也何以稱國而不去下同其官夫兵者安危所係有國之

主至於見討誰之過歟稱國以殺不去其官罪累上

也春秋端本清源故書法如此

夏五月壬申曹伯壽卒文公也在位二十三年○晉侯景

伐鄭鄭中行桓子之謀也曰

伐鄭可以得志事以觀知其為政也比志反

然後讎之兵詞無所屈者直書其事而義自見矣
冬十月壬午朔日有食之不書日官失之也不言朔官不告朔也
大義不明而能改可以免矣晉所以敗由也今敗未而遽改其師之爲報怨也
故書晉侯以著其師之爲報怨也
秋九月楚子圍宋
楚子圍宋以文公之不與己盟而中國又不救己爭
故以楚子稱爵而至於
宋人要於黃池結盟誓欲以禦楚已非特國之道輕舉
大衆動又非恤患之兵特書救陳以著
其罪明見伐之由也國必自伐然後人伐之凡事其
作始也簡其將舉也必
自取之也春秋端本於
亦明矣
謀始而不謀終至於訟訟而不竟必至於師本非
若宋是矣始謀不臧至於見伐見圍幾亡其國則
謀始而不謀終至於訟訟而不竟必至於師本非
若宋是矣始謀不臧至於見伐見圍幾亡其國則
葬曹文公〔冬公孫歸父會葬曹文公〕
夫禮別事列嫌明微制治於未亂自天子出者也列
國之君非王事而自相會聚是禮自諸侯出矣以國
君而降班失列下與外臣會以外臣而抗尊出位上

與諸侯會是禮自大夫出矣
于鄄而後公孫敖會晉侯于戚于鄄公孫敖子孝伯穀梁大夫自爲會矣大夫
宋公陳侯蔡叔盟于亳而後公孫敖會晉士穀盟于垂隴至公子遂會晉趙盾盟于衡雍
伯晉士穀盟于垂隴至公子遂會晉趙盾盟于衡雍
故書晉侯以著其師之爲報怨也書晉侯以著其師之爲報怨也
晉侯使解揚來文公之喪解揚晉大夫自相盟矣然莊僖以下大夫自相盟矣
蜀之盟而中國又東沙矣宣特失鄰而已爭
宋人要於黃池結盟誓欲以禦楚已非特國之道輕舉
大衆動又非恤患之兵特書救陳以著
其罪明見伐之由也國必自伐然後人伐之凡事其
作始也簡其將舉也必
自取之也春秋端本於
亦明矣
謀始而不謀終至於訟訟而不竟必至於師本非
若宋是矣始謀不臧至於見伐見圍幾亡其國則
謀始而不謀終至於訟訟而不竟必至於師本非
若宋是矣始謀不臧至於見伐見圍幾亡其國則
葬曹文公〔冬公孫歸父會葬曹文公〕
夫禮別事列嫌明微制治於未亂自天子出者也列
國之君非王事而自相會聚是禮自諸侯出矣以國
君而降班失列下與外臣會以外臣而抗尊出位上

與諸侯會是禮自大夫出矣
于鄄而後公孫敖會晉侯于戚于鄄公孫敖子孝伯穀梁大夫自爲會矣大夫
宋公陳侯蔡叔盟于亳而後公孫敖會晉士穀盟于垂隴至公子遂會晉趙盾盟于衡雍
伯晉士穀盟于垂隴至公子遂會晉趙盾盟于衡雍
故書晉侯以著其師之爲報怨也書晉侯以著其師之爲報怨也
晉侯使解揚來文公之喪解揚晉大夫自相盟矣然莊僖以下大夫自相盟矣
蜀之盟而中國又東沙矣宣特失鄰而已爭
宋人要於黃池結盟誓欲以禦楚已非特國之道輕舉
大衆動又非恤患之兵特書救陳以著
其罪明見伐之由也國必自伐然後人伐之凡事其
作始也簡其將舉也必
自取之也春秋端本於
亦明矣
謀始而不謀終至於訟訟而不竟必至於師本非
若宋是矣始謀不臧至於見伐見圍幾亡其國則
謀始而不謀終至於訟訟而不竟必至於師本非
若宋是矣始謀不臧至於見伐見圍幾亡其國則
葬曹文公〔冬公孫歸父會葬曹文公〕
夫禮別事列嫌明微制治於未亂自天子出者也列
國之君非王事而自相會聚是禮自諸侯出矣以國
君而降班失列下與外臣會以外臣而抗尊出位上

夏五月宋文人及楚莊人平
春宋使樂嬰齊告急
于晉晉侯欲發之伯宗曰
不可天方授楚未可與爭
于五月楚師將去宋申舟
以不能事其君而棄之
於王之馬前曰無以
辱命敢以告王棄言焉
不敢廢王命王怒使
謂之曰不有行者
申舟以節死而不
反耕者宋曰必
使者以節死
君使舟
以節
死
舟
其
不
可
以
入
矣
殺
舟
而
行
之
宋
人
懼
使
華元
夜入楚師登子反之
床起之曰敝邑
易子而食析
骸而爨雖然
城下之盟有
以國斃不
能從也去
我三十里
唯命是
聽子反
懼與
之
平
華元
還
反
命
華
元
曰
諾
矣
遂
以
告
王
王
曰
反
何
如
對
曰
其
人
將
去
其
兵
而
歸
矣
王
曰
信
乎
對
曰
臣
之
使
還
也
見
其
刈
楚
而
反
其
人
之
廬
而
與
之
井
有
反
者
矣
吾
是
以
知
之
王
曰
然
則
如
之
何
對
曰
楚
師
必
去
王
怒
子
反
曰
爾
欺
我
而
歸
不
去
將
奈
子
何
子
反
曰
信
不
欺
人
之
臣
也
以
誠
待
人
人
以
誠
報
之
何
欺
之
有
王
曰
諾
吾
亦
去
之
而
歸
矣
引師而去
平也
皆大夫也其
不書之也
十二
十七
莊十九出竟有可以
利社稷者專之可也
安社稷利國家者見專之
可也
子反在君之側無奏報之難幾會之失姦急於平
而專之若是哉或曰子反據善則知其罪矣華元救
國急難法而紓其情實何尤焉春秋之後武王
所封以備三恪武王克商客也
武王克商封夏商之後
橫去聲見
侵偪非有可滅之罪也若以大義責之曰子為上卿
不能恤小助榮為虐陵我郊保國我城郭欲滅我社
稷縱子得之何面目見中華之士乎使子反果忠楚
莊果賢必為義動退師止衆結盟而反矣何必輕見
音情實蹈不測之險乎
宋人殺其大夫
十三
十八
羊陸效其所為交獻邊境而議者以為非純臣也知
春秋之法矣
羊姑去聲下同
遺他賄反
與去聲下同
下令
羊姑與吳陸孝相
善相書以兩家
子反又
求楚之平也是
以書
十九年冬宋華元
又結晉楚平
書之以
為
二十四年冬宋華元
又合晉楚之
平
書
之
以
為
二
十
五
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
二
十
六
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
二
十
七
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
二
十
八
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
二
十
九
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
三
十
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
三
十
一
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
三
十
二
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
三
十
三
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
三
十
四
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
三
十
五
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
三
十
六
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
三
十
七
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
三
十
八
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
三
十
九
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
四
十
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
四
十
一
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
四
十
二
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
四
十
三
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
四
十
四
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
四
十
五
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
四
十
六
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
四
十
七
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
四
十
八
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
四
十
九
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
五
十
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
五
十
一
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
五
十
二
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
五
十
三
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
五
十
四
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
五
十
五
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
五
十
六
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
五
十
七
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
五
十
八
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
五
十
九
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
六
十
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
六
十
一
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
六
十
二
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
六
十
三
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
六
十
四
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
六
十
五
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
六
十
六
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
六
十
七
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
六
十
八
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
六
十
九
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
七
十
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
七
十
一
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
七
十
二
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
七
十
三
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
七
十
四
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
七
十
五
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
七
十
六
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
七
十
七
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
七
十
八
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
七
十
九
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
八
十
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
八
十
一
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
八
十
二
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
八
十
三
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
八
十
四
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
八
十
五
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
八
十
六
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
八
十
七
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
八
十
八
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
八
十
九
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
九
十
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
九
十
一
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
九
十
二
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
九
十
三
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
九
十
四
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
九
十
五
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
九
十
六
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
九
十
七
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
九
十
八
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
九
十
九
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
一
百
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
一
百
一
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
一
百
二
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
一
百
三
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
一
百
四
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
一
百
五
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
一
百
六
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
一
百
七
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
一
百
八
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
一
百
九
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
一
百
十
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
一
百
十
一
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
一
百
十
二
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
一
百
十
三
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
一
百
十
四
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
一
百
十
五
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
一
百
十
六
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
一
百
十
七
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
一
百
十
八
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
一
百
十
九
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
一
百
二
十
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
一
百
二
十
一
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
一
百
二
十
二
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
一
百
二
十
三
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
一
百
二
十
四
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
一
百
二
十
五
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
一
百
二
十
六
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
一
百
二
十
七
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
一
百
二
十
八
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
一
百
二
十
九
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
一
百
三
十
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
一
百
三
十
一
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
一
百
三
十
二
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
一
百
三
十
三
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
一
百
三
十
四
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
一
百
三
十
五
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
一
百
三
十
六
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
一
百
三
十
七
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
一
百
三
十
八
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
一
百
三
十
九
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
一
百
四
十
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
一
百
四
十
一
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
一
百
四
十
二
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
一
百
四
十
三
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
一
百
四
十
四
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
一
百
四
十
五
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
一
百
四
十
六
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
一
百
四
十
七
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
一
百
四
十
八
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
一
百
四
十
九
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
一
百
五
十
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
一
百
五
十
一
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
一
百
五
十
二
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
一
百
五
十
三
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
一
百
五
十
四
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
一
百
五
十
五
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
一
百
五
十
六
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
一
百
五
十
七
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
一
百
五
十
八
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
一
百
五
十
九
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
一
百
六
十
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
一
百
六
十
一
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
一
百
六
十
二
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
一
百
六
十
三
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
一
百
六
十
四
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
一
百
六
十
五
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
一
百
六
十
六
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
一
百
六
十
七
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
一
百
六
十
八
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
一
百
六
十
九
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
一
百
七
十
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
一
百
七
十
一
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
一
百
七
十
二
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
一
百
七
十
三
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
一
百
七
十
四
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
一
百
七
十
五
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
一
百
七
十
六
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
一
百
七
十
七
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
一
百
七
十
八
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
一
百
七
十
九
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
一
百
八
十
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
一
百
八
十
一
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
一
百
八
十
二
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
一
百
八
十
三
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
一
百
八
十
四
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
一
百
八
十
五
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
一
百
八
十
六
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
一
百
八
十
七
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
一
百
八
十
八
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
一
百
八
十
九
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
一
百
九
十
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
一
百
九
十
一
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
一
百
九
十
二
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
一
百
九
十
三
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
一
百
九
十
四
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
一
百
九
十
五
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
一
百
九
十
六
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
一
百
九
十
七
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
一
百
九
十
八
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
一
百
九
十
九
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
二
百
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
二
百
一
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
二
百
二
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
二
百
三
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
二
百
四
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
二
百
五
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
二
百
六
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
二
百
七
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
二
百
八
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
二
百
九
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
二
百
十
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
二
百
十
一
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
二
百
十
二
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
二
百
十
三
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
二
百
十
四
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
二
百
十
五
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
二
百
十
六
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
二
百
十
七
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
二
百
十
八
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
二
百
十
九
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
三
百
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
三
百
一
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
三
百
二
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
三
百
三
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
三
百
四
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
三
百
五
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
三
百
六
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
三
百
七
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
三
百
八
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
三
百
九
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
三
百
十
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
三
百
十
一
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
三
百
十
二
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
三
百
十
三
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
三
百
十
四
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
三
百
十
五
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
三
百
十
六
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
三
百
十
七
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
三
百
十
八
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
三
百
十
九
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
四
百
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
四
百
一
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
四
百
二
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
四
百
三
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
四
百
四
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
四
百
五
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
四
百
六
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
四
百
七
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
四
百
八
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
四
百
九
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
四
百
十
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
四
百
十
一
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
四
百
十
二
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
四
百
十
三
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
四
百
十
四
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
四
百
十
五
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
四
百
十
六
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
四
百
十
七
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
四
百
十
八
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
四
百
十
九
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
五
百
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
五
百
一
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
五
百
二
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
五
百
三
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
五
百
四
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
五
百
五
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
五
百
六
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
五
百
七
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
五
百
八
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
五
百
九
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
五
百
十
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
五
百
十
一
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
五
百
十
二
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
五
百
十
三
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
五
百
十
四
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
五
百
十
五
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
五
百
十
六
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
五
百
十
七
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
五
百
十
八
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
五
百
十
九
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
六
百
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
六
百
一
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
六
百
二
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
六
百
三
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
六
百
四
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
六
百
五
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
六
百
六
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
六
百
七
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
六
百
八
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
六
百
九
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
六
百
十
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
六
百
十
一
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
六
百
十
二
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
六
百
十
三
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
六
百
十
四
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
六
百
十
五
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
六
百
十
六
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
六
百
十
七
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
六
百
十
八
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
六
百
十
九
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
七
百
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
七
百
一
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
七
百
二
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
七
百
三
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
七
百
四
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
七
百
五
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
七
百
六
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
七
百
七
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
七
百
八
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
七
百
九
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
七
百
十
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
七
百
十
一
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
七
百
十
二
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
七
百
十
三
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
七
百
十
四
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
七
百
十
五
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
七
百
十
六
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
七
百
十
七
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
七
百
十
八
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
七
百
十
九
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
八
百
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
八
百
一
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
八
百
二
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
八
百
三
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
八
百
四
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
八
百
五
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
八
百
六
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
八
百
七
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
八
百
八
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
八
百
九
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
八
百
十
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
八
百
十
一
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
八
百
十
二
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
八
百
十
三
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
八
百
十
四
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
八
百
十
五
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
八
百
十
六
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
八
百
十
七
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
八
百
十
八
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
八
百
十
九
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
九
百
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
九
百
一
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
九
百
二
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
九
百
三
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
九
百
四
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
九
百
五
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
九
百
六
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
九
百
七
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
九
百
八
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
九
百
九
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
九
百
十
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
九
百
十
一
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
九
百
十
二
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
九
百
十
三
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
九
百
十
四
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
九
百
十
五
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
九
百
十
六
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
九
百
十
七
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
九
百
十
八
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
九
百
十
九
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
一
千
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
一
千
一
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
一
千
二
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
一
千
三
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
一
千
四
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
一
千
五
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
一
千
六
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
一
千
七
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
一
千
八
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
一
千
九
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
一
千
十
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
一
千
十
一
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
一
千
十
二
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
一
千
十
三
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
一
千
十
四
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
一
千
十
五
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
一
千
十
六
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
一
千
十
七
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
一
千
十
八
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
一
千
十
九
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
二
千
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
二
千
一
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
二
千
二
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
二
千
三
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
二
千
四
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
二
千
五
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
二
千
六
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
二
千
七
年
冬
宋
華
元
又
合
晉
楚
之
平
書
之
以
為
二

六月癸卯晉景師滅赤狄潞氏以潞子嬰兒歸(晉侯將伐)
潞諸大夫皆曰不可鄧舒在三憐才不如侍後之人伯宗曰(伯宗晉大夫)
不可鄧舒雖多何補焉(鄧舒潞大夫)棄仁而保其讎(讎謂潞子嬰兒)
讎必保焉(保安也)棄仁必喪(喪失也)
其稱曰謹之也上卿為主將(夫)書略而稱師(師)著其暴
也(赤狄潞氏三國之大夫皆人賤也故荀)
氏者滅見滅之罪著(滅者之甚)不仁也潞嬰兒不死
社稷比於中國而書(書)著其罪(著)徐夷並興東郊不開(伯舅征之)
譬猶豺狼(豺狼喻殘暴)孔熾侵鎬及方(鎬方皆周地)宣王伐之(六月)
人侵鄭近在王畿(畿)鄭伯(鄭伯)
而莫御(御)者也雖(雖)棄之亦不棄其兵力殄滅之無遺(遺)育

也(育養)今赤狄未(未)侵掠晉境非門庭之寇(門庭之寇不可)
暴以滅之其不仁甚矣(甚)春秋所以(以)貴(貴)諸(諸)侯也又
有異焉(異)者夫伐國之要討其罪(罪)人斯止矣(矣)按左氏潞
子夫人晉景公之姊也(姊)鄧舒為政而殺之又傷潞子
之目(目)鄧舒者罪之在也(在)為晉討(討)者(者)魏(魏)鄧舒(鄧舒)
市立穆侯(穆侯)而(而)專(專)晉(晉)安定潞子改紀其政而返(返)則
諸狄服(服)疆(疆)域安矣今乃利狄之土(土)以滅(滅)
潞氏以其君歸何義乎(乎)春秋(秋)所以(以)貴(貴)晉而略狄也(略)

(是時楚強其疆土亦(亦)然(然)昭十四晉(晉)不能救(救)而反(反)滅(滅)利
其土地亦(亦)然(然)哀(哀)四晉(晉)與(與)公會(會)狄于(于)瀰(瀰)
而不討(討)陳(陳)滅(滅)宋(宋)災(災)宋(宋)而(而)不(不)救(救)宋(宋)災(災)而(而)亡(亡)
中國不可以言(言)中國(國)不(不)討(討)陳(陳)滅(滅)宋(宋)災(災)而(而)不(不)救(救)宋(宋)災(災)而(而)亡(亡)
景(景)滅之(之)收(收)中(中)國(國)以(以)懲(懲)楚(楚)之(之)橫(橫)也(也)楚(楚)既(既)滅(滅)陳(陳)
矣(矣)又(又)在(在)陵(陵)陳(陳)而(而)封(封)之(之)以(以)收(收)陳(陳)心(心)楚(楚)既(既)封(封)陳(陳)
而(而)復(復)取(取)之(之)以(以)收(收)陳(陳)力(力)楚(楚)既(既)取(取)陳(陳)而(而)又(又)封(封)之(之)以(以)
收(收)陳(陳)心(心)楚(楚)既(既)封(封)陳(陳)而(而)又(又

秋盦

人事感於此則物變應於彼宣公爲國虛內以事外（虛去聲下同）去聲實而務華煩於朝會聘問賂遺（遺去聲）之末而不知務其本者也故矣氣應之六年盦七年旱十年大水十有三年又盦十有五年饑（饑又反）盦府庫匱倉廩竭調（調去聲）度不給而言利於民之事起矣（矣音以此宣公不務德政民人之困加之以饑饉也）

仲孫蔑會齊（蔑見文元）高固于牟無婁（牟音謀婁音縷）

禮之始失也諸侯非王事而自相會也無以正之不自天子出矣然後諸侯與大夫會（會或注又無以）正之然後大夫與大夫會（與大夫會詳見文八盟繒注）禮亦不自諸侯出矣田氏簒齊（孫田和始爲諸侯遷康公海濱六卿分晉（晉出家靜公二年魏武侯韓哀侯趙敬侯滅晉而三分其地帶公遷爲家人）三家專魯（專理）固然也不能辨於早後雖欲正之其將能乎（齊侯在穀則公孫歸父會之齊侯在無婁則仲孫蔑會之蓋公主齊父歸爲而平楚宋俾歸父請於齊侯齊侯則仲孫蔑之惡於是復會以脩舊好焉）

初稅畝（非禮也穀出不過籍以豐財也）（畝若何如也穀梁若何爲而可稱善而稅畝也古者什一而藉（藉借其力以耕公田）而不稅（不稅什一之外小歲貢什一大歲貢小豬什一而已）（稅什一之外）虛內事外（虛去聲下同）去聲實而務華煩於朝會聘問賂遺（遺去聲）之末而不知務其本者也故矣氣應之六年盦七年旱十年大水十有三年又盦十有五年饑（饑又反）盦府庫匱倉廩竭調（調去聲）度不給而言利於民之事起矣（矣音以此宣公不務德政民人之困加之以饑饉也）

仲孫蔑會齊（蔑見文元）高固于牟無婁（牟音謀婁音縷）

禮之始失也諸侯非王事而自相會也無以正之不自天子出矣然後諸侯與大夫會（會或注又無以）正之然後大夫與大夫會（與大夫會詳見文八盟繒注）禮亦不自諸侯出矣田氏簒齊（孫田和始爲諸侯遷康公海濱六卿分晉（晉出家靜公二年魏武侯韓哀侯趙敬侯滅晉而三分其地帶公遷爲家人）三家專魯（專理）固然也不能辨於早後雖欲正之其將能乎（齊侯在穀則公孫歸父會之齊侯在無婁則仲孫蔑會之蓋公主齊父歸爲而平楚宋俾歸父請於齊侯齊侯則仲孫蔑之惡於是復會以脩舊好焉）

初稅畝（非禮也穀出不過籍以豐財也）（畝若何如也穀梁若何爲而可稱善而稅畝也古者什一而藉（藉借其力以耕公田）而不稅（不稅什一之外小歲貢什一大歲貢小豬什一而已）（稅什一之外）孟子曰耕者助而不稅則天下之農皆悅而願耕於其野矣（書曰稅畝者譏宣公爲國虛內以事外（虛去聲下同）去聲實而務華煩於朝會聘問賂遺（遺去聲）之末而不知務其本者也故矣氣應之六年盦七年旱十年大水十有三年又盦十有五年饑（饑又反）盦府庫匱倉廩竭調（調去聲）度不給而言利於民之事起矣（矣音以此宣公不務德政民人之困加之以饑饉也）

仲孫蔑會齊（蔑見文元）高固于牟無婁（牟音謀婁音縷）

禮之始失也諸侯非王事而自相會也無以正之不自天子出矣然後諸侯與大夫會（會或注又無以）正之然後大夫與大夫會（與大夫會詳見文八盟繒注）禮亦不自諸侯出矣田氏簒齊（孫田和始爲諸侯遷康公海濱六卿分晉（晉出家靜公二年魏武侯韓哀侯趙敬侯滅晉而三分其地帶公遷爲家人）三家專魯（專理）固然也不能辨於早後雖欲正之其將能乎（齊侯在穀則公孫歸父會之齊侯在無婁則仲孫蔑會之蓋公主齊父歸爲而平楚宋俾歸父請於齊侯齊侯則仲孫蔑之惡於是復會以脩舊好焉）

初稅畝（非禮也穀出不過籍以豐財也）（畝若何如也穀梁若何爲而可稱善而稅畝也古者什一而藉（藉借其力以耕公田）而不稅（不稅什一之外小歲貢什一大歲貢小豬什一而已）（稅什一之外）孟子曰耕者助而不稅則天下之農皆悅而願耕於其野矣書曰稅畝者譏宣公爲國虛內以事外（虛去聲下同）去聲實而務華煩於朝會聘問賂遺（遺去聲）之末而不知務其本者也故矣氣應之六年盦七年旱十年大水十有三年又盦十有五年饑（饑又反）盦府庫匱倉廩竭調（調去聲）度不給而言利於民之事起矣（矣音以此宣公不務德政民人之困加之以饑饉也）

仲孫蔑會齊（蔑見文元）高固于牟無婁（牟音謀婁音縷）

禮之始失也諸侯非王事而自相會也無以正之不自天子出矣然後諸侯與大夫會（會或注又無以）正之然後大夫與大夫會（與大夫會詳見文八盟繒注）禮亦不自諸侯出矣田氏簒齊（孫田和始爲諸侯遷康公海濱六卿分晉（晉出家靜公二年魏武侯韓哀侯趙敬侯滅晉而三分其地帶公遷爲家人）三家專魯（專理）固然也不能辨於早後雖欲正之其將能乎（齊侯在穀則公孫歸父會之齊侯在無婁則仲孫蔑會之蓋公主齊父歸爲而平楚宋俾歸父請於齊侯齊侯則仲孫蔑之惡於是復會以脩舊好焉）

初稅畝（非禮也穀出不過籍以豐財也）（畝若何如也穀梁若何爲而可稱善而稅畝也古者什一而藉（藉借其力以耕公田）而不稅（不稅什一之外小歲貢什一大歲貢小豬什一而已）（稅什一之外）孟子曰耕者助而不稅則天下之農皆悅而願耕於其野矣書曰稅畝者譏宣公爲國虛內以事外（虛去聲下同）去聲實而務華煩於朝會聘問賂遺（遺去聲）之末而不知務其本者也故矣氣應之六年盦七年旱十年大水十有三年又盦十有五年饑（饑又反）盦府庫匱倉廩竭調（調去聲）度不給而言利於民之事起矣（矣音以此宣公不務德政民人之困加之以饑饉也）

仲孫蔑會齊（蔑見文元）高固于牟無婁（牟音謀婁音縷）

禮之始失也諸侯非王事而自相會也無以正之不自天子出矣然後諸侯與大夫會（會或注又無以）正之然後大夫與大夫會（與大夫會詳見文八盟繒注）禮亦不自諸侯出矣田氏簒齊（孫田和始爲諸侯遷康公海濱六卿分晉（晉出家靜公二年魏武侯韓哀侯趙敬侯滅晉而三分其地帶公遷爲家人）三家專魯（專理）固然也不能辨於早後雖欲正之其將能乎（齊侯在穀則公孫歸父會之齊侯在無婁則仲孫蔑會之蓋公主齊父歸爲而平楚宋俾歸父請於齊侯齊侯則仲孫蔑之惡於是復會以脩舊好焉）

初稅畝（非禮也穀出不過籍以豐財也）（畝若何如也穀梁若何爲而可稱善而稅畝也古者什一而藉（藉借其力以耕公田）而不稅（不稅什一之外小歲貢什一大歲貢小豬什一而已）（稅什一之外）孟子曰耕者助而不稅則天下之農皆悅而願耕於其野矣書曰稅畝者譏宣公爲國虛內以事外（虛去聲下同）去聲實而務華煩於朝會聘問賂遺（遺去聲）之末而不知務其本者也故矣氣應之六年盦七年旱十年大水十有三年又盦十有五年饑（饑又反）盦府庫匱倉廩竭調（調去聲）度不給而言利於民之事起矣（矣音以此宣公不務德政民人之困加之以饑饉也）

仲孫蔑會齊（蔑見文元）高固于牟無婁（牟音謀婁音縷）

禮之始失也諸侯非王事而自相會也無以正之不自天子出矣然後諸侯與大夫會（會或注又無以）正之然後大夫與大夫會（與大夫會詳見文八盟繒注）禮亦不自諸侯出矣田氏簒齊（孫田和始爲諸侯遷康公海濱六卿分晉（晉出家靜公二年魏武侯韓哀侯趙敬侯滅晉而三分其地帶公遷爲家人）三家專魯（專理）固然也不能辨於早後雖欲正之其將能乎（齊侯在穀則公孫歸父會之齊侯在無婁則仲孫蔑會之蓋公主齊父歸爲而平楚宋俾歸父請於齊侯齊侯則仲孫蔑之惡於是復會以脩舊好焉）

初稅畝（非禮也穀出不過籍以豐財也）（畝若何如也穀梁若何爲而可稱善而稅畝也古者什一而藉（藉借其力以耕公田）而不稅（不稅什一之外小歲貢什一大歲貢小豬什一而已）（稅什一之外）孟子曰耕者助而不稅則天下之農皆悅而願耕於其野矣書曰稅畝者譏宣公爲國虛內以事外（虛去聲下同）去聲實而務華煩於朝會聘問賂遺（遺去聲）之末而不知務其本者也故矣氣應之六年盦七年旱十年大水十有三年又盦十有五年饑（饑又反）盦府庫匱倉廩竭調（調去聲）度不給而言利於民之事起矣（矣音以此宣公不務德政民人之困加之以饑饉也）

仲孫蔑會齊（蔑見文元）高固于牟無婁（牟音謀婁音縷）

禮之始失也諸侯非王事而自相會也無以正之不自天子出矣然後諸侯與大夫會（會或注又無以）正之然後大夫與大夫會（與大夫會詳見文八盟繒注）禮亦不自諸侯出矣田氏簒齊（孫田和始爲諸侯遷康公海濱六卿分晉（晉出家靜公二年魏武侯韓哀侯趙敬侯滅晉而三分其地帶公遷爲家人）三家專魯（專理）固然也不能辨於早後雖欲正之其將能乎（齊侯在穀則公孫歸父會之齊侯在無婁則仲孫蔑會之蓋公主齊父歸爲而平楚宋俾歸父請於齊侯齊侯則仲孫蔑之惡於是復會以脩舊好焉）

至於二稍不足則旨宣公坐之也故曰作法於涼弊將若何昭四傳云有國家者必其弊將若何杜云云有國家者必欲克守成法而不變其法必先務本乎杜云本謂農桑之法公田之外又籍步其田十取一也蓋公田雖皆不易什一而其實法不以至周始詳密而周公制之所以足信然裕民矣君若苟能謹守其中正之制增以溝洫

破書人以斯之賜人隨冷滅路氏以逐利而不能走故捐健而一意用北於秋都并其財貪書人深疑之

夏成周 定宣榭火

成周者東周也宣榭名之謚也洞以書加之

成周天子之東都

定名

宣榭宣王之廟也按呂大臨藍田人字與叔程門高弟考古圖

有邾 改 敦 音對

銘敦之銘曰邾伯作宣王尊敦其器作蕭其器作蕭

者繡王格 至也

于宣榭呼內史策命邾

之舉多矣 舉謂策命 復扶又

相棄背 音佩

戚之詩所以刺衛 衛侯事

衰薄室家相棄 兒小字

中谷有蓷暵其乾 蓷吐雚

所以閔周 閔憂也

室人之交倫也婚姻之禮廢則夫婦之道苦淫辭 音滛

古者醫有

秋內女出夫人歸兄男女之際詳書于策所以正人

倫之本也其旨微矣

家婆之

易敘咸恒為下經首

春秋之書

興矣人火之災所以見戒乎

書仲尼之志孔子曰知我者其惟春秋乎又能史

冬大有年

穀熟為大有年

程氏曰大有年記異也旱乾

也山崩地震雪雹飛流者異也景星甘露醴泉芝

水溢饑饉蓁臻者災

草百穀順成者祥也大有年上瑞矣何以爲記異乎凡災異屢祥皆人爲所感而天以其類應之者也人事順於下則天氣和於上宜公弑立逆理亂倫水旱螽螟饑饉之變相繼而作七年大水大旱十年大水六年螽十二年又螽十五年大饑二年螽又螽生十五年大饑二年螽又螽生十五年大饑二年螽又螽生

五等諸侯亦豈能
盡會同之制盡
秋公至自會 會宣公會諸侯于黑壤之會晉侯合齊宋衛鄭曹莒邾滕薛杞小邾會于黑壤而與楚爭盟諸侯之大國以間朝夕之好宋華元合晉趙武楚屈建合齊國佐合魯叔孫豹合衛甯殖合曹人合邾人合滕人合薛人合杞人合小邾人

秋諸書于策見伐與伐者之罪皆可以為鑒矣

公伐杞 杞自文十六年來朝而不貢至此始見伐

四月○秋七月邾人戕鄫子于鄫 戕殘賊殺也

戕者殘賊之也 殘賊無字傳例曰殘者殘賊殺也

賤者殘賊而殺之也予鄫君剌臣子不能救君難去

官有司罪卑使其君為邾人殘賊之而莫禦乎

之殘賊至於坐使其君為邾人殘賊之而莫禦乎

邾人盍嘗執鄫子用之 則不共戴天之讎也既不能復又使邾

人得造其國都而戕殺其君曰于鄫者所以深責鄫

之臣子至此極也

甲戌楚子旅卒 旅昭王之子也在位二十三年子虎之君不書踰月其號也

楚僭稱王降而稱子者是仲尼筆者恐民之惑而避其號 是史必書楚子卒聖人因其僭號故

仲尼削之也 坊記春秋不稱楚越之王喪恐民之惑也

不書同之夷狄名之也 若楚若吳若徐皆自王降而稱子

自侯降而稱子 二年冬十月乙未楚子昭卒

所由定也 定名為亂哉 朱子曰某子蓋取法於春秋吳楚書子之義也

帝者皆書曰某王蓋取法於春秋吳楚書子之義也

然吳楚僭王之後 其僭號如故 其書子 所以貶之也

公孫歸父如晉

宣公因齊得國故刻意事之雖易世猶未忘也及頃

公不能謹禮於晉晉卿上卿 季孫行父秉晉卿之政故曰上卿

公子手髮[illegible]時[illegible]瓜瞞[illegible]秃者[illegible]度瞞者
瞞瞞者[illegible]瞞瞞者[illegible]瞞者[illegible]瞞瞞者瞞瞞者[illegible]瞞瞞者瞞瞞者[illegible]瞞瞞者瞞

胡氏傳　後學新安汪克寬附錄纂疏

成公上

公名黑肱宣公子母聲姜在位一十八年夫人齊姜

定王十七年　元年　晉厲十年　魯襄十五年　宣王四十六年

晉悼十七年　文二十一年　共王審元年

春王正月公即位

公即位五王

公即位九年

○二月辛酉葬

我君宣公○無冰

寒極而無冰者常燠於六反也二月今之十一月也

周二月今之十一月夏時冰書冬温

按洪範傳曰豫恒燠若此政事舒緩弛

行傳五

成公幼弱政在三家公室不張

季孫故當固与魯同寒

其象已見

音現成公幼少季孫行政專擅而委任之

屬閉陰沍反户故寒而常燠應於證反也

而羲冰獻羔而啓朝之祿位賓食喪祭冰皆竭焉

周二月今之十一月也故常燠以解之十一月四日小雪陰氣盛在下閉蟄不發其象如此大夫不書災而未發其盛在下則蟄不發故書之十二月四日大雪陰氣盛極而雨雪亦三書雨雪又書雨雪天人之著分物也故常燠以解之十一月四日小雪陰氣盛在下閉蟄不發其象如此大夫不書災而未發其盛在下則蟄不發故書之十二月四日大雪陰氣盛極而雨雪亦三書雨雪又書雨雪天人之著分物也故常燠以解之

曹云申此亦樂調慆伏之一事也

今既寒而燠逢慶凌尤證人之職

然策書所載皆經邦大訓人有徵而不登其姓名閒者但書事有小而不記其本末

雨電氷雪何以悉書七書不雨三書雨水再書陰霾亦三書雨雪天人一理也萬物一氣也觀於陰陽寒暑之變以察其消息盈虛此制治去声於未亂慎於微之意也每慎於微

然後王事備矣。○鄭司農云：終時无冰，謂此時不言無冰，向也然無冰矣。加之寒之辭也。故書二月今之十二月。季冬之月無冰，則冰可見矣。若特終時，乃書則今之正月當何更言無冰乎。

三丂作丘甲。鄭司農曰：爲齊桓公時作丘甲，誤重數也。賈疏

作丘甲，益兵也。古者九夫爲井，四井爲邑，四邑爲丘，丘十六井也。四丘爲甸，甸六十四井也。四甸爲縣，縣百里，爲井千六百井。定出賦六千四百井，定出車一乘，甲士三人，卒七十二人，兵車一乘，車一乘，甲士三人，卒七十二人，兵車百乘，一封三百一十六里。

四丘爲甸，甸地方一里，爲井四，四井爲邑，四邑爲丘，丘十六井也，四丘爲甸，甸六十四井，出長轂一乘。鄭司農云：轂長一丈八尺。玄謂兵車，車廣六尺六寸，轂端以外三尺三寸，兩轂相去八尺，加車廣，則轂長一丈八尺。

出長轂一乘，此司馬法一成之賦也。鄭司農曰：司馬法曰：一成，方十里，爲地百里，提封萬井，定出賦萬六千井，戎馬四匹，乘馬三匹，牛十頭，甲士三人，步卒七十二人，兵車一乘，守車二乘，牛十二頭，甲士三人，步卒七十二人，凡一乘，甲士三人，步卒七十二人，凡二十五人，爲一封。封三百一十六里，提封萬井，除山川城池邑居參分去一，定出賦六千四百井，戎馬四千匹，乘馬二千匹，牛萬二千頭，甲士萬二千人，步卒二十八萬八千人，凡三十萬人，被甲者十萬人，帶劍者二十萬人，厮役二萬人，炊家子二萬人，牛車萬乘。

九夫爲井，四井爲邑，四邑爲丘，丘十六井也，四丘爲甸，甸六十四井，出戎馬一匹，牛三頭，丘十人，甸兵車一乘，士七十二人，甲士三人，步卒七十二人，凡一乘，甲士三人，步卒七十二人，凡二十五人，爲一封。封三百一十六里，提封萬井，除山川城池邑居參分去一，定出賦六千四百井，戎馬四千匹，乘馬二千匹，牛萬二千頭，甲士萬二千人，步卒二十八萬八千人，凡三十萬人，被甲者十萬人，帶劍者二十萬人，厮役二萬人，炊家子二萬人，牛車萬乘。

四丘爲甸，甸地方一里，爲井四

初宣公謀以晉人去（去起呂反）逐而奔齊矣今季孫當國（當國謂君事）恨齊人之立宣公納歸父又懼晉侯之或見討也故往結此盟非春秋所貴而惡（惡烏故反）屢盟（屢力具反）著非惟長（長張兩反）亂亦國用民力所難給也成公即位之初方經大故未有施舍（施舍謂惠恤也）已責上通逮（逮及）救之國之事也（事謂繕完守備）寡（寡患）及（及）救之（之謂晉侯）為齊難（乃旦反）為（為于偽反）齊（齊側皆反）體（體謂連）與晉盟又遠與晉（與晉盟）既作丘甲矣（丘甲謂使公邑之民丘出一甲）開將出（出）楚師（楚師謂侵蔡）晉侯盟（晉侯盟謂鄢陵之會）卒赤棘非特備齊（備齊謂侵齊）盟宜固本保邦之道乎書及

君父之心將有事于齊（齊側皆反）而汲汲（汲汲急疾）然（然謂急疾）若（若如）此（此謂盟）其（其謂晉侯）如（如）晉侯（晉侯謂悼公）何（何如）以（以）為（為于偽反）人（人謂外交）君（君謂魯君）者（者）哉（哉）書（書）此（此）以（以）見（見）魯（魯）之（之）不（不）能（能）自（自）固（固）而（而）汲（汲）汲（汲）於（於）外（外）交（交）其（其）君（君）又（又）以（以）賄（賄）結（結）夫（夫）人（人）於（於）晉（晉）大（大）夫（夫）以（以）求（求）媚（媚）於（於）晉（晉）侯（侯）其（其）為（為）君（君）常（常）見（見）蹄（蹄）於（於）霸（霸）國（國）之（之）掊（掊）以（以）為（為）君（君）者（者）其（其）君（君）子（子）所（所）以（以）為（為）人（人）臣（臣）外（外）交（交）者（者）之（之）戒（戒）

秋王（定）師敗績于茅戎（茅戎平陽縣）

與公濕戎將伐于王（王）羊（羊）第（第）公（公）如（如）晉（晉）拜（拜）成（成）凋（凋）敗（敗）大（大）兵（兵）以（以）助（助）將（將）伐（伐）以（以）勝（勝）不（不）義（義）神（神）人（人）所（所）不（不）助（助）將（將）伐（伐）茅（茅）

然（然）掌（掌）於（於）經（經）者（者）雖（雖）以（以）尊（尊）君（君）父（父）外（外）戎（戎）狄（狄）為（為）義（義）而（而）君（君）父（父）所（所）以（以）尊（尊）戎（戎）狄（狄）所（所）以（以）服（服）則（則）有（有）道（道）矣（矣）拒（拒）王（王）不（不）以（以）討（討）賊（賊）興（興）師（師）而（而）急（急）於（於）伐（伐）鄭（鄭）康（康）公（公）不（不）以（以）悖（悖）信（信）持（持）國（國）而（而）輕（輕）於（於）遜（遜）戎（戎）者（者）言（言）自（自）敗（敗）也（也）其（其）自（自）反（反）亦（亦）至（至）矣（矣）

識（識）之（之）訓（訓）海（海）之（之）如（如）又（又）不（不）至（至）則（則）天（天）容（容）之（之）王（王）者（者）之（之）師（師）有（有）征（征）無（無）戰（戰）今（今）王（王）師（師）與（與）戎（戎）狄（狄）構（構）其（其）罪（罪）致（致）曰（曰）道（道）非（非）我（我）所（所）能（能）敗（敗）也（也）故（故）以（以）自（自）敗（敗）為（為）文（文）所（所）以（以）深（深）藏（藏）此（此）取（取）敗（敗）之（之）義（義）也（也）曰（曰）不（不）言（言）戎（戎）敗（敗）之（之）文（文）其（其）義（義）或（或）得（得）而（而）見（見）矣（矣）

冬十月

延王十二年 景十一 景三
桓十六年 宣六 成十 桓四十八 景二

春齊侯 頃十 伐我北鄙 北鄙 鄙邑 我也 齊侯之與是役非義矣

初魯事齊謹甚雖易世而聘貢不絕也及與晉侯盟于斷道 宣十七 而後怨隙成再盟于赤棘而後伐吾北鄙 鄙邑 我也 齊侯之與是役非義矣

會齊師敗績 績功也 師敗績 齊師敗績 齊侯使孫良夫石子欲還 石子 石稷 良夫不可曰以師伐人遇其師而還將謂君何若復而彼此皆無善者則亦不待敗而畏自見 言自見 矣 敗之

夏四月丙戌衛 衛侯 孫良夫帥師及齊 頃 師戰于新築衛師敗績 績功也 遷 石子欲還 石子 石稷 良夫不可曰以師侵人遇其師而還將謂君何若復而彼此皆無善者則亦不待敗而畏自見 言自見 矣 敗之

齊師侵盧而以衛主此戰何也衛侯初與晉同盟于斷道矣又使世子臧與晉同伐齊矣又使孫良夫石稷將侵齊矣及與齊師遇蓋齊伐魯取龍東鄙又敗伐衛石稷欲還

之兵也上卿行父與僑如聚齊各帥一軍會戰而臧
孫許如晉乞師又通晉師爲之道導本不將兵特往
來晉魯兩軍之間預謀議耳成公初立主幼國危爲
憤欲貪取沒湯之反也 季孫一怒掃境內與師而四卿並出肆其
反詞之體也而四卿皆宗魯者豈特爲詳內辭哉堅冰
之戒亦明矣 閻若璩曰春秋凡大喪事未葬皆悉內其君
故傳率土奔喪而不及貢物此則公薨在外之明也
貢在殯後此則公薨在外之明也非之列國不以季孫之行
貢物而不及貢介胥命各得備告國之典耳公羊穀梁
諸解俱卻又見即位十年伐莒二年伐鄭三年伐邾
大例受伐者爲主而此以四國及之者以一笑之微
殘民毒痡幾獲其君而怒猶未息雍門之茨
侵東至海故以四國主之爲憤兵之大戒見諸
行事深切著明矣 閻若璩曰九年宋蕩意諸之
有如魯當之比慢而不敬晉乃其君之事非其
臣所得專也其比郯伯姬之喪合諸侯大國之
喪而怒合小國之喪且以蕭同姪子爲賓而使
之執事於大夫之後非其所以自卑也其比杞
伯姬之卒年而無使介至是以其君之喪而反
輕於其臣之喪也其比紀伯姬之卒不書葬無大夫書公子首而
書魯人葬之則以其君之喪而反輕於其臣之喪也凡此皆
可爲不敬者之戒

秋七月齊侯使國佐如師己酉及國佐盟于袁婁

閻若璩曰晉郤克齊使人跛魯人躄皆悉內其君
故傳率土奔喪而不及貢物此則公薨在外之明也
貢在殯後此則公薨在外之明也非之列國不以季孫之行
貢物而不及貢介胥命各得備告國之典耳公羊穀梁
諸解俱卻又見即位十年伐莒二年伐鄭三年伐邾
大例受伐者爲主而此以四國及之者以一笑之微
殘民毒痡幾獲其君而怒猶未息雍門之茨
侵東至海故以四國主之爲憤兵之大戒見諸
行事深切著明矣 閻若璩曰九年宋蕩意諸之
有如魯當之比慢而不敬晉乃其君之事非其
臣所得專也其比郯伯姬之喪合諸侯大國之
喪而怒合小國之喪且以蕭同姪子爲賓而使
之執事於大夫之後非其所以自卑也其比杞
伯姬之卒年而無使介至是以其君之喪而反
輕於其臣之喪也其比紀伯姬之卒不書葬無大夫書公子首而
書魯人葬之則以其君之喪而反輕於其臣之喪也凡此皆
可爲不敬者之戒

齊國佐如師與楚盧[反]屠勿[反]完[音桓]來一也然隆之役則曰來盟于師盟于召陵[召陵音邵陵]鞏之戰則曰及國佐盟于袁婁何也荊楚暴橫[去聲]遏陵諸夏齊桓公仗義執言以糾[反]之不待加兵而楚人帖服其書來盟于師者定也故書之以著桓之義[著張慮反]桓公退舍而與之盟[與音預]盟于召陵者桓之義[著張慮反]也[楚服而盟于召陵者桓之義也]齊桓公退舍而與之盟于召陵[召陵音邵陵]齊桓公退舍而與之盟于召陵[召陵音邵陵]齊桓公退舍而與之盟于召陵[召陵音邵陵

道與得非其有矣然則宜泰何攻於建邦土地之圖若其在封域之中則先王所錫先祖所受經界世守不可亂矣不然侵小得之（侵小如城頓取根牟之類）春秋固有興滅國繼絕世之義必有處也魯在戰國時地方五百里而孟氏語魯繆（及）慎子曰如有王者作（魯地之大皆并吞小國而）所損乎在所益乎（魯地之在王者作則必在所損矣）經於復其故田而書取所損益亦可知矣（取讀為娶）（取讀為娶）（取讀為娶）（取讀為娶）諸侯降班尖列下卿夷狄之大夫會北（晉以鬼魂大泰伐齊）則莫重乎其以中國（晉以鬼魂大泰伐齊）則書侵我師于蜀致賂納贄（致貢）沒而不書非諱也（侵）衛師著其衆也（侵小如城頓取根牟之類）而後可於是王卒盡（行二國）

（山胥縣西北有黽池）（今東昌路博平縣）按左氏魯衛受盟于晉從於伐齊故楚為陽橋之役今尹子重曰師衆而後可於是王卒盡（行二國）

耳此其已公會楚公子自為娶齊也於
楚定會盂公後諸侯至此之事史其何減焉不足為公諱
也是故非其所以來楚而書公子外楚大夫無民焉而書公子外
白一書或編錄楚大夫之臣特相會二已四十二年唯公子
書而楚人夫書氏名是其所以來楚之失中國會不書公不
書公子人夫書氏名是其所以來楚之辱中國之會不書公子
不見經而中國之諸侯不後也中國之諸侯不後也而中國之
可以重令乃盟於楚是公子為中國之諸侯之後也故
盟者狄也書公子人夫書氏名是其所以來楚之辱中國之會
不書公子人夫書氏名是其所以來楚之辱中國之會不書公
子人夫書氏名是其所以來楚之辱中國之會不書公子人夫
書氏名是其所以來楚之辱中國之會不書公子人夫書氏名
是其所以來楚之辱中國之會不書公子人夫書氏名是其所
以來楚之辱中國之會不書公子人夫書氏名是其所以來楚
之辱中國之會不書公子人夫書氏名是其所以來楚之辱中
國之會不

按左氏諸侯伐鄭討邬之役也遂東侵鄭公子偃帥師禦之覆諸鄭地而還夫討邬之役則復怨勤民非義也聲伯用命動遂東侵則潜師掠境非以律也而敗諸鄢非正勝也復而敗諸則專用眾謀非正勝也復而敗諸鄢則專用眾謀非正勝也復而敗諸鄢則專用眾謀非正勝也復而敗諸鄢

欲厚葬其君親此非有所不忍於死者特欲誇耀淫
後無知之人耳世衰道微禮法既壞無以制其後心
至於秦漢之間厚葬之弊又甚於此重使民力以事丘隴其禍有不可勝
言者秦始皇葬驪山以水銀為百川江河大
海機相灌上具天文下具地理奇器珍怪
徵發天下工匠無慮數十萬人鑿三泉之深
以銅為槨而充之以金錫為題湊人有盜發
之者輒以火燭之火滅輒滿之以鯨膏其
後牧羊者因羊上丘穴遂入其藏中羣盜
相隨而發項羽燒其宮室其藏物之富不
可勝言此類是也豈不為來戒哉
夏公如晉景公卒現此類是也豈不為來戒哉
曰聘且以觀其國之政事也晉侯以其
言告諸大夫皆賀曰天其以魯賜我矣
有二君將死焉不死於喪其為大夫乎
今我喪公而魯有二喪焉其為我也
公孫敖如京師弔周之喪
公至自晉
宣公薨至是三年之喪畢矣宜入朝京師見天子
而不朝故書
夏王命劉康公成肅公會單子伐茅戎
王命以重而不朝于周以拜沈陽田之故而往朝于晉
秋七月
冬公如晉朝
穀之重而不朝于周以拜沈陽田之故而往朝于晉
其行事亦慢矣此春秋所為貶也公行多不致
其書公至即等何其至也必有以
十有一月晉侯
使荀庚來聘丙午及荀庚盟丁未及孫良夫盟
使荀庚來聘而目聘公間講好也
公在三年之喪而與諸侯之大夫盟非禮也
上將當大國之下卿中當其上下當其上大夫下當其下大夫小國之上
卿當大國之下卿中當其上下當其上大夫下大夫上下之制也晉在
晉十年又如晉踰年即事天子之禮也一踰此年如晉明年再如晉
當時諸侯未有踰年不朝者而不知有王不以為慢耳春秋

劉敞曰諸侯有聘無盟聘禮也盟非禮也庚與良夫不務引其君當道而生事專命為非禮之典故不書以見其遂與之操本去聲此說然也其言及都公反下於惡之中又有惡焉者此類是矣

秋之法中國而夷狄行惡也以為告辭略將命而書字為褒貶義安在也

冬城鄆

城即西鄙邑東鄆城是也鄆人入鄆爭城故城之

夏四月甲寅臧孫許卒

文中子曰不可以無史然之志信乎公曰吾聞臧孫之出於防也要我以大夫而不許其請寧我辭魯人以為知言

公如晉

文子曰晉侯見公不禮公不敢言魯之君臣皆懼其亡晉之君臣皆忘其分之尊而盟於其君也列國之君盟其分之卑而盟於王室王室之尊而晉之君臣皆忘其分之尊而盟於其君也夫既不知君臣之分矣其能有上乎晉人以此盟也宜乎成公之見執也

三月壬申鄭伯捷卒

十年

夏五月公如晉

十一年

秋八月葬晉悼公

十二年

冬十月葬我君成公

十三年

春宋公使華元來聘

華元之來聘春秋書之以譏宋之無大夫也

夏五月

十四年

秋七月

十五年

冬十月

十六年

春王正月

十七年

夏四月三卜郊不從乃不郊猶三望

三卜郊禮也三望非禮也

秋七月

十八年

冬十月

十九年

春王正月

二十年

夏四月

二十一年

秋七月

二十二年

冬十月

二十三年

春王正月

二十四年

夏四月

二十五年

秋七月

二十六年

冬十月

二十七年

春王正月

二十八年

夏四月

二十九年

秋七月

三十年

冬十月

三十一年

春王正月

三十二年

夏四月

三十三年

秋七月

三十四年

冬十月

三十五年

春王正月

三十六年

夏四月

三十七年

秋七月

三十八年

冬十月

三十九年

春王正月

四十年

夏四月

四十一年

秋七月

四十二年

冬十月

四十三年

春王正月

四十四年

夏四月

四十五年

秋七月

四十六年

冬十月

四十七年

春王正月

四十八年

夏四月

四十九年

秋七月

五十年

冬十月

五十一年

春王正月

五十二年

夏四月

五十三年

秋七月

五十四年

冬十月

五十五年

春王正月

五十六年

夏四月

五十七年

秋七月

五十八年

冬十月

五十九年

春王正月

六十年

夏四月

六十一年

秋七月

六十二年

冬十月

六十三年

春王正月

六十四年

夏四月

六十五年

秋七月

六十六年

冬十月

六十七年

春王正月

六十八年

夏四月

六十九年

秋七月

七十年

冬十月

七十一年

春王正月

七十二年

夏四月

七十三年

秋七月

七十四年

冬十月

七十五年

春王正月

七十六年

夏四月

七十七年

秋七月

七十八年

冬十月

七十九年

春王正月

八十年

夏四月

八十一年

秋七月

八十二年

冬十月

八十三年

春王正月

八十四年

夏四月

八十五年

秋七月

八十六年

冬十月

八十七年

春王正月

八十八年

夏四月

八十九年

秋七月

九十年

冬十月

九十一年

春王正月

九十二年

夏四月

九十三年

秋七月

九十四年

冬十月

九十五年

春王正月

九十六年

夏四月

九十七年

秋七月

九十八年

冬十月

九十九年

春王正月

一百年

夏四月

一百一年

秋七月

一百二年

冬十月

一百三年

春王正月

一百四年

夏四月

一百五年

秋七月

一百六年

冬十月

一百七年

春王正月

一百八年

夏四月

一百九年

秋七月

一百十年

冬十月

一百十一年

春王正月

一百十二年

夏四月

一百十三年

秋七月

一百十四年

冬十月

一百十五年

春王正月

一百十六年

夏四月

一百十七年

秋七月

一百十八年

冬十月

一百十九年

春王正月

一百二十年

夏四月

一百二十一年

秋七月

一百二十二年

冬十月

一百二十三年

春王正月

一百二十四年

夏四月

一百二十五年

秋七月

一百二十六年

冬十月

一百二十七年

春王正月

一百二十八年

夏四月

一百二十九年

秋七月

一百三十年

冬十月

一百三十一年

春王正月

一百三十二年

夏四月

一百三十三年

秋七月

一百三十四年

冬十月

一百三十五年

春王正月

一百三十六年

夏四月

一百三十七年

秋七月

一百三十八年

冬十月

一百三十九年

春王正月

一百四十年

夏四月

一百四十一年

秋七月

一百四十二年

冬十月

一百四十三年

春王正月

一百四十四年

夏四月

一百四十五年

秋七月

一百四十六年

冬十月

一百四十七年

春王正月

一百四十八年

夏四月

一百四十九年

秋七月

一百五十年

冬十月

一百五十一年

春王正月

一百五十二年

夏四月

一百五十三年

秋七月

一百五十四年

冬十月

一百五十五年

春王正月

一百五十六年

夏四月

一百五十七年

秋七月

一百五十八年

冬十月

一百五十九年

春王正月

一百六十年

夏四月

一百六十一年

秋七月

一百六十二年

冬十月

一百六十三年

春王正月

一百六十四年

夏四月

一百六十五年

秋七月

一百六十六年

冬十月

一百六十七年

春王正月

一百六十八年

夏四月

一百六十九年

秋七月

一百七十年

冬十月

一百七十一年

春王正月

一百七十二年

夏四月

一百七十三年

秋七月

一百七十四年

冬十月

一百七十五年

春王正月

一百七十六年

夏四月

一百七十七年

秋七月

一百七十八年

冬十月

一百七十九年

春王正月

一百八十年

夏四月

一百八十一年

秋七月

一百八十二年

冬十月

一百八十三年

春王正月

一百八十四年

夏四月

一百八十五年

秋七月

一百八十六年

冬十月

一百八十七年

春王正月

一百八十八年

夏四月

一百八十九年

秋七月

一百九十年

冬十月

一百九十一年

春王正月

一百九十二年

夏四月

一百九十三年

秋七月

一百九十四年

冬十月

一百九十五年

春王正月

一百九十六年

夏四月

一百九十七年

秋七月

一百九十八年

冬十月

一百九十九年

春王正月

二百年

夏四月

二百一年

秋七月

二百二年

冬十月

二百三年

春王正月

二百四年

夏四月

二百五年

秋七月

二百六年

冬十月

二百七年

春王正月

二百八年

夏四月

二百九年

秋七月

二百十年

冬十月

二百十一年

春王正月

二百十二年

夏四月

二百十三年

秋七月

二百十四年

冬十月

二百十五年

春王正月

二百十六年

夏四月

二百十七年

秋七月

二百十八年

冬十月

二百十九年

春王正月

二百二十年

夏四月

二百二十一年

秋七月

二百二十二年

冬十月

二百二十三年

春王正月

二百二十四年

夏四月

二百二十五年

秋七月

二百二十六年

冬十月

二百二十七年

春王正月

二百二十八年

夏四月

二百二十九年

秋七月

二百三十年

冬十月

二百三十一年

春王正月

二百三十二年

夏四月

二百三十三年

秋七月

二百三十四年

冬十月

二百三十五年

春王正月

二百三十六年

夏四月

二百三十七年

秋七月

二百三十八年

冬十月

二百三十九年

春王正月

二百四十年

夏四月

二百四十一年

秋七月

二百四十二年

冬十月

二百四十三年

春王正月

二百四十四年

夏四月

二百四十五年

秋七月

二百四十六年

冬十月

二百四十七年

春王正月

二百四十八年

夏四月

二百四十九年

秋七月

二百五十年

冬十月

二百五十一年

春王正月

二百五十二年

夏四月

二百五十三年

秋七月

二百五十四年

冬十月

二百五十五年

春王正月

二百五十六年

夏四月

二百五十七年

秋七月

二百五十八年

冬十月

二百五十九年

春王正月

二百六十年

夏四月

二百六十一年

秋七月

二百六十二年

冬十月

二百六十三年

春王正月

二百六十四年

夏四月

二百六十五年

秋七月

二百六十六年

冬十月

二百六十七年

春王正月

二百六十八年

夏四月

二百六十九年

秋七月

二百七十年

冬十月

二百七十一年

春王正月

二百七十二年

夏四月

二百七十三年

秋七月

二百七十四年

冬十月

二百七十五年

春王正月

二百七十六年

夏四月

二百七十七年

秋七月

二百七十八年

冬十月

二百七十九年

春王正月

二百八十年

夏四月

二百八十一年

秋七月

二百八十二年

冬十月

二百八十三年

春王正月

二百八十四年

夏四月

二百八十五年

秋七月

二百八十六年

冬十月

二百八十七年

春王正月

二百八十八年

夏四月

二百八十九年

秋七月

二百九十年

冬十月

二百九十一年

春王正月

二百九十二年

夏四月

二百九十三年

秋七月

二百九十四年

冬十月

二百九十五年

春王正月

二百九十六年

夏四月

二百九十七年

秋七月

二百九十八年

冬十月

二百九十九年

春王正月

三百年

夏四月

三百一年

秋七月

三百二年

冬十月

三百三年

春王正月

三百四年

夏四月

三百五年

秋七月

三百六年

冬十月

三百七年

春王正月

三百八年

夏四月

三百九年

秋七月

三百十年

冬十月

三百十一年

春王正月

三百十二年

夏四月

三百十三年

秋七月

三百十四年

冬十月

三百十五年

春王正月

三百十六年

夏四月

三百十七年

秋七月

三百十八年

冬十月

三百十九年

春王正月

三百二十年

夏四月

三百二十一年

秋七月

三百二十二年

冬十月

三百二十三年

春王正月

三百二十四年

夏四月

三百二十五年

秋七月

三百二十六年

冬十月

三百二十七年

春王正月

三百二十八年

夏四月

三百二十九年

秋七月

三百三十年

冬十月

三百三十一年

春王正月

三百三十二年

夏四月

三百三十三年

秋七月

三百三十四年

冬十月

三百三十五年

春王正月

三百三十六年

夏四月

三百三十七年

秋七月

三百三十八年

冬十月

三百三十九年

春王正月

三百四十年

夏四月

三百四十一年

秋七月

三百四十二年

冬十月

三百四十三年

春王正月

三百四十四年

夏四月

三百四十五年

秋七月

三百四十六年

冬十月

三百四十七年

春王正月

三百四十八年

夏四月

三百四十九年

秋七月

三百五十年

冬十月

三百五十一年

春王正月

三百五十二年

夏四月

三百五十三年

秋七月

三百五十四年

冬十月

三百五十五年

春王正月

三百五十六年

夏四月

三百五十七年

秋七月

三百五十八年

冬十月

三百五十九年

春王正月

三百六十年

夏四月

三百六十一年

秋七月

三百六十二年

冬十月

三百六十三年

春王正月

三百六十四年

夏四月

三百六十五年

秋七月

三百六十六年

冬十月

三百六十七年

春王正月

三百六十八年

夏四月

三百六十九年

秋七月

三百七十年

冬十月

三百七十一年

春王正月

三百七十二年

夏四月

三百七十三年

秋七月

三百七十四年

冬十月

三百七十五年

春王正月

三百七十六年

夏四月

三百七十七年

秋七月

三百七十八年

冬十月

三百七十九年

春王正月

三百八十年

夏四月

三百八十一年

秋七月

三百八十二年

冬十月

三百八十三年

春王正月

三百八十四年

夏四月

三百八十五年

秋七月

三百八十六年

冬十月

三百八十七年

春王正月

三百八十八年

夏四月

三百八十九年

秋七月

三百九十年

冬十月

三百九十一年

春王正月

三百九十二年

夏四月

三百九十三年

秋七月

三百九十四年

冬十月

三百九十五年

春王正月

三百九十六年

夏四月

三百九十七年

秋七月

三百九十八年

冬十月

三百九十九年

春王正月

四百年

夏四月

四百一年

秋七月

四百二年

冬十月

四百三年

春王正月

四百四年

夏四月

四百五年

秋七月

四百六年

冬十月

四百七年

春王正月

四百八年

夏四月

四百九年

秋七月

四百十年

冬十月

四百十一年

春王正月

四百十二年

夏四月

四百十三年

秋七月

四百十四年

冬十月

四百十五年

春王正月

四百十六年

夏四月

四百十七年

秋七月

四百十八年

冬十月

四百十九年

春王正月

四百二十年

夏四月

四百二十一年

秋七月

四百二十二年

冬十月

四百二十三年

春王正月

四百二十四年

夏四月

四百二十五年

秋七月

四百二十六年

冬十月

四百二十七年

春王正月

四百二十八年

夏四月

四百二十九年

秋七月

四百三十年

冬十月

四百三十一年

春王正月

四百三十二年

夏四月

四百三十三年

秋七月

四百三十四年

冬十月

四百三十五年

春王正月

四百三十六年

夏四月

四百三十七年

秋七月

四百三十八年

冬十月

四百三十九年

春王正月

四百四十年

夏四月

四百四十一年

秋七月

四百四十二年

冬十月

四百四十三年

春王正月

四百四十四年

夏四月

四百四十五年

秋七月

四百四十六年

冬十月

四百四十七年

春王正月

四百四十八年

夏四月

四百四十九年

秋七月

四百五十年

冬十月

四百五十一年

春王正月

四百五十二年

夏四月

四百五十三年

秋七月

四百五十四年

冬十月

四百五十五年

春王正月

四百五十六年

夏四月

四百五十七年

秋七月

四百五十八年

冬十月

四百五十九年

春王正月

四百六十年

夏四月

四百六十一年

秋七月

四百六十二年

冬十月

四百六十三年

春王正月

四百六十四年

夏四月

四百六十五年

秋七月

四百六十六年

冬十月

四百六十七年

春王正月

四百六十八年

夏四月

四百六十九年

秋七月

四百七十年

冬十月

四百七十一年

春王正月

四百七十二年

夏四月

四百七十三年

秋七月

四百七十四年

冬十月

四百七十五年

春王正月

四百七十六年

夏四月

四百七十七年

秋七月

四百七十八年

冬十月

四百七十九年

春王正月

四百八十年

夏四月

四百八十一年

秋七月

四百八十二年

冬十月

四百八十三年

春王正月

四百八十四年

夏四月

四百八十五年

秋七月

四百八十六年

冬十月

四百八十七年

春王正月

四百八十八年

夏四月

四百八十九年

秋七月

四百九十年

冬十月

四百九十一年

春王正月

四百九十二年

夏四月

四百九十三年

秋七月

四百九十四年

冬十月

四百九十五年

春王正月

四百九十六年

夏四月

四百九十七年

秋七月

四百九十八年

冬十月

四百九十九年

春王正月

五百年

夏四月

五百一年

秋七月

五百二年

冬十月

五百三年

春王正月

五百四年

夏四月

五百五年

秋七月

五百六年

冬十月

五百七年

春王正月

五百八年

夏四月

五百九年

秋七月

五百十年

冬十月

五百十一年

春王正月

五百十二年

夏四月

五百十三年

秋七月

五百十四年

冬十月

五百十五年

春王正月

五百十六年

夏四月

五百十七年

秋七月

五百十八年

冬十月

五百十九年

春王正月

五百二十年

夏四月

五百二十一年

秋七月

五百二十二年

冬十月

五百二十三年

春王正月

五百二十四年

夏四月

五百二十五年

秋七月

五百二十六年

冬十月

五百二十七年

春王正月

五百二十八年

夏四月

五百二十九年

秋七月

五百三十年

冬十月

五百三十一年

春王正月

五百三十二年

夏四月

五百三十三年

秋七月

五百三十四年

冬十月

五百三十五年

春王正月

五百三十六年

夏四月

五百三十七年

秋七月

五百三十八年

冬十月

五百三十九年

春王正月

五百四十年

夏四月

五百四十一年

秋七月

五百四十二年

冬十月

五百四十三年

春王正月

五百四十四年

夏四月

五百四十五年

秋七月

五百四十六年

冬十月

五百四十七年

春王正月

五百四十八年

夏四月

五百四十九年

秋七月

五百五十年

冬十月

五百五十一年

春王正月

五百五十二年

夏四月

五百五十三年

秋七月

五百五十四年

冬十月

五百五十五年

春王正月

五百五十六年

夏四月

五百五十七年

秋七月

五百五十八年

冬十月

五百五十九年

春王正月

五百六十年

夏四月

五百六十一年

秋七月

五百六十二年

冬十月

五百六十三年

春王正月

五百六十四年

夏四月

五百六十五年

秋七月

五百六十六年

冬十月

五百六十七年

春王正月

五百六十八年

夏四月

五百六十九年

秋七月

五百七十年

冬十月

五百七十一年

春王正月

五百七十二年

夏四月

五百七十三年

秋七月

五百七十四年

冬十月

五百七十五年

春王正月

五百七十六年

夏四月

五百七十七年

秋七月

五百七十八年

冬十月

五百七十九年

春王正月

五百八十年

夏四月

五百八十一年

秋七月

五百八十二年

冬十月

五百八十三年

春王正月

五百八十四年

夏四月

五百八十五年

秋七月

五百八十六年

冬十月

五百八十七年

春王正月

五百八十八年

夏四月

五百八十九年

秋七月

五百九十年

冬十月

五百九十一年

春王正月

五百九十二年

夏四月

五百九十三年

秋七月

五百九十四年

冬十月

五百九十五年

春王正月

五百九十六年

夏四月

五百九十七年

秋七月

五百九十八年

冬十月

五百九十九年

春王正月

六百年

夏四月

六百一年

秋七月

六百二年

冬十月

六百三年

春王正月

六百四年

夏四月

六百五年

秋七月

六百六年

冬十月

六百七年

春王正月

六百八年

夏四月

六百九年

秋七月

六百十年

冬十月

六百十一年

春王正月

六百十二年

夏四月

六百十三年

秋七月

六百十四年

冬十月

六百十五年

春王正月

六百十六年

夏四月

六百十七年

秋七月

六百十八年

冬十月

六百十九年

春王正月

六百二十年

夏四月

六百二十一年

秋七月

六百二十二年

冬十月

六百二十三年

春王正月

六百二十四年

夏四月

六百二十五年

秋七月

六百二十六年

冬十月

六百二十七年

春王正月

六百二十八年

夏四月

六百二十九年

秋七月

六百三十年

冬十月

六百三十一年

春王正月

六百三十二年

夏四月

六百三十三年

秋七月

六百三十四年

冬十月

六百三十五年

春王正月

六百三十六年

夏四月

六百三十七年

秋七月

六百三十八年

冬十月

六百三十九年

春王正月

六百四十年

夏四月

六百四十一年

秋七月

六百四十二年

冬十月

六百四十三年

春王正月

六百四十四年

夏四月

六百四十五年

秋七月

六百四十六年

冬十月

六百四十七年

春王正月

六百四十八年

夏四月

六百四十九年

秋七月

六百五十年

冬十月

六百五十一年

春王正月

六百五十二年

夏四月

六百五十三年

秋七月

六百五十四年

冬十月

六百五十五年

春王正月

六百五十六年

夏四月

六百五十七年

秋七月

六百五十八年

冬十月

六百五十九年

春王正月

六百六十年

夏四月

六百六十一年

秋七月

六百六十二年

冬十月

六百六十三年

春王正月

六百六十四年

夏四月

六百六十五年

秋七月

六百六十六年

冬十月

六百六十七年

春王正月

六百六十八年

夏四月

六百六十九年

秋七月

六百七十年

冬十月

六百七十一年

春王正月

六百七十二年

夏四月

六百七十三年

秋七月

六百七十四年

冬十月

六百七十五年

春王正月

六百七十六年

夏四月

六百七十七年

秋七月

六百七十八年

冬十月

六百七十九年

春王正月

六百八十年

夏四月

六百八十一年

秋七月

六百八十二年

冬十月

六百八十三年

春王正月

六百八十四年

夏四月

六百八十五年

秋七月

六百八十六年

冬十月

六百八十七年

春王正月

六百八十八年

夏四月

六百八十九年

秋七月

六百九十年

冬十月

六百九十一年

春王正月

六百九十二年

夏四月

六百九十三年

秋七月

六百九十四年

冬十月

六百九十五年

春王正月

六百九十六年

夏四月

六百九十七年

秋七月

六百九十八年

冬十月

六百九十九年

春王正月

七百年

夏四月

七百一年

秋七月

七百二年

冬十月

七百三年

春王正月

七百四年

夏四月

七百五年

秋七月

七百六年

冬十月

七百七年

春王正月

七百八年

夏四月

七百九年

秋七月

七百十年

冬十月

七百十一年

春王正月

七百十二年

夏四月

七百十三年

秋七月

七百十四年

冬十月

七百十五年

春王正月

七百十六年

夏四月

七百十七年

秋七月

七百十八年

冬十月

七百十九年

春王正月

七百二十年

夏四月

七百二十一年

秋七月

七百二十二年

冬十月

七百二十三年

春王正月

七百二十四年

夏四月

七百二十五年

秋七月

七百二十六年

冬十月

七百二十七年

春王正月

七百二十八年

夏四月

七百二十九年

秋七月

七百三十年

冬十月

七百三十一年

春王正月

七百三十二年

夏四月

七百三十三年

秋七月

七百三十四年

冬十月

七百三十五年

春王正月

七百三十六年

夏四月

七百三十七年

秋七月

七百三十八年

冬十月

七百三十九年

春王正月

七百四十年

夏四月

七百四十一年

秋七月

七百四十二年

冬十月

七百四十三年

春王正月

七百四十四年

夏四月

七百四十五年

秋七月

七百四十六年

冬十月

七百四十七年

春王正月

七百四十八年

夏四月

七百四十九年

秋七月

七百五十年

冬十月

七百五十一年

春王正月

七百五十二年

夏四月

七百五十三年

秋七月

七百五十四年

冬十月

七百五十五年

春王正月

七百五十六年

夏四月

七百五十七年

秋七月

七百五十八年

冬十月

七百五十九年

春王正月

七百六十年

夏四月

七百六十一年

秋七月

七百六十二年

冬十月

七百六十三年

春王正月

七百六十四年

夏四月

七百六十五年

秋七月

七百六十六年

冬十月

七百六十七年

春王正月

七百六十八年

夏四月

七百六十九年

秋七月

七百七十年

冬十月

七百七十一年

春王正月

七百七十二年

夏四月

七百七十三年

秋七月

七百七十四年

冬十月

七百七十五年

春王正月

七百七十六年

夏四月

七百七十七年

秋七月

七百七十八年

冬十月

七百七十九年

春王正月

七百八十年

夏四月

七百八十一年

秋七月

七百八十二年

冬十月

七百八十三年

春王正月

七百八十四年

夏四月

七百八十五年

秋七月

七百八十六年

冬十月

七百八十七年

春王正月

七百八十八年

夏四月

七百八十九年

秋七月

七百九十年

冬十月

七百九十一年

春王正月

七百九十二年

夏四月

七百九十三年

秋七月

七百九十四年

冬十月

七百九十五年

春王正月

七百九十六年

夏四月

七百九十七年

秋七月

七百九十八年

冬十月

七百九十九年

春王正月

八百年

夏四月

八百一年

秋七月

八百二年

冬十月

八百三年

春王正月

八百四年

夏四月

八百五年

秋七月

八百六年

冬十月

八百七年

春王正月

八百八年

夏四月

八百九年

秋七月

八百十年

冬十月

八百十一年

春王正月

八百十二年

夏四月

八百十三年

秋七月

八百十四年

冬十月

八百十五年

春王正月

八百十六年

夏四月

八百十七年

秋七月

八百十八年

冬十月

八百十九年

春王正月

八百二十年

夏四月

八百二十一年

秋七月

八百二十二年

冬十月

八百二十三年

春王正月

八百二十四年

夏四月

八百二十五年

秋七月

八百二十六年

冬十月

八百二十七年

春王正月

八百二十八年

夏四月

八百二十九年

秋七月

八百三十年

冬十月

八百三十一年

春王正月

八百三十二年

夏四月

八百三十三年

秋七月

八百三十四年

冬十月

八百三十五年

春王正月

八百三十六年

夏四月

八百三十七年

秋七月

八百三十八年

冬十月

八百三十九年

春王正月

八百四十年

夏四月

八百四十一年

秋七月

八百四十二年

冬十月

八百四十三年

春王正月

八百四十四年

夏四月

八百四十五年

秋七月

八百四十六年

冬十月

八百四十七年

春王正月

八百四十八年

夏四月

八百四十九年

秋七月

八百五十年

冬十月

八百五十一年

春王正月

八百五十二年

夏四月

八百五十三年

秋七月

八百五十四年

冬十月

八百五十五年

春王正月

八百五十六年

夏四月

八百五十七年

秋七月

八百五十八年

冬十月

八百五十九年

春王正月

八百六十年

夏四月

八百六十一年

秋七月

八百六十二年

冬十月

八百六十三年

春王正月

八百六十四年

夏四月

八百六十五年

秋七月

八百六十六年

冬十月

八百六十七年

春王正月

八百六十八年

夏四月

八百六十九年

秋七月

八百七十年

冬十月

八百七十一年

春王正月

八百七十二年

夏四月

八百七十三年

秋七月

八百七十四年

冬十月

八百七十五年

春王正月

八百七十六年

夏四月

八百七十七年

秋七月

八百七十八年

冬十月

八百七十九年

春王正月

八百八十年

夏四月

八百八十一年

秋七月

八百八十二年

冬十月

八百八十三年

春王正月

八百八十四年

夏四月

八百八十五年

秋七月

八百八十六年

冬十月

八百八十七年

春王正月

八百八十八年

夏四月

八百八十九年

秋七月

八百九十年

冬十月

八百九十一年

春王正月

八百九十二年

夏四月

八百九十三年

秋七月

八百九十四年

冬十月

八百九十五年

春王正月

八百九十六年

夏四月

八百九十七年

秋七月

八百九十八年

冬十月

八百九十九年

春王正月

九百年

夏四月

九百一年

秋七月

九百二年

冬十月

九百三年

春王正月

九百四年

夏四月

九百五年

秋七月

九百六年

冬十月

九百七年

春王正月

九百八年

夏四月

九百九年

秋七月

九百十年

冬十月

九百十一年

春王正月

九百十二年

夏四月

九百十三年

秋七月

九百十四年

冬十月

九百十五年

春王正月

九百十六年

夏四月

九百十七年

秋七月

九百十八年

冬十月

九百十九年

春王正月

九百二十年

夏四月

九百二十一年

秋七月

九百二十二年

冬十月

九百二十三年

春王正月

九百二十四年

夏四月

九百二十五年

秋七月

九百二十六年

冬十月

九百二十七年

春王正月

九百二十八年

夏四月

九百二十九年

秋七月

九百三十年

冬十月

九百三十一年

春王正月

九百三十二年

夏四月

九百三十三年

秋七月

九百三十四年

冬十月

九百三十五年

春王正月

九百三十六年

夏四月

九百三十七年

秋七月

九百三十八年

冬十月

九百三十九年

春王正月

九百四十年

夏四月

九百四十一年

秋七月

九百四十二年

冬十月

九百四十三年

春王正月

九百四十四年

夏四月

九百四十五年

秋七月

九百四十六年

冬十月

九百四十七年

春王正月

九百四十八年

夏四月

九百四十九年

秋七月

九百五十年

冬十月

九百五十一年

春王正月

九百五十二年

夏四月

九百五十三年

秋七月

九百五十四年

冬十月

九百五十五年

春王正月

九百五十六年

夏四月

九百五十七年

秋七月

九百五十八年

冬十月

九百五十九年

春王正月

九百六十年

夏四月

九百六十一年

秋七月

九百六十二年

冬十月

九百六十三年

春王正月

九百六十四年

夏四月

九百六十五年

秋七月

九百六十六年

冬十月

九百六十七年

春王正月

九百六十八年

夏四月

九百六十九年

秋七月

九百七十年

冬十月

九百七十一年

春王正月

九百七十二年

夏四月

九百七十三年

秋七月

九百七十四年

冬十月

九百七十五年

春王正月

九百七十六年

夏四月

九百七十七年

秋七月

九百七十八年

冬十月

九百七十九年

春王正月

九百八十年

夏四月

九百八十一年

秋七月

九百八十二年

冬十月

九百八十三年

春王正月

九百八十四年

夏四月

九百八十五年

秋七月

九百八十六年

冬十月

九百八十七年

春王正月

九百八十八年

夏四月

九百八十九年

秋七月

九百九十年

冬十月

九百九十一年

春王正月

九百九十二年

夏四月

九百九十三年

秋七月

九百九十四年

冬十月

九百九十五年

春王正月

九百九十六年

夏四月

九百九十七年

秋七月

九百九十八年

冬十月

九百九十九年

春王正月

一千年

夏四月

一千一年

秋七月

一千二年

冬十月

一千三年

春王正月

一千四年

夏四月

一千五年

秋七月

一千六年

冬十月

一千七年

春王正月

一千八年

夏四月

一千九年

秋七月

一千十年

冬十月

一千十一年

春王正月

一千十二年

夏四月

一千十三年

秋七月

一千十四年

冬十月

一千十五年

春王正月

一千十六年

夏四月

一千十七年

秋七月

一千十八年

冬十月

一千十九年

春王正月

一千二十年

夏四月

一千二十一年

秋七月

一千二十二年

冬十月

一千二十三年

春王正月

一千二十四年

夏四月

一千二十五年

秋七月

一千二十六年

冬十月

一千二十七年

春王正月

一千二十八年

夏四月

一千二十九年

秋七月

一千三十年

冬十月

一千三十一年

春王正月

一千三十二年

夏四月

一千三十三年

秋七月

一千三十四年

冬十月

一千三十五年

春王正月

一千三十六年

夏四月

一千三十七年

秋七月

一千三十八年

冬十月

一千三十九年

春王正月

一千四十年

夏四月

一千四十一年

秋七月

一千四十二年

冬十月

一千四十三年

春王正月

一千四十四年

夏四月

一千四十五年

秋七月

一千四十六年

冬十月

一千四十七年

春王正月

一千四十八年

夏四月

一千四十九年

秋七月

一千五十年

冬十月

一千五十一年

春王正月

一千五十二年

夏四月

一千五十三年

秋七月

一千五十四年

冬十月

一千五十五年

春王正月

一千五十六年

夏四月

一千五十七年

秋七月

一千五十八年

冬十月

一千五十九年

春王正月

一千六十年

夏四月

一千六十一年

秋七月

一千六十二年

冬十月

一千六十三年

春王正月

一千六十四年

夏四月

一千六十五年

秋七月

一千六十六年

冬十月

一千六十七年

春王正月

一千六十八年

夏四月

一千六十九年

秋七月

一千七十年

冬十月

一千七十一年

春王正月

一千七十二年

夏四月

一千七十三年

秋七月

一千七十四年

冬十月

一千七十五年

春王正月

一千七十六年

夏四月

一千七十七年

秋七月

一千七十八年

冬十月

一千七十九年

春王正月

一千八十年

夏四月

一千八十一年

秋七月

一千八十二年

冬十月

一千八十三年

春王正月

一千八十四年

夏四月

一千八十五年

秋七月

一千八十六年

冬十月

一千八十七年

春王正月

一千八十八年

夏四月

一千八十九年

秋七月

一千九十年

冬十月

一千九十一年

春王正月

一千九十二年

夏四月

一千九十三年

秋七月

一千九十四年

冬十月

一千九十五年

春王正月

一千九十六年

夏四月

一千九十七年

秋七月

一千九十八年

冬十月

一千九十九年

春王正月

一千一百年

夏四月

一千一百一年

秋七月

一千一百二年

冬十月

一千一百三年

春王正月

一千一百四年

夏四月

一千一百五年

秋七月

一千一百六年

冬十月

一千一百七年

春王正月

一千一百八年

夏四月

一千一百九年

秋七月

一千一百十年

冬十月

一千一百十一年

春王正月

一千一百十二年

夏四月

一千一百十三年

秋七月

一千一百十四年

冬十月

一千一百十五年

春王正月

一千一百十六年

夏四月

一千一百十七年

秋七月

一千一百十八年

冬十月

一千一百十九年

春王正月

一千一百二十年

夏四月

一千一百二十一年

秋七月

一千一百二十二年

冬十月

一千一百二十三年

春王正月

一千一百二十四年

夏四月

一千一百二十五年

秋七月

一千一百二十六年

冬十月

一千一百二十七年

春王正月

一千一百二十八年

夏四月

一千一百二十九年

秋七月

一千一百三十年

冬十月

一千一百三十一年

春王正月

一千一百三十二年

夏四月

一千一百三十三年

秋七月

一千一百三十四年

冬十月

一千一百三十五年

春王正月

一千一百三十六年

夏四月

一千一百三十七年

秋七月

一千一百三十八年

冬十月

一千一百三十九年

春王正月

一千一百四十年

夏四月

一千一百四十一年

秋七月

一千一百四十二年

冬十月

一千一百四十三年

春王正月

一千一百四十四年

夏四月

一千一百四十五年

秋七月

一千一百四十六年

冬十月

一千一百四十七年

春王正月

一千一百四十八年

夏四月

一千一百四十九年

秋七月

一千一百五十年

冬十月

一千一百五十一年

春王正月

一千一百五十二年

夏四月

一千一百五十三年

秋七月

一千一百五十四年

冬十月

一千一百五十五年

春王正月

一千一百五十六年

夏四月

一千一百五十七年

秋七月

一千一百五十八年

冬十月

一千一百五十九年

春王正月

一千一百六十年

夏四月

一千一百六十一年

秋七月

一千一百六十二年

冬十月

一千一百六十三年

春王正月

一千一百六十四年

夏四月

一千一百六十五年

秋七月

一千一百六十六年

冬十月

一千一百六十七年

春王正月

一千一百六十八年

夏四月

一千一百六十九年

秋七月

一千一百七十年

冬十月

一千一百七十一年

春王正月

一千一百七十二年

夏四月

一千一百七十三年

秋七月

一千一百七十四年

冬十月

一千一百七十五年

春王正月

一千一百七十六年

夏四月

一千一百七十七年

秋七月

一千一百七十八年

冬十月

一千一百七十九年

春王正月

一千一百八十年

夏四月

一千一百八十一年

秋七月

一千一百八十二年

冬十月

一千一百八十三年

春王正月

一千一百八十四年

夏四月

一千一百八十五年

秋七月

一千一百八十六年

冬十月

一千一百八十七年

春王正月

一千一百八十八年

夏四月

一千一百八十九年

秋七月

一千一百九十年

冬十月

一千一百九十一年

春王正月

一千一百九十二年

夏四月

一千一百九十三年

秋七月

一千一百九十四年

冬十月

一千一百九十五年

春王正月

一千一百九十六年

夏四月

一千一百九十七年

秋七月

一千一百九十八年

冬十月

一千一百九十九年

春王正月

一千二百年

夏四月

一千二百一年

秋七月

一千二百二年

冬十月

一千二百三年

春王正月

一千二百四年

夏四月

一千二百五年

秋七月

一千二百六年

冬十月

一千二百七年

春王正月

一千二百八年

夏四月

一千二百九年

秋七月

一千二百十年

冬十月

一千二百十一年

春王正月

一千二百十二年

夏四月

一千二百十三年

秋七月

一千二百十四年

冬十月

一千二百十五年

春王正月

一千二百十六年

夏四月

一千二百十七年

秋七月

一千二百十八年

冬十月

一千二百十九年

春王正月

一千二百二十年

夏四月

一千二百二十一年

秋七月

一千二百二十二年

冬十月

一千二百二十三年

春王正月

一千二百二十四年

夏四月

一千二百二十五年

秋七月

一千二百二十六年

冬十月

一千二百二十七年

春王正月

一千二百二十八年

夏四月

一千二百二十九年

秋七月

一千二百三十年

冬十月

一千二百三十一年

春王正月

一千二百三十二年

夏四月

一千二百三十三年

秋七月

一千二百三十四年

冬十月

一千二百三十五年

春王正月

一千二百三十六年

夏四月

一千二百三十七年

秋七月

一千二百三十八年

冬十月

一千二百三十九年

春王正月

一千二百四十年

夏四月

一千二百四十一年

秋七月

一千二百四十二年

冬十月

一千二百四十三年

春王正月

一千二百四十四年

夏四月

一千二百四十五年

秋七月

一千二百四十六年

冬十月

一千二百四十七年

春王正月

一千二百四十八年

夏四月

一千二百四十九年

秋七月

一千二百五十年

冬十月

一千二百五十一年

春王正月

一千二百五十二年

夏四月

一千二百五十三年

秋七月

一千二百五十四年

冬十月

一千二百五十五年

春王正月

一千二百五十六年

夏四月

一千二百五十七年

秋七月

一千二百五十八年

冬十月

一千二百五十九年

春王正月

一千二百六十年

夏四月

一千二百六十一年

秋七月

一千二百六十二年

冬十月

一千二百六十三年

春王正月

一千二百六十四年

夏四月

一千二百六十五年

秋七月

一千二百六十六年

冬十月

一千二百六十七年

春王正月

一千二百六十八年

夏四月

一千二百六十九年

秋七月

一千二百七十年

冬十月

一千二百七十一年

春王正月

一千二百七十二年

夏四月

一千二百七十三年

秋七月

一千二百七十四年

冬十月

一千二百七十五年

春王正月

一千二百七十六年

夏四月

一千二百七十七年

秋七月

一千二百七十八年

冬十月

一千二百七十九年

春王正月

一千二百八十年

夏四月

一千二百八十一年

秋七月

一千二百八十二年

冬十月

一千二百八十三年

春王正月

一千二百八十四年

夏四月

一千二百八十五年

秋七月

一千二百八十六年

冬十月

一千二百八十七年

春王正月

一千二百八十八年

夏四月

一千二百八十九年

秋七月

一千二百九十年

冬十月

一千二百九十一年

春王正月

一千二百九十二年

夏四月

一千二百九十三年

秋七月

一千二百九十四年

冬十月

一千二百九十五年

春王正月

一千二百九十六年

夏四月

一千二百九十七年

秋七月

一千二百九十八年

冬十月

一千二百九十九年

春王正月

一千三百年

夏四月

一千三百一年

秋七月

一千三百二年

冬十月

一千三百三年

春王正月

一千三百四年

夏四月

一千三百五年

秋七月

一千三百六年

冬十月

一千三百七年

春王正月

一千三百八年

夏四月

一千三百九年

秋七月

一千三百十年

冬十月

一千三百十一年

春王正月

一千三百十二年

夏四月

一千三百十三年

秋七月

一千三百十四年

冬十月

一千三百十五年

春王正月

一千三百十六年

夏四月

一千三百十七年

秋七月

一千三百十八年

冬十月

一千三百十九年

春王正月

一千三百二十年

夏四月

一千三百二十一年

秋七月

一千三百二十二年

冬十月

一千三百二十三年

春王正月

一千三百二十四年

夏四月

前此鄭襄公伐許既狀之矣今悼公又伐許乃復狀之何也褒貶之義自見於其間矣

○鄭伯伐許

夏許男新臣卒

秋七月

冬十有一月葬許悼公

定元年春王正月杞叔姬來歸

前書杞伯來朝左氏以爲歸叔姬也

○五年

春王正月杞叔姬來歸

夫人之有家與室則尊之道苦淫佚之罪多矣

○王法所重人倫之詳也爲世戒也

鄭伯髡原卒于鄵

○鄵鄭地

葬許悼公

○悼公所爲義已繫之於名矣

秋七月

冬十有一月葬鄭伯

○梁山崩

定元年春王正月

○梁山崩

夏六月

秋七月

冬十有一月

○梁山崩

同州韓城縣

○高者有崩落之勢不見其增卑者有填塞之形不書其減此梁山所以書也

○梁山韓國也詩稱奕奕梁山韓侯受命而謂之韓奕者亡大也後爲晉所滅而大夫韓氏以爲邑焉春秋之義滅而後取之也故書梁山崩自不安於其地故書其崩無所歸也

言晉也

○不言晉梁山韓而不繫國者爲下記事張本

書而不繫國者爲天下記異是以不言晉也

○先王之制名山大川不以封諸侯春秋書梁山崩而諸侯正受封之地故書梁山崩而不繫晉也

天下記異是以不言晉也

○先王之制名山大川不以封諸侯春秋書梁山崩而諸侯正受封之地故書梁山崩而不繫晉也

左氏載絳人之語於禮文備矣而未記其實也夫降服出次舍於郊祝幣陳玉辭於史有恐懼修省之心主於內若成湯以六事檢身大罪

○高宗形日祖己曰惟先格王正厥事宣王側身修行其所失之事

修行下孟欲銷去起呂反
德行以銷去之天下喜樂王化興行徒舉其文而無實以先之何足以
弭災變乎夫國主山川至於崩竭當時諸侯未聞有
戒心而修德也故自是而後六十年間弑君十有四
亡國三十二本河間獻王所校書校記曰自此至昭十六年凡六十一年經傳闕文舊本脫誤多與諸書相亂今據齊桓晉文楚莊吳闔閭越勾踐事參校補正其闕年之數以續春秋之後云
亦惜乎矣春秋不明著其
事應而事應具存其可忽諸校記曰山陽宣君之謚也案史記魏世家惠王卒子襄王立襄王卒子哀王立哀王卒子昭王立昭王卒子安釐王立安釐王卒子景湣王立景湣王卒子王假立王假為秦所虜魏遂亡此言魏亡三王之異時津而書之以見天下之治亂興廢皆繫乎人君之所為也言其君則其臣可知言其臣則其君可知故曰君臣同罪
東遷賴伯者少存齊桓晉文既沒晉在而已衰矣齊桓晉文之後楚莊吳闔閭越勾踐又皆僭稱王號而中國之禮樂文章於是掃地盡矣
晉衆山崩晉侯問之史伯對曰陽氣潛藏而不能出陰氣迫脅而不能蒸於是有地震今三川實震是陽失其所而填陰也陽伏而不出陰迫而不蒸川源塞必竭夫國必依山川山崩川竭亡之徵也
秋大水山崩大○冬十有一月己酉天王崩定王也
山在位二十一年子夷王立○十有二月己丑
王崩匿也二十不書葬闕文也夷王立十五年而崩
公會晉侯宋公衛侯鄭伯曹伯邾
子定公共衛侯定鄭伯掉曹伯宣邾
牟夷甫同盟于蟲牢鄭地陳留封丘縣北有蟲牢城
按左氏許靈公想鄭伯于楚鄭伯如楚訟不勝歸而
請成于晉鄭伯及晉趙同盟于蟲牢鄭服也

鄭服則何以書同盟天王崩匿喪也
王崩赴告已及在諸侯之策矣以所聞先後而奔喪
禮也而九國諸侯會葬不廢故特書同盟以見其
皆不臣春秋惡廣昭諸侯之惡於惡之中又有惡焉者
此類是也
亦惜乎矣春秋不明著其
事應而事應具存其可忽諸山陽宣君之謚也案史記魏世家惠王卒子襄王立襄王卒子哀王立哀王卒子昭王立昭王卒子安釐王立安釐王卒子景湣王立景湣王卒子王假立王假為秦所虜魏遂亡此言魏亡三王之異時津而書之以見天下之治亂興廢皆繫乎人君之所為也言其君則其臣可知言其臣則其君可知故曰君臣同罪
東遷賴伯者少存齊桓晉文既沒晉在而已衰矣齊桓晉文之後楚莊吳闔閭越勾踐又皆僭稱王號而中國之禮樂文章於是掃地盡矣
晉衆山崩晉侯問之史伯對曰陽氣潛藏而不能出陰氣迫脅而不能蒸於是有地震今三川實震是陽失其所而填陰也陽伏而不出陰迫而不蒸川源塞必竭夫國必依山川山崩川竭亡之徵也
秋大水山崩大○冬十有一月己酉天王崩定王也
山在位二十一年子夷王立○十有二月己丑
王崩匿也二十不書葬闕文也夷王立十五年而崩
公會晉侯宋公衛侯鄭伯曹伯邾
子定公共衛侯定鄭伯掉曹伯宣邾
牟夷甫同盟于蟲牢鄭地陳留封丘縣北有蟲牢城
按左氏許靈公想鄭伯于楚鄭伯如楚訟不勝歸而
請成于晉鄭伯及晉趙同盟于蟲牢鄭服也

鄭服則何以書同盟天王崩匿喪也
王崩赴告已及在諸侯之策矣以所聞先後而奔喪
禮也而九國諸侯會葬不廢故特書同盟以見其
皆不臣春秋惡廣昭諸侯之惡於惡之中又有惡焉者
此類是也
無王正月公至自會
無王九年王崩
六年春王正月公至自會
無王十年王崩
二年春王正月公至自會
無王十二年王崩
己丑武宮武宮立也
武宮武公之宮立武宮非禮也喪事即遠有進而無
退必也遠之不會也○十有二月辛
無立君也諸侯薨不葬故二昭
二穆與太祖而五者諸侯之廟制也見大祖始封之君居
昭之北廟二世之君居昭之南廟四世之君居穆之北廟五世之君居穆之南廟太祖之廟百世不遷故曰不毀
曰考廟曰王考廟曰皇考廟曰祖考廟享嘗乃止去祖為

去壇爲墠音善壇墠有禘則祭無禘乃止去墠爲鬼諸
侯之祭法也見成建之徒也祖有成之德也祖君也曾祖大君也君也曾祖者祖成之美也王考廟者父朝考成也謚父有
而神行慈子辭燔于文宮昭之十四年晉悼公朝于武宮晉武公至悼公文公至昭公皆尸十出而其宮猶存自高祖已下
毀者不得特祭分而合祭也高祖最上故以之祭也高祖謂始封之君也曾祖謂遷高祖之前祖謂遷曾祖之前禰謂父
也其親盡當毀之廟中若有功德則出藏焉太祖在堂而不毀故曰不得禘也禘大也大祖之所自出謂感生帝靈威仰
之屬也祖配之謂祭天以后稷配之也祭天於南郊祭地於北郊祭日於東門祭月於西門祭四時於四郊祭山林川澤
於其方祭社稷五祀於其所皆因地以報德也凡此諸祭皆有常禮而魯有非禮之祭者或時君所自爲或臣下所建立
故傳言不宜已又申言之

武公至是歷世十一禽之玄孫曰公伯公伯之子曰仲
尼特立此義以示後世臣子使權臣之惡於傳直意有之犯上干主其罪可誅貴臣禍在不測馬融王肅云爭也
悖人主而畏權臣如漢谷永之徒直攻成帝不以爲嫌至於王氏則周旋相比志在結爲死黨而人主不
之覺也谷永傳曰永能揆知天意對策陳災異指切時政外戚大將軍王鳳專擅國柄永數上封事以譏之鳳薨永又與
王音薦譚之永復說音令薦譚音薦譚永復說音令薦永音薦永永復說音令薦譚音薦譚永永復說音令薦永音薦永
四十餘事專攻上身與後宮而已前後所言皆不見省永卒王氏日以熾矣

之公患也歸父家遣緣季氏也朝如字吳出奔因無極也王章教身忤王鳳也王章傳曰章字仲

為職所宰非風專擅曰食草奏鄭侯寄館避元載也
不可任寫國所關下獄死
[illegible]啓代宗天曆五年元載專恣以李巡有寵於上
[illegible]之上恨載會覩察[illegible]少游求參佐上謂巡曰識不
容物狄兼謨少游載當恨殺來惟
是以黨與衆多知有權臣而不知有君父矣使春秋
之義得行尊君抑臣以辨上下每謹於微豈有此患
乎○取地曰公羊疾恨年[illegible]鄭伯[illegible]
惜公乖張何嘗慶可謂[illegible]
以繫之卿[illegible]氏辨之[illegible]

衛孫良夫帥師侵宋 共[illegible]曾宋公使[illegible]為人辭以子灵之難
[illegible]月晉伯宗夏[illegible]孫良夫與[illegible]
[illegible]蠆氏殺[illegible]次其時會[illegible]孫良夫[illegible]
[illegible]冬宋[illegible]鄭伯[illegible]曾宋之盟今一辭
[illegible]惡[illegible]書[illegible]與[illegible]人
[illegible]曾而[illegible]盟之以[illegible]為未[illegible]
[illegible]宋[illegible]二時之[illegible]馬[illegible]
[illegible]今宋人時會于戚諸侯[illegible]

衛孫良夫帥師侵宋 共[illegible]曾宋公使[illegible]為人辭以子灵之難
[illegible]月晉伯宗夏[illegible]孫良夫與[illegible]
[illegible]蠆氏殺[illegible]次其時會[illegible]孫良夫[illegible]
[illegible]冬宋[illegible]鄭伯[illegible]曾宋之盟今一辭
[illegible]惡[illegible]書[illegible]與[illegible]人
[illegible]曾而[illegible]盟之以[illegible]為未[illegible]
[illegible]宋[illegible]二時之[illegible]馬[illegible]
[illegible]今宋人時會于戚諸侯[illegible]

秋仲孫蔑救孫僑如帥師侵宋 [illegible]
[illegible]○[illegible]
[illegible]○夏六月邾子[illegible]來朝
曾遣二卿為主將[illegible]大夫專擅各自[illegible]
[illegible]當是時大夫[illegible]公父許[illegible]
[illegible]微矣侵宋之事小而專[illegible]
於宋而以侵書者潛師[illegible]
[illegible]二為事書[illegible]
[illegible]二為事書[illegible]

衛孫良夫亦然上三年曾會宋衛同伐鄭矣次年宋
使華元來聘通嗣君矣又次年曾使仲孫蔑報華元
矣是年冬鄭伯背[illegible]楚求成于晉而曾衛與宋又同
盟于蟲牢矣今而有事於宋[illegible]
[illegible]之[illegible]大夫就行而師出無名可乎故特書侵以罪
之也左氏載此師晉命也後二年宋來納幣請伯姬
為則此師為[illegible]晉而舉非曾志明矣共我有國之
重事邦交人道之大倫聽命於人不得已[illegible]將能立
乎春秋所以罪之也[illegible]
[illegible]罪專在曾矣故書[illegible]
[illegible]與[illegible]大義

楚[illegible]公子嬰齊帥師伐鄭 [illegible]
[illegible]書[illegible]
[illegible]○冬季孫行父如晉
[illegible]書[illegible]
[illegible]○晉[illegible]樂書帥師救鄭 [illegible]
[illegible]書[illegible]

[illegible]師[illegible]
[illegible]之[illegible]
[illegible]公子申[illegible]
[illegible]公子成
[illegible]孟獻子救[illegible]
[illegible]公在[illegible]
[illegible]二年[illegible]
[illegible]公也在[illegible]
[illegible]二[illegible]
[illegible]○[illegible]
[illegible]書[illegible]
[illegible]書[illegible]

荊楚僭號稱王聖人比諸夷狄而不救者大一統以
存周使民不[illegible]著於君臣之義也[illegible]
[illegible]著[illegible]外
[illegible]二[illegible]書[illegible]
[illegible]書[illegible]
[illegible]書[illegible]
[illegible]書[illegible]
惡[illegible]之也書卿帥師伐鄭於文無貶辭何以知其
[illegible]之[illegible]
[illegible]二君而[illegible]
[illegible]王之[illegible]
[illegible]王[illegible]
[illegible]書[illegible]
[illegible]書[illegible]
深惡楚也下書[illegible]武子帥師救鄭則知之矣凡書救
[illegible]千[illegible]
[illegible]反
[illegible]書[illegible]
[illegible]書[illegible]
[illegible]書[illegible]
[illegible]書[illegible]

者未有不善之也而伐者之聚著矣接左氏晉欒
于桑隧（音遂）魏（音嬀）以軍帥（所類反）之欲戰者八人武子（隨（音隋）環（音還下同）
則無功也亦何善之有曰此春秋之所以善樂書也
兩軍相加兵刃既接（折疑（古襄反）執俘訊功受賞此非
仁人之心王者之事故舜干而苗格者舜也（大禹
前蔡哥昔七國疊而崇降（戶江反）者文也（文王
戈之軍三旬而不降見善降戶江反）勤而復伐之曰疊而降（息遂反）次于陘（戶經反）而屈（居勿反）完服者
齊桓也（音會于鄄（音絹）魚而鄭不（方久反）者晉悼也（悼十武子
之能不遷戮而知還也亦庶幾哉（公羊子曰善伐喪不善伐喪今考其年楚
君臣囚於中國又殺其大夫比年再侵中國又不書此年文書其事而
所以不書之義無所見故闕之也）吳國在吳（今平江府
稱國以伐狄之也（夷狄
無君不言伐）吳本太伯之後以族屬言則周之伯父也

（音扶）吳人曰（吳人民）何以狄之為（于偽反）其僭天子之大號
也（吳世家太伯與仲雍（音庸）讓季歷（音曆）而之荊蠻（音蠻）荊蠻大其
之太伯與仲雍讓季歷而之荊蠻之至壽夢（莫鳳反）
越人斷髮文身（斷丁亂反）皆曰天王（王見吳之僭王又非徐楚之比）
吳按國語云命圭有命固曰吳伯不曰吳王（固曰吳伯命圭殷
伯故曰吳太伯）然則吳本伯爵也後雖益大（益音
國會盟進而書爵不過曰子亦不以本爵與之故紀
於禮書曰四夷雖大皆曰子（見（賢遍反）此春秋之法仲尼
之制也而以為不敢擅進退諸侯亂名實者（刘氏誤矣
（吳自壽夢（莫鳳反）至此僭稱王（僭稱王見襄二十九年）
稱號已久（吳自壽夢稱王至此已歷四君）君臣（句）上下（句）其號已制（句）
繫君臣（句）比於夷狄（句）（比毗至反）
君臣句上下其號已制繫君臣比於夷狄也
（比毗至反）

…已其矣

夏五月曹伯宣來朝盖成公嗣位○不郊非也則不郊猶
免牛亦不郊而經復書不郊盖三望起頻年伐鄭而楚
救之興莊之欲討徵舒而入陳亦異矣書大夫之名氏書師師書後而無
貶詞者所謂不待貶絶而罪自見者也晉合八國諸侯則楚境內山
川而已大小之在竟內者魯當祭泰山泰山魯之境也禮所得祭故不書三望僭天子禮是以書之其說
是矣楚子軫卒言三代命祀祭不越望而曰江漢沮漳豈其境內哉此亦據後世并兼封略言之
漢水沮漳楚始受封濱江之國
爾楚本封窮江而土地甚狹則楚之望非山川而已禮所得祭故不書三望僭天子禮是以書之其說
漢水沮漳豈其境內哉此亦據後世并兼封略言之
楚人軍於數而起頻年伐鄭以其背盟已而從諸夏也去冬亦書越紼而
舒而入陳亦異矣書大夫之名氏書師師書後而無貶詞者所謂不待貶絶而罪自見也晉合八國諸侯則楚境內山
之君親往救鄭則攘夷狄安中國之師也欲著其善故特書救鄭以美之諸侯皆師事晉故凡晉所合
而書同盟者同病楚也本楚氏說
諸國不與謀焉此則其君自行而會合諸國則楚人
暴橫去滿不能諸夏之勢益張亦可見矣故盟于馬陵
漢水沮漳豈其境內哉此亦據後世并兼封略言之
爾楚本封窮江而土地甚狹則楚之望非山川而已禮所得祭故不書三望僭天子禮是以書之其說
是矣楚子軫卒言三代命祀祭不越望而曰江漢沮
諸國不與謀焉此則其君自行而會合諸國則楚人
暴橫去滿不能諸夏之勢益張亦可見矣故盟于馬陵

秋楚公子嬰齊帥師伐鄭成公會晉侯齊侯宋
公衛侯曹伯莒子邾子薛伯杞伯救鄭成八
月戊辰同盟于馬陵侵宋拜師因知楚子重伐鄭師干汜諸侯救且
陵事盡宋之盟且莒服故也馬陵衛地陽平元城縣東南有地名馬陵今屬東昌路
春秋左傳彙纂卷十九 三十八

楚人軍於數而起頻年伐鄭以其背盟已而從諸夏也去冬亦書越紼而
舒而入陳亦異矣書大夫之名氏書師師書後而無貶詞者所謂不待貶絶而罪自見也晉合八國諸侯則楚境內山
之君親往救鄭則攘夷狄安中國之師也欲著其善故特書救鄭以美之諸侯皆師事晉故凡晉所合而
書同盟者同病楚也本楚氏說
諸國不與謀焉此則其君自行而會合諸國則楚人
暴橫去滿不能諸夏之勢益張亦可見矣故盟于馬陵
益明而鄭能背夷即華義亦著矣前此晉遣上將士匄
諸國不與謀焉此則其君自行而會合諸國則楚人
暴橫去滿不能諸夏之勢益張亦可見矣故盟于馬陵

秋楚公子嬰齊帥師伐鄭成公會晉侯齊侯宋
公衛侯曹伯莒子邾子薛伯杞伯救鄭成八
月戊辰同盟于馬陵侵宋拜師因知楚子重伐鄭師干汜諸侯救且
陵事盡宋之盟且莒服故也馬陵衛地陽平元城縣東南有地名馬陵今屬東昌路
春秋左傳彙纂卷十九 三十八

公至自會書至者諸侯會于鄭不必救鄭至○吳子壽夢
始通中國入州來申公巫臣始教之戰陣教之乘車教之戰陳教之
射御教之伐謀教之事君而吳始伐楚伐巢伐徐伐州來子重奔命馬
陵之會吳入州來子重自鄭奔命一歲七奔命疲於奔命吳益驕楚益困
晉悼合諸侯子重復伐鄭子良相成公以知晉侯之謀吳入

衛 孫林父出奔晉

定公五年八月癸丑衛侯之弟專出奔晉

衛侯之弟專出奔晉 專衛侯之母弟也

春秋卷之二十九

後學新安汪克寬附錄纂疏

胡氏傳

成公下

十七年 晉侯使韓穿來言汶陽之田歸

晉侯使韓穿來言汶陽之田歸 汶陽之田本魯田也 注見二年 魯人恃大國之威以兵力奪齊得其故地而不正疆理於天王則取之不以其道也 齊則歸之不以其道也 反 有命俾歸諸齊則歸之 陽之田齊所侵晉地也故二年晉歸于齊而晉又使穿言歸于齊非正也 今復 扶又 侯所可得而制也晉侯使歸之于齊是魯之主地天子所封非晉 得晉有二命穿也到鄉無所諫止皆罪矣 諸齊晉晉 當未之於晉轉穿也晉鄉 以與齊 來言緩詞也 使來言後此晉使司馬侯命歸田又為犯取成矣 亦不曰使來言蓋取所當歸皆義也制命 以義霸主之常事也諸侯之所以宗晉以為盟主亦 曰以義制其爭而已今汶陽之歸徇私而匪公也

強而陵弱易已成之
之故書來言以著其
辭也 穀梁曰歸者不以命而自亂
之于者為義命 歸之于者易以致
反 遂山執徐偃歸不以
之于京師同義 為國以禮者無
懼於強而魯侯微弱
遂以歸齊而不能保罪亦見
矣 穀梁曰來言則晉之詞蓋以明晉之失言也之而已
陽書曰自齊歸魯曰歸之于者強歸之
穀梁曰來言則見晉命之不順之而已見晉之
不能恐魯之一言重於二軍而不敢固非也晉韓宣子有
其一言能動齊侯二軍而不敢固非也晉韓宣子有
言之文非為魯侯令小國皆復其來將而
何以治盟之今季文子專與曰大國之人而令於
晉人子專之非義而不能為不
正而唯命是聽而不能從於善令死
晉之罪也 穀梁曰不言其所歸
君所受於王克翦或王定之於地北
動勞於王室或王對北
山土田附庸以稱侯伯信無二命今大
侯伯之命 穀梁曰先王之制大國地方百里
先君受於周公桓公之命曰世世子孫無相侵奪
周公之明德歟 穀梁曰大之也 夏六月齊
侯使國佐來聘 穀梁曰聘其事禮也 公孫嬰齊如莒
莅盟 穀梁曰莅位也 ○夏宋公使公孫壽來納幣
穀梁曰納幣不書此何以書公孫壽卿也納幣使卿非禮也
公羊曰其稱使何
故特使

長諸侯於京師所以正其
心慎其言也諸侯
無二信信無二命今大
國信其命以為
先君之明德歟 穀梁曰大之也 秋七月冬
十有一月壬午公及齊侯宋公陳侯蔡侯鄭伯許男
曹伯會于沙隨 穀梁曰會而後公孫壽之也 己丑
陳侯鮑卒 穀梁曰陳侯之名失其
國也 公羊曰其稱侯何
貶 穀梁曰貶 庚寅
天王崩 穀梁曰天王崩其
不言葬王者不
以天下為事 穀梁曰不葬也 冬十有一月
葬蔡景公 穀梁曰葬之也 公羊曰其稱侯何
貶 穀梁曰貶 公孫壽如宋
穀梁曰如宋聘也 ○公孫嬰齊如莒
莅盟 穀梁曰莅位也 ○

按左氏趙莊姬爲于反下同趙嬰之亡嬰莊姬弟攻諸有反嬰以其田與祁勝反下軍大夫賢討趙同趙括夫家在絳反下同括無罪爲莊姬所譖靚音靖下同譖初禁反

而不去起呂反其官以見晉侯音現下同晉侯以其田與祁勝武穆之子韓厥言必然則樂郤爲徵知勝之邑樂郤下軍大夫以其田與祁勝之忠而無後爲善者懼矣乃立武而反其田同括無罪爲莊姬所譖而樂郤害之也故稱國以殺

案韓厥言於君曰成季之勳宣孟之忠而無後爲善者懼矣乃立武而反其田同括無罪爲莊姬所譖而樂郤害之也故稱國以殺晉侯失政刑矣晉侯音現晉侯殺大夫不能明有家以教生亂又不能領知家事以治家失以智御人之道故書名司馬法曰殺其君名其罪而已矣不能正其君見以殺而已矣君子之責正其君見以殺而已矣君子之責正其君見以殺而已矣君子之責

劉炫加而賜之謂之賜今考內史過賜晉惠公命則
始即位而賜之者也召伯廖賜齊桓公命則有功而
賜之者也王命尹氏等錄命晉文公賜之大輅我思而賜之者
也事雖不知而皆言賜也傳稱王錫韓侯貝錫百朋錫之也王錫
申伯則始封而賜之也事各異而所賜同或立說如
左氏字誤耳

冬十月癸卯杞叔姬卒 公羊曰此何以書記
我也 穀梁曰內女也 凡內女嫁為諸侯夫
人則書卒以公為己之服也嫁為諸侯夫人而不書卒略其
兄弟之子也諸侯之子也曷為略其兄弟之子也諸侯一娶九
女兩二國來媵則是十二女也以是為稱首也曷為稱首也
以書其失禮與姪與娣故不以吾女卒之并也 其曰卒何也
不使杞伯為之主也 其不使杞伯為之主何也 杞伯不
能以禮與其大夫為其女主也 ○晉侯使士燮來
聘叔孫僑如會晉士燮 頃人朱曰定人伐鄭
按左氏士燮來聘言伐鄭也以其事吳故 吳初伐鄭季孫曰中國不振
旅蠻夷入伐而莫之或恤亡無日矣當其時既不能
救又其既成豈獲已也而又率諸國伐之何義乎前
書來聘下書會伐晉侯之為盟主可見矣魯既知其
不可從大國之令而不敢違其不能立亦可知矣
晉悼霸中國不能相恤蠻然七人之心然之以周亡之以周
尹為善逼之強令而從彼之以伐鄭為義而不能救之以伯姬
不能相恤蠻然七人之心然之以周亡之以周尹為善逼之強
令而從彼之以伐鄭為義而不能救之以伯姬 ○不
書晉之如伐鄭內諱如天下莫不書伯姬之嫁
諱內之辭也 ○夏公如晉 ○秋七月 ○冬
十有一月葬杞桓公 ○十有二月乙巳公子
遂如齊納幣 ○九年 ○春王正月杞伯
來逆叔姬之喪以
諸侯同之貶也
當自關也

勝者何諸侯有三歸媵夫人行則姪娣從二國來媵
亦以姪娣從凡一娶九女 見莊公十九年所以廣繼嗣
也 三國來媵非禮也夫
以禮制欲則治去聲以欲敗禮則亂而諸侯一娶十有
二女 白虎通天子娶十二女法天有十二月通貞閒
左傳諺云一天二地三人四時五行六律七音八風九
云自近及遠二國來媵則是十二女也諸侯一娶九
女兩二國來媵則是十一女也諸侯一娶九
以書其失禮與姪與娣故不以吾女卒之并也 高氏
制為媵妾娣姪之法 此書人來媵為下文晉來媵起
以禮制欲賤不逾貴 治以欲賤礼春秋諸侯娶十二女
是以禮欲賤礼春秋諸侯娶十二女則自
入春秋內女適他國者亦有之 ○其
至是化歸 將歸于宋寢人來告畫之辭
有賢行者為賢人 ○夏公如晉 ○秋七月 ○冬
十有一月葬杞桓公 ○九年 ○春王正月杞伯
來逆叔姬之喪以
諸侯同之貶也
當自關也

諸侯同之貶當自關也

勝者何諸侯有三歸媵夫人行則姪娣從二國來媵
亦以姪娣從凡一娶九女 按娶通夫人及左右媵各有姪
娣二人凡九女并以廣繼嗣也 三國來媵非禮也夫
以禮制欲則治去聲以欲敗禮則亂而諸侯一娶十有
二女 白虎通天子娶十二女法天有十二月通貞閒
左傳諺云一天二地三人四時五行六律七音八風九
云自近及遠二國來媵則是十二女也諸侯一娶九
女兩二國來媵則是十一女也諸侯一娶九
以書其失禮與姪與娣故不以吾女卒之并也 高氏
制為媵妾娣姪之法 此書人來媵為下文晉來媵起
以禮制欲賤不逾貴 治以欲賤礼春秋諸侯娶十二女
是以禮欲賤礼春秋諸侯娶十二女則自
入春秋內女適他國者亦有之 ○其
至是化歸 將歸于宋寢人來告畫之辭
有賢行者為賢人 ○夏公如晉 ○秋七月 ○冬
十有一月葬杞桓公 ○九年 ○春王正月杞伯
來逆叔姬之喪以
諸侯同之貶也
當自關也

男女然後有夫婦有夫婦然後有父子 書于策
叔姬來歸八年此年叔姬歸 何也有
凡筆於經者皆經邦大訓也杞叔姬一女子爾而四

而後利歸古之義夫婦有義而後父子有親故
禮以是爲人倫之本也事有大於此者乎男而賢也
得淑女以爲配則自家刑國可以移風俗女而賢也
得君子以爲歸則承宗廟奉祭祀能化天下以婦道
豈曰小補之哉夷攷杞叔姬之行下孟反賢不若宋
共姜姬亦不至如鄫季姬之越禮也杞伯初來朝魯
然後出之卒而復逆其喪以歸者豈非叔姬
本不應出故魯人得以義責之使復歸葬乎

晉殺元子申生

晉拜虔反又
扶反

求諸侯之解體也解本猶心猶晉人不知反
知無或與惑諸侯之解體晉人不知反
求諸已悃信明發以補前衍去聲之德而又欲刑牲歃

晉拜虔反又
扶反

血要盟鬼神以御其反

夫盟非固結之
本也衛獻公言於甯喜求復國喜曰必子鮮如字在不
然必敗見襄二十六年子鮮賢而人信之
來奔曰使季路要盟子路信於故
我吾無盟明君子踐言而自喻誠在令外者不
欲得與夫信在言前者不言而喻信在心也晉人不知
令而自行晉初下令於齊反魯衛之侵地而齊不敢
違者以其順也齊既從之魯君親往拜其賜矣三年公如
晉拜復扶又反有二命俾歸諸齊一與一奪信不可
知無或與惑諸侯之解體也解本猶心晉人不知反
求諸已悃信明發以補前衍去聲之德而又欲刑牲歃
血要盟鬼神以御其反

晉侯使以下之晉侯明年以
要之方服而代以威也威之貳以
也不能可以威之心以懷之則吾又可以懷之則吾以誅彼亦以誅
之心以懷之是從事於末而不知本矣信者盟之本也盟者
誠之末也信不由中中盟何爲
晉文子謂宋子魚曰諸侯之會以
會之文子魚曰君其務德而信諸侯
其歸乎德以施惠信以守之義以
行之禮以成之德以施惠諸侯歸
之信以守之諸侯親之義以行之
諸侯說之禮以成之諸侯和之君
其務此而已矣何以盟爲文子魚
晉不足以宗諸侯宋實棄盟
故不服宋盟實棄故書以貶之
晉荀吳之貪賂而親楚也故書其族
晉荀吳帥師滅鼓
晉荀吳之貪賂而親楚也故書其族
晉荀吳帥師滅鼓
會諸侯伐之貪以取鼓
會諸侯伐之貪以取鼓
之心能親楚乎以是盟楚之強同盟以
相保則是可疑楚也然譬猶失信於楚楚人
信處人之異志猶楚其同安能保之哉同盟春秋皆書
晉同病楚晉人懼諸侯之貳而同盟春秋皆書
晉人懼諸侯之貳而同盟春秋皆書
晉人懼諸侯之貳而同盟春秋皆書

公至自會 穀梁無至 伯姬將以二月歸宋而公以正月出 公羊云是以我盡之也不正故不與內辭也 并也內行 穀梁云是以我盡之也不正故不與內辭也 并也內行 逆婦者晉以渠陽之田故諸侯皆有貳 ○二月伯姬歸于宋 穀梁無于 公羊于作於 逆也自逆則常事不書矣王姬歸于齊奇侯實來而不書 穀梁無于 公羊于作於 見於經其明驗也 穀梁無也 把邾部皆小國此君親逆春 秋皆不書逆則以為常事而不志明矣 夏季孫行父如宋致女 穀梁文子 公羊季孫 子如宋致女 女還命以享之辭 穀梁不忘先君 公羊無以及 人先諸能有理也 穀梁無以及 未亡人先諸能有理也 穀梁無以及 事勤

按左氏楚子重自陳伐莒圍渠丘城緜莒人囚
子揵人曰勿殺不
歸而俾莒人備之 楚師圍莒莒城亦緜庚申莒潰楚
遂入鄆八年晉侯使申公巫臣如吳假道于莒申公
其騶以貨叛爲摩對曰夫綏焉思慆封疆以利社稷者
何恤焉寬有喪唯新故多大國矣唯或思或緩也勇大重
民不去是則可爲也夫鑒斯池也築斯城也與民守之效死而
事也效死而民不去爲國之本所謂政也莒恃其陋
不修城郭決子溝洫辰之間 辰申至庚申十二日也 楚克其三都
信無備矣 然兵至而民逃其上 其上曰君子曰恃而不備
能無及乎故經於莒潰特書曰以
邦之末務必以固本安民爲政之急耳 此嬰
城中國者所以備之也 中國齊晉也 齊人不能救莒晉人不
能救鄆而莒鄆皆守
門擊柝 音託見易 皆守
備之嚴也 楚之伐莒以救鄭也莒同
盟馬陵及蒲之盟也 晉坐視其危亡而莫之恤春秋於
鄆曹楚則載其書之以著其罪而莒則書其潰之
直罔如是之甚乎 中國也然則齊亦中國齊責何故不曰乎又曰大夫
猶莒子之舅有此也然但云潰不云之楚且潰者非
大夫何故專以
大夫歸之乎

秦人白狄伐晉章 諸侯責故也

經所謹者華夷之辨也 伯子男 春秋 晉管與白狄

伐秦秦亦與白狄伐晉族類不復下狄同又分矣其稱
人貶詞也 不武王伐商誓師牧野肅觀光
繫微盧彭濮皆與焉 周之同姓
殘賊而出民於水火之中雖蠻夷戎狄以義驅之可
也亦慮其同惡相濟貽患於後也中國友邦自相侵
伐已爲不義又與非我族類者共焉不亦甚乎晉帥
失信復賜婦人讒說殺其世臣 趙穿殺趙盾而諸侯皆貳秦
狄交伐比 比反 事以覩可謂深切著明矣 晉主盟

貴賤明等威異物采凡所以杜絶陵僭限隔上下者
乃體險之大用也獨城郭溝池之足恃乎
而潰楚人入郢懼而徙之也中城者都之內
而宮之外也不能自治而與城孰謂之城中城云三家張也以是觀之中
城者國中之城九年書城西郛西郛者郭之西面也城為國都之大城明
高下白公不能自固城中之城耳引
高後有道守在四鄰諸侯甲守在四境不勞矣
城之旨乎其能保乎
十年 景十 成九 齊四 晉悼十一 楚康二 秦惠十 宋平二 衛穆十 鄭聲五
春衛侯之弟黑背帥師侵鄭
按左氏衛子叔黑背生公孫剽孫林父甯殖市力反出衛侯衎苦旦反而立剽
以其父有寵愛之私故得立耳此與齊仲年無異其特書弟以為後戒可謂深切著明矣
書弟以為後戒者見其不當立也
書帥師者見其專命也
書侵鄭晉命也
晉命衛侯侵鄭而衛侯之弟黑背帥師侵鄭
夏四月五卜郊不從乃不郊
其言乃不郊何不郊牲傷故言乃不郊也

使之迎聲故聖人不書也 ○冬十月 經 ○十有一年 春王三月公至自晉 定 乃還 ○夏五月 經 ○秋七月 經 ○冬十月 經 ○十有一年 春王三月公至自晉 定 公至

元善於令尹子重又善於子閻楚人既許晉罷成成乃使歸復命矣冬華元
二年夏五月晉士燮會楚公子罷如晉合晉楚之成十
外内不書楚無相加成好乃書者楚子罷如晉合晉楚之成十
勢均書楚不敵而對不窮有命焉克敵民能生物晉楚皆
無克敵民能生物晉楚公子罷如晉合晉楚之成十
能體民命盟楚公子罷如晉合晉楚之成十
龍盟于赤誅
公羊曰晉楚皆欲成脅從者孰能信之無王既戕之矣春秋者孰
之無王既戕之矣春秋者孰
穀梁曰不細老敖略而不書曾無王乎中國之大乖求離之道
乃帝王之外之道離夏盟起好之
晉也齊桓之於晉文之於晉晉文之於晉
霸者之職率矣晉文而晉成晉晉成晉
得討至楚因脅衆以通意遂文脅之意
使而脅實怙其強大略無忠信之
心也又其後宋向戌復持弭兵之說為二年
晉侯聽之
十二年楚公子罷如晉涖盟
公羊曰此會是何以說其成乎若
實事則無不生說也○不生說
秋晉

人敗狄于交剛
敗必潰而不說傷曰人敗人曰狄于交剛
中國與夷狄不言戰皆已敗之辭
穀梁曰春秋於夷狄之所外也所外者將以力為之
之所外也所外者將以力為之
結日不偏陳無義戰其來尚矣
為兵說曰陳無義戰其來尚矣
此秋晉也九年秦人白狄伐晉此先敗秋而後伐晉也
秦是知報九年之役也
晉特書之病晉也
晉特書之病晉也
宣成之春秋晉有事於秦楚威陵不書而其辭深
以是為晉衰也○冬十月
晉衰也
癸酉王八年十有二年
癸酉王八年十有二年
周景十四
周定十一
魯景十四
魯定十一
齊頃十七
齊頃十七
宋平十七
宋平十七
衛定十一
衛定十一
鄭簡二十
鄭簡二十
蔡成十一
蔡成十一
陳哀十四
陳哀十四
杞平公
杞平公
曹伯
曹伯
秦共十
秦共十
楚共十九
楚共十九

十七 共十三 壽夢八 桓二 春晉侯
時與謀反
至焉春伯不肯步河使史
秦伯于河西秦伯歸而背晉成晉侯
乞重耳也古之人重餽故以乞言之
命與書法
師故書乞
晉士燮自晉侯使郤錡來乞師
晉士燮自晉侯使郤錡來乞師
反
諸侯徵會討貳誰敢不從以霸
主之尊而書曰乞師何也列国疏封雖有大小土地
甲兵受之天子不相統屬魯兵非晉所得專也
以晉不以玉命興諸侯之師故特書曰乞
晉之大命魯與晉亦書曰乞所以正王法
天子在上而諸侯自相謂師非正也
以見
現音
其畢伏屈撓無自反而縮之意矣
自齊桓以來召陵侵蔡
同
雖不出於手命然猶事出於王室
猶不出於手命然猶事出於王室
伐楚之舉皆以王命
伐楚也今晉以私怨興師動衆
以公徵兵於魯悼公初立而士鞅來或者諸侯屬耳公之意法敬

三月公如京師夏五月公自京師遂會晉侯齊侯鄭
宋公衛侯定鄭伯成曹伯宣邾定人滕成人伐秦桐
[公]如京師又諸侯朝王遂從諸侯伐秦桓公既與晉侯伐秦晉侯使郤犨
[公]如京師又與晉侯使郤犨
[公]如京師又與晉侯使郤犨
[公]如京師又與

人罪盟不書而貶白著今也因過京師而朝王荀不以天下後也將尊君之禮可以
不誅而慢世黷天子以令諸侯者又將啓後世盜名挾天子以令諸侯者之例以爲口實矣貶而削之
實褒貶係宣誅後世

曹伯廬卒于師廬宣公子負芻殺其大子而自立也
之場請修伐年宣欲時告宣公無子
書此○**秋七月公至自伐秦**子老昭不以京師
王之寵重也今書如京師而以
此書法猶揚子尊楚公意也
京師我尊使若盛事焉不可
么之此所以為親王名言其實也
聖人默○**冬葬曹宣公**宣公
不書葬故
○**夏衛孫林父自晉歸于衛**定公不可簡慢公不可簡慢
又以爲當時定公不能討逐
而安民而有宗廟不絕亦可
父北面晉其言自晉歸之事可知矣○**秋衛侯鄭自晉歸于衛**
晉侯執之
○**鄭公子喜帥師伐許**書自晉歸
○**秋叔孫僑如如**僑如又不稱公即位
子遂之例也故書以為戒
○**鄭公子喜帥師伐許**書
此春秋防微杜漸之旨

叔仲惠作之事說爲之諸大夫皆雖然曰林氏也其然乎於是遣婦父之家然後哭君喪惟喪君成踊反命于介曰爲走之禮畢婦家遣輩惟哭君成踊反命于介曰爲走之禮畢婦人皆傷婦父之無後也於是使嬰齊後之也

嬰齊者公子遂之子公孫歸父之弟也歸父出奔齊

首人徐傷其無後也於是使嬰齊後之故書曰仲嬰

齊至自邾 嬰齊奔喪 公羊無傳 穀梁曰嬰齊後仲遂也 何以書 賢也 何賢乎其後仲遂也 孰後仲遂 嬰齊後仲遂 仲遂何以不言氏 貶 曷爲貶 不與子繼父也 仲遂則曷爲不貶 仲遂不受命而出 受命乎君 出乎竟 然則曷爲不言其出奔 爲內諱也 左氏云書仲嬰齊後也 公羊穀梁皆以爲嬰齊後仲遂 仲遂何以不言氏 貶 曷爲貶 不與子繼父也 仲遂則曷爲不貶 仲遂不受命而出 受命乎君 出乎竟 然則曷爲不言其出奔 爲內諱也

仲則以父字爲氏亦非矣

仲遂卒于垂 公羊穀梁皆無傳 左氏云書仲嬰齊後也 公羊穀梁皆以爲嬰齊後仲遂 仲遂何以不言氏 貶 曷爲貶 不與子繼父也 仲遂則曷爲不貶 仲遂不受命而出 受命乎君 出乎竟 然則曷爲不言其出奔 爲內諱也

仲則以父字爲氏亦非矣

公孫歸父則弟不可爲兄嗣以後歸父則弟不可爲兄嗣以後叔孫

得臣如京師 公羊穀梁皆無傳 左氏云書得臣能以其屬事其君也 何以書 賢也 何賢乎其能以其屬事其君也 叔孫得臣如京師 公羊穀梁皆無傳 左氏云書得臣能以其屬事其君也 何以書 賢也 何賢乎其能以其屬事其君也

叔孫得臣如京師

公至自會晉侯 黶 衛侯 鄭伯 曹伯 宋 世子 成 齊 國佐 邾 定 人同盟于戚 公羊穀梁皆無傳 左氏云書同盟也 何以書 錄內也 何錄乎內 錄內以治外也 公至自會晉侯 黶 衛侯 鄭伯 曹伯 宋 世子 成 齊 國佐 邾 定 人同盟于戚 公羊穀梁皆無傳 左氏云書同盟也 何以書 錄內也 何錄乎內 錄內以治外也

晉侯執曹伯歸于京師 公羊穀梁皆無傳 左氏云書罪定也 何以書 錄內也 何錄乎內 錄內以治外也 晉侯執曹伯歸于京師 公羊穀梁皆無傳 左氏云書罪定也 何以書 錄內也 何錄乎內 錄內以治外也

侯伐秦曹宣公卒于師 公羊穀梁皆無傳 左氏云書不地也 何以書 錄內也 何錄乎內 錄內以治外也 侯伐秦曹宣公卒于師 公羊穀梁皆無傳 左氏云書不地也 何以書 錄內也 何錄乎內 錄內以治外也

使公子欣時 公羊穀梁皆無傳 左氏云書子臧能守節也 使公子欣時 公羊穀梁皆無傳 左氏云書子臧能守節也

反

逆曹伯之喪 公羊穀梁皆無傳 左氏云書不稱使 逆曹伯之喪 公羊穀梁皆無傳 左氏云書不稱使

貢舜殺其大夫而自立至是晉侯執之又不敢自治而歸于京

師使公子欣時反逆曹伯之喪貢舜殺其大夫而自立至是晉侯執之又不敢自治而歸于京師使公子欣時反逆曹伯之喪貢舜殺其大夫而自立至是晉侯執之又不敢自治而歸于京

師使即天刑夫是之謂伯討春秋執諸侯者衆矣 晉執曹伯 宋執仲幾 鄭伯 許男 滑伯 秦伯 楚子 陳侯 蔡侯 許男 曹伯 晉侯 執宋公 衛侯 鄭伯 許男 曹伯 晉侯 執季孫行父 晉侯 執秦伯 莒子 邾子 杞伯 同盟于幽 晉侯 執鄭伯 晉侯 執曹伯 晉侯 執衛侯 晉侯 執宋公 楚子 執陳侯 鄭伯 許男 晉侯 執鄭伯 晉侯 執季孫行父 晉侯 執莒子 邾子 晉侯 執曹伯

宋六卿魚氏蕩氏向舒晉氏鱗氏皆桓族也（公子目夷之後為魚氏公子鮑昔桓公子鮑之後為鮑氏公孫友之子嘉謀乃公子目夷之孫為魚石魚府皆目夷之後為魚氏公子蘭子公孫壽之孫為向氏桓公子荼以王父字為氏為司馬桓子之後為司馬氏子荊子周子苗皆桓子之後為向氏向帶皆成族）華氏（荼之後）華元為右師（華元為宋大司馬華氏為少宰）魚石為左師（魚府為少宰）蕩氏（蕩澤為司馬華喜為司城向為為司徒）向氏（向為為人驍悍為大宰魚府為少宰）華氏（華費遂為少司馬）鱗氏（鱗矯為大司寇）向氏（向帶為太宰）魚氏（魚石為左師）蕩氏（蕩澤為司馬）華氏（華元為右師）魚氏（魚石為左師）向氏（向為為人）向氏（向帶為太宰）魚氏（魚府為少宰）蕩氏（蕩澤為司馬）華氏（華喜為司城）向氏（向為為人）向氏（向帶為太宰）魚氏（魚府為少宰）蕩氏（蕩澤為司馬）華氏（華費遂為少司馬）鱗氏（鱗矯為大司寇

中國會令始來通聘諸侯大夫而魯之故殊會盟諸侯大夫不敢與吳子由吳子在雖降故相與諸侯牡與之會耳

夫以大伯至德是始有吳

舉者以其僭竊稱王不能君中國之爵號耳至其後世遂以號

之伯父也本作祖非

成襄之間中國無

霸強晉大國亦皆倦首東向而親吳聖人蓋傷之故

特殊會可謂深切著明矣外會書物蓋始於

此年會吳于鍾離而向也為中

國盟會若此之大夫也是吳與中國盟會始與諸侯實

而盟書稱吳子向下諸侯無一不臨

十二國二會于向下合十三國天下諸侯無一不臨

廿四

許靈公遷于葉楚楚公子棄疾遷許于夷以逼

一年

十有六年

春王正月雨木冰

雨木冰者雨而木冰也

雨之和氣以潤澤於草木則陰陽和則雨雨者潤而

封著於木則陰陽不和而陽不退甚矣

何休曰木者少陽之和氣以潤澤於草木者也今乃

靜照陽勿君大臣之象冰者凝陰兵之類也冰脅

反反

木者君臣將執於兵之應也

反

幽之事天人之際休咎之應於是乎在

反

多應在大臣天人之際無所受但不當每事來合尔

之事豈無所受但不當每事來合尔

行傳

反

亦過矣

王

古以來春秋六國至春秋所出類相從者有據目號口法範王行傳

刘向明災異為最急故傳以若干乾言人君之

天人之事曜寒地不

此災異之見以為無所歸其實皆應之

不足信而為家之

此災異之見以為無所歸其實皆應之

夏四月辛未滕子卒

滕入春秋

五月

公子喜時帥師侵宋

公子喜時帥師侵宋

喜時以楚莊王之義不足以令諸侯故公羊諱之

喜時以楚莊王之義不足以令諸侯故公羊諱之

六月丙寅朔日有食之

六月丙寅朔日有食之

晉侯使樂鰲來乞師

晉侯將救鄭故使樂鰲來乞師

鄭伯逆楚子

鄭伯逆楚子

鄭陵楚子鄭師敗績

鄭陵楚子鄭師敗績

晉侯及楚子鄭伯戰于

晉侯及楚子鄭伯戰于

是日之矣

○鄭

公子喜時帥師侵宋

公子喜時帥師侵宋

喜時以楚莊王之義不足以令諸侯故公羊諱之

喜時以楚莊王之義不足以令諸侯故公羊諱之

來乞師

晉侯將救鄭故使樂鰲來乞師

鄭伯逆楚子

鄭伯逆楚子

鄭陵楚子鄭師敗績

鄭陵楚子鄭師敗績

晉侯及楚子鄭伯戰于

晉侯及楚子鄭伯戰于

○六月丙寅朔日有食之○晉侯使樂鰲

三殖服矣敝楚而已嗚聖人雖外無患而內憂盡釋楚囚晉軍必有內釁乎甲午晦楚晨壓晉軍外陳蔡書曰楚師輕窕固不可久也其二日必退退而擊之必獲勝焉公至曰楚有六間不可失也其三日必走走而擊之又獲勝焉公至曰楚有七勝不可當也陳不可壞也不在陳而不壞陳不在軍而不壞軍晉侯從之楚師果遁晉侯將上之右伯宗諫曰楚師方壯請少待之王弗聽遂擊之楚師大敗王召養由基與之兩矢使射呂錡中項墜于車錡呼曰養由基反射呂錡中項墜于車錡呼曰養由基反射王中目王召養由基與之兩矢使

已而與強國之大夫盟則書及（如及齊高侯盟及晉處父盟）叛盟失信而莫適（音嫡）守則沒公而書會（莊十六年同盟于幽）況此類雖不沒其實示天下之公必隱避其辭以存臣子之禮然則沙隨之會晉不見公是魯侯之大辱深可恥焉者矣曷為直書其事而不諱乎曰春秋伸道不伸邪（音徐）紊義不繫勢（去聲）正已而無恤乎人以仁禮存心而不憂橫（去聲）逆之至若此也沙隨之會晉有內難（奴旦反）師出後期所當恤者晉人聽叔孫僑如之譖（初簪反）怒公而不見曲在晉矣魯侯自反非有愧（音媿）仁棄禮不恐之咎也昔曾子（門人吾往矣）子之言浩然之氣至大至剛以直養而無害則塞乎天地之間沙隨之不見於公何歉乎直書而不諱者示天下後世使知大勇詰然之氣所以守身應（去聲）物如此其垂訓之義大矣（公羊子曰晉侯不率其實而告其誠是謂不在公故且不書公羊之信說明矣穀梁子曰自我無事而言可疑為之諱君臣之禮也若我公之無罪晉侯之不見公何疑焉）

公至自會（穀梁曰公之比年十六年宣帝紀詔曰蓋聞海不讓細流故能成其大山不辭土壤乃得就其高）

公會尹武公及諸侯盟于戴（西我師次于雞泉（泉之師次于雞泉伐鄭也）甲午（十六年同）叔孫僑如會晉荀偃士匄（音丐）盟

無以爲天下之共主矣（晉伯之墓羅莫大焉晉侯之到事當矣大焉王
不能定其罪失政刑也書已歸京師而不名曹伯也書曹伯之歸于京師而名之公羊曰名之
以深絕王也（疏）注傳例曰諸侯有能修其職貢不失臣節雖有他罪猶在所赦不名曹伯之
反國則名之公羊曰名之者惡之也穀梁曰書曹伯自京師而歸天子赦之之辭也（疏）注
書曹伯自京師而歸天子赦之之辭

公子偃 盟于雚 二子公之弟 與之盟 與 意在雚也 公以是怨桓 故之 明非其罪也 不言其罪 此直云 而桓之罪著矣 蒙 之 明非其罪也 先卑後尊 名是得不得其罪也 ○ 劉王崩 十有七年 陳 侯鮑卒 十有八 戴 公薨 十有九 葬 桓王 二年 春 王正月 三月 鄭伯以璧假許田 假 公羊作 暇 ○ 夏 公會尹子 單子 尹 氏 單 采地 ○ 曹伯 成 卒 ○ 秋 人伐鄭 ○ 冬 晉侯 隱 薨 ○ 齊侯 宋公 平 衛侯 鄭伯 如 會 北宮括帥師侵鄭 ○

二年 春 王正月 公會尹子 單子 于 成周 三月 庚戌 十有一 日 公與尹子 單子 盟于 成周 ○ 夏 四月 秦伯 卒 ○ 秋 七月 ○ 冬 十有一月 杞 侯來朝 ○ 十有二月 乙卯 乙卯 十九 日 有 二 乙卯 ○ 公會 齊侯 宋公 衛侯 鄭伯于 曹 ○ 己巳 己巳 二十 日 有 二 己巳 ○ 及 宋人 衛人 蔡人 伐 戴 ○ 癸酉 癸酉 四 日 有 二 癸酉 ○ 葬 我小君 惠 公 ○ 公羊 穀梁 無 君 字 ○ 九

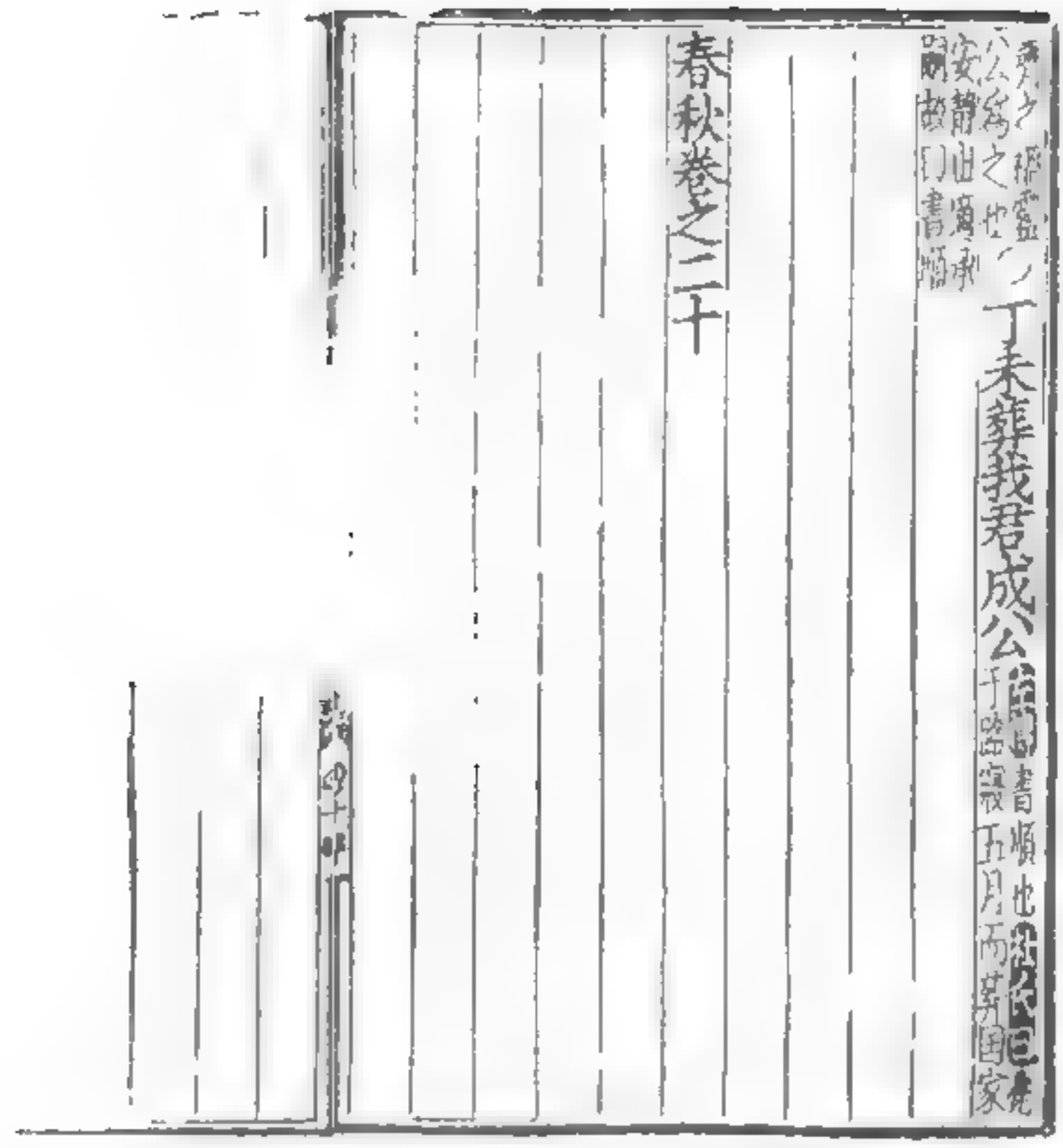
月辛丑 用 郊 公羊 穀梁 辛 作 幸 ○ 辛丑 用 郊 辛丑 十一 月 二 日 有 二 辛丑 ○ 夏 大 水 ○ 冬 十有一月 壬午 壬午 十三 日 有 二 壬午 ○ 大 水 ○ 無 麥 苗 ○ 穀梁 麥 作 禾 ○ 秋 大 水 ○ 無 麥 苗 之 也 ○

告 用 武子 武子 召 夔 克 而 謂之 夔 克 又 不出 而 告 夫人 盟公 以會 寫 媚 如 穀 及 邾人 門 時子 諫 我 夫人 怨 國子 相 盟公 而 至 閉門 而 柔 絡 孟子 納之 曰 莫 子 納之 明 雞 奉 而 逆 高 子 聽 自 先 帷 牆 奔 莒 立 以 公 盟 物 以 長 幼 無 大 皆 巧 言 能 使 閉 門 索 閉 門 索 老 為 新 不 能 蘇 國 正 君 以 致 ○ 九 月 出 用 也 ○ 辛丑 用 郊 公羊 穀梁 辛 作 幸 ○ 辛丑 用 郊 辛丑 十一 月 二 日 有 二 辛丑 ○ 夏 大 水 ○ 冬 十有一月 壬午 壬午 十三 日 有 二 壬午 ○ 大 水 ○ 無 麥 苗 ○ 穀梁 麥 作 禾 ○ 秋 大 水 ○ 無 麥 苗 之 也 ○ 故 特 曰 用 郊 用 者 不 宜 也 ○ 或 曰 蓋 以 人 饗 卯 其 鼻 血 以 薦 也 古 者 六 畜 不 相 為 用 況 敢 用 人 乎 五 性 不 相 為 用 況 敢 用 人 乎 閔 元 云 馬 子 然 曰 無 宇 然 曰 無 宇 然 曰 無 宇

人又何以加焉乎曰當之非特莫甚於此抑為用兵根由不絕之端乙酌反○清王命以討罪宜也專行黜罰非也○晉侯使荀罃來乞師有罪當討而不請王命以討反為罪矣況以王之大夫乞師於魯耶以盟主之尊士主失乃言乞師其罪益著○晉侯使郤犨來聘○犨敕牟反○聘匹正反○冬公會晉子于扈晉侯使

○夏鄭子共鄭伯成伐宋平宋魚石復入于彭城

鄭伯使子蟜帥師會楚子伐宋取朝儀北門外逐會楚子伐宋取朝儀北門外逐會楚子伐宋取朝儀北門外逐



春秋卷第二十

新安後學汪克寬附錄纂疏

胡氏傳

襄公上

公名午成公子四歲即位在位三十一年

元年

周王十二年晉十六年魯十二年齊十四年宋十二年衛十七年鄭十六年曹十四年許十六年秦十四年楚十五年陳十九年蔡十四年莒十二年邾十四年薛十三年杞十二年滕五年吳十年

春王正月公即位

書即位在春秋時諸侯不能盡得書即位亦多於此見魯史之文或承赴或承告或承策書而書之也○仲孫蔑會晉荀罃宋華元衛甯殖曹人邾人滕人薛人小邾人宋人齊人

會平丘之盟也

晉荀罃宋華元衛甯殖曹人邾人滕人薛人小邾人宋人齊人莒人邾人杞人會于雞澤

雞澤晉地

楚公子罷戎如晉

罷戎楚大夫

晉侯使荀罃來聘

晉侯周悼公也

夏公如晉

公如晉朝也

秋七月公至自晉

公至自晉告廟也

冬十月

齊侯使慶封來聘

慶封齊大夫

公如晉

公如晉會也

十有一月公至自晉

公至自晉告廟也

二年

周王十三年晉十七年魯十三年齊十五年宋十三年衛十八年鄭十七年曹十五年許十七年秦十五年楚十六年陳二十年蔡十五年莒十三年邾十五年薛十四年杞十三年滕六年吳十一年

春王正月公即位

仲孫蔑會晉荀罃宋華元衛甯殖曹人邾人滕人薛人小邾人齊人莒人邾人杞人會于戚

戚衛地

公至自會

會于戚而還也

夏四月

秋

冬

楚子伐鄭

楚子楚王也

晉侯使士匄來聘

士匄晉大夫

三年

周王十四年晉十八年魯十四年齊十六年宋十四年衛十九年鄭十八年曹十六年許十八年秦十六年楚十七年陳二十一年蔡十六年莒十四年邾十六年薛十五年杞十四年滕七年吳十二年

春王正月公即位

仲孫蔑會晉士匄宋華元衛甯殖曹人邾人滕人薛人小邾人齊人莒人邾人杞人會于戚

公至自會

會于戚而還也

夏

秋

冬

楚子伐鄭

晉侯使荀罃來聘

荀罃晉大夫

四年

周王十五年晉十九年魯十五年齊十七年宋十五年衛二十年鄭十九年曹十七年許十九年秦十七年楚十八年陳二十二年蔡十七年莒十五年邾十七年薛十六年杞十五年滕八年吳十三年

春王正月公即位

仲孫蔑會晉荀罃宋華元衛甯殖曹人邾人滕人薛人小邾人齊人莒人邾人杞人會于戚

公至自會

會于戚而還也

夏

秋

冬

楚子伐鄭

晉侯使士匄來聘

士匄晉大夫

五年

周王十六年晉二十年魯十六年齊十八年宋十六年衛二十一年鄭二十年曹十八年許二十年秦十八年楚十九年陳二十三年蔡十八年莒十六年邾十八年薛十七年杞十六年滕九年吳十四年

春王正月公即位

仲孫蔑會晉荀罃宋華元衛甯殖曹人邾人滕人薛人小邾人齊人莒人邾人杞人會于戚

公至自會

會于戚而還也

夏

秋

冬

楚子伐鄭

晉侯使荀罃來聘

荀罃晉大夫

六年

周王十七年晉二十一年魯十七年齊十九年宋十七年衛二十二年鄭二十一年曹十九年許二十一年秦十九年楚二十年陳二十四年蔡十九年莒十七年邾十九年薛十八年杞十七年滕十年吳十五年

春王正月公即位

仲孫蔑會晉荀罃宋華元衛甯殖曹人邾人滕人薛人小邾人齊人莒人邾人杞人會于戚

公至自會

會于戚而還也

夏

秋

冬

楚子伐鄭

晉侯使士匄來聘

士匄晉大夫

七年

周王十八年晉二十二年魯十八年齊二十年宋十八年衛二十三年鄭二十二年曹二十年許二十二年秦二十年楚二十一年陳二十五年蔡二十年莒十八年邾二十年薛十九年杞十八年滕十一年吳十六年

春王正月公即位

仲孫蔑會晉荀罃宋華元衛甯殖曹人邾人滕人薛人小邾人齊人莒人邾人杞人會于戚

公至自會

會于戚而還也

夏

秋

冬

楚子伐鄭

晉侯使荀罃來聘

荀罃晉大夫

八年

周王十九年晉二十三年魯十九年齊二十一年宋十九年衛二十四年鄭二十三年曹二十一年許二十三年秦二十一年楚二十二年陳二十六年蔡二十一年莒十九年邾二十一年薛二十年杞十九年滕十二年吳十七年

春王正月公即位

仲孫蔑會晉荀罃宋華元衛甯殖曹人邾人滕人薛人小邾人齊人莒人邾人杞人會于戚

公至自會

會于戚而還也

夏

秋

冬

楚子伐鄭

晉侯使士匄來聘

士匄晉大夫

九年

周王二十年晉二十四年魯二十年齊二十二年宋二十年衛二十五年鄭二十四年曹二十二年許二十四年秦二十二年楚二十三年陳二十七年蔡二十二年莒二十年邾二十二年薛二十一年杞二十年滕十三年吳十八年

春王正月公即位

仲孫蔑會晉荀罃宋華元衛甯殖曹人邾人滕人薛人小邾人齊人莒人邾人杞人會于戚

公至自會

會于戚而還也

夏

秋

冬

楚子伐鄭

晉侯使荀罃來聘

荀罃晉大夫

十年

周王二十一年晉二十五年魯二十一年齊二十三年宋二十一年衛二十六年鄭二十五年曹二十三年許二十五年秦二十三年楚二十四年陳二十八年蔡二十三年莒二十一年邾二十三年薛二十二年杞二十一年滕十四年吳十九年

春王正月公即位

仲孫蔑會晉荀罃宋華元衛甯殖曹人邾人滕人薛人小邾人齊人莒人邾人杞人會于戚

公至自會

會于戚而還也

夏

秋

冬

楚子伐鄭

晉侯使士匄來聘

士匄晉大夫

十有一年

周王二十二年晉二十六年魯二十二年齊二十四年宋二十二年衛二十七年鄭二十六年曹二十四年許二十六年秦二十四年楚二十五年陳二十九年蔡二十四年莒二十二年邾二十四年薛二十三年杞二十二年滕十五年吳二十年

春王正月公即位

仲孫蔑會晉荀罃宋華元衛甯殖曹人邾人滕人薛人小邾人齊人莒人邾人杞人會于戚

公至自會

會于戚而還也

夏

秋

冬

楚子伐鄭

晉侯使荀罃來聘

荀罃晉大夫

十有二年

周王二十三年晉二十七年魯二十三年齊二十五年宋二十三年衛二十八年鄭二十七年曹二十五年許二十七年秦二十五年楚二十六年陳三十年蔡二十五年莒二十三年邾二十五年薛二十四年杞二十三年滕十六年吳二十一年

春王正月公即位

仲孫蔑會晉荀罃宋華元衛甯殖曹人邾人滕人薛人小邾人齊人莒人邾人杞人會于戚

公至自會

會于戚而還也

夏

秋

冬

楚子伐鄭

晉侯使士匄來聘

士匄晉大夫

十有三年

周王二十四年晉二十八年魯二十四年齊二十六年宋二十四年衛二十九年鄭二十八年曹二十六年許二十八年秦二十六年楚二十七年陳三十一年蔡二十六年莒二十四年邾二十六年薛二十五年杞二十四年滕十七年吳二十二年

春王正月公即位

仲孫蔑會晉荀罃宋華元衛甯殖曹人邾人滕人薛人小邾人齊人莒人邾人杞人會于戚

公至自會

會于戚而還也

夏

秋

冬

楚子伐鄭

晉侯使荀罃來聘

荀罃晉大夫

十有四年

周王二十五年晉二十九年魯二十五年齊二十七年宋二十五年衛三十年鄭二十九年曹二十七年許二十九年秦二十七年楚二十八年陳三十二年蔡二十七年莒二十五年邾二十七年薛二十六年杞二十五年滕十八年吳二十三年

春王正月公即位

仲孫蔑會晉荀罃宋華元衛甯殖曹人邾人滕人薛人小邾人齊人莒人邾人杞人會于戚

公至自會

會于戚而還也

夏

秋

冬

楚子伐鄭

晉侯使士匄來聘

士匄晉大夫

十有五年

周王二十六年晉三十年魯二十六年齊二十八年宋二十六年衛三十一年鄭三十年曹二十八年許三十年秦二十八年楚二十九年陳三十三年蔡二十八年莒二十六年邾二十八年薛二十七年杞二十六年滕十九年吳二十四年

春王正月公即位

仲孫蔑會晉荀罃宋華元衛甯殖曹人邾人滕人薛人小邾人齊人莒人邾人杞人會于戚

公至自會

會于戚而還也

夏

秋

冬

楚子伐鄭

晉侯使荀罃來聘

荀罃晉大夫

十有六年

周王二十七年晉三十一年魯二十七年齊二十九年宋二十七年衛三十二年鄭三十一年曹二十九年許三十一年秦二十九年楚三十年陳三十四年蔡二十九年莒二十七年邾二十九年薛二十八年杞二十七年滕二十年吳二十五年

春王正月公即位

仲孫蔑會晉荀罃宋華元衛甯殖曹人邾人滕人薛人小邾人齊人莒人邾人杞人會于戚

公至自會

會于戚而還也

夏

秋

冬

楚子伐鄭

晉侯使士匄來聘

士匄晉大夫

十有七年

周王二十八年晉三十二年魯二十八年齊三十年宋二十八年衛三十三年鄭三十二年曹三十年許三十二年秦三十年楚三十一年陳三十五年蔡三十年莒二十八年邾三十年薛二十九年杞二十八年滕二十一年吳二十六年

春王正月公即位

仲孫蔑會晉荀罃宋華元衛甯殖曹人邾人滕人薛人小邾人齊人莒人邾人杞人會于戚

公至自會

會于戚而還也

夏

秋

冬

楚子伐鄭

晉侯使荀罃來聘

荀罃晉大夫

十有八年

周王二十九年晉三十三年魯二十九年齊三十一年宋二十九年衛三十四年鄭三十三年曹三十一年許三十三年秦三十一年楚三十二年陳三十六年蔡三十一年莒二十九年邾三十一年薛三十年杞二十九年滕二十二年吳二十七年

春王正月公即位

仲孫蔑會晉荀罃宋華元衛甯殖曹人邾人滕人薛人小邾人齊人莒人邾人杞人會于戚

公至自會

會于戚而還也

夏

秋

冬

楚子伐鄭

晉侯使士匄來聘

士匄晉大夫

十有九年

周王三十年晉三十四年魯三十年齊三十二年宋三十年衛三十五年鄭三十四年曹三十二年許三十四年秦三十二年楚三十三年陳三十七年蔡三十二年莒三十年邾三十二年薛三十一年杞三十年滕二十三年吳二十八年

春王正月公即位

仲孫蔑會晉荀罃宋華元衛甯殖曹人邾人滕人薛人小邾人齊人莒人邾人杞人會于戚

公至自會

會于戚而還也

夏

秋

冬

楚子伐鄭

晉侯使荀罃來聘

荀罃晉大夫

二十年

周王三十一年晉三十五年魯三十一年齊三十三年宋三十一年衛三十六年鄭三十五年曹三十三年許三十五年秦三十三年楚三十四年陳三十八年蔡三十三年莒三十一年邾三十三年薛三十二年杞三十一年滕二十四年吳二十九年

春王正月公即位

仲孫蔑會晉荀罃宋華元衛甯殖曹人邾人滕人薛人小邾人齊人莒人邾人杞人會于戚

公至自會

會于戚而還也

夏

秋

冬

楚子伐鄭

晉侯使士匄來聘

士匄晉大夫

二十有一年

周王三十二年晉三十六年魯三十二年齊三十四年宋三十二年衛三十七年鄭三十六年曹三十四年許三十六年秦三十四年楚三十五年陳三十九年蔡三十四年莒三十二年邾三十四年薛三十三年杞三十二年滕二十五年吳三十年

春王正月公即位

仲孫蔑會晉荀罃宋華元衛甯殖曹人邾人滕人薛人小邾人齊人莒人邾人杞人會于戚

公至自會

會于戚而還也

夏

秋

冬

楚子伐鄭

晉侯使荀罃來聘

荀罃晉大夫

二十有二年

周王三十三年晉三十七年魯三十三年齊三十五年宋三十三年衛三十八年鄭三十七年曹三十五年許三十七年秦三十五年楚三十六年陳四十年蔡三十五年莒三十三年邾三十五年薛三十四年杞三十三年滕二十六年吳三十一年

春王正月公即位

仲孫蔑會晉荀罃宋華元衛甯殖曹人邾人滕人薛人小邾人齊人莒人邾人杞人會于戚

公至自會

會于戚而還也

夏

秋

冬

楚子伐鄭

晉侯使士匄來聘

士匄晉大夫

二十有三年

周王三十四年晉三十八年魯三十四年齊三十六年宋三十四年衛三十九年鄭三十八年曹三十六年許三十八年秦三十六年楚三十七年陳四十一年蔡三十六年莒三十四年邾三十六年薛三十五年杞三十四年滕二十七年吳三十二年

春王正月公即位

仲孫蔑會晉荀罃宋華元衛甯殖曹人邾人滕人薛人小邾人齊人莒人邾人杞人會于戚

公至自會

會于戚而還也

夏

秋

冬

楚子伐鄭

晉侯使荀罃來聘

荀罃晉大夫

二十有四年

周王三十五年晉三十九年魯三十五年齊三十七年宋三十五年衛四十年鄭三十九年曹三十七年許三十九年秦三十七年楚三十八年陳四十二年蔡三十七年莒三十五年邾三十七年薛三十六年杞三十五年滕二十八年吳三十三年

春王正月公即位

仲孫蔑會晉荀罃宋華元衛甯殖曹人邾人滕人薛人小邾人齊人莒人邾人杞人會于戚

公至自會

會于戚而還也

夏

秋

冬

楚子伐鄭

晉侯使士匄來聘

士匄晉大夫

二十有五年

周王三十六年晉四十年魯三十六年齊三十八年宋三十六年衛四十一年鄭四十年曹三十八年許四十年秦三十八年楚三十九年陳四十三年蔡三十八年莒三十六年邾三十八年薛三十七年杞三十六年滕二十九年吳三十四年

春王正月公即位

仲孫蔑會晉荀罃宋華元衛甯殖曹人邾人滕人薛人小邾人齊人莒人邾人杞人會于戚

公至自會

會于戚而還也

夏

秋

冬

楚子伐鄭

晉侯使荀罃來聘

荀罃晉大夫

二十有六年

周王三十七年晉四十一年魯三十七年齊三十九年宋三十七年衛四十二年鄭四十一年曹三十九年許四十一年秦三十九年楚四十年陳四十四年蔡三十九年莒三十七年邾三十九年薛三十八年杞三十七年滕三十年吳三十五年

春王正月公即位

仲孫蔑會晉荀罃宋華元衛甯殖曹人邾人滕人薛人小邾人齊人莒人邾人杞人會于戚

公至自會

會于戚而還也

夏

秋

冬

楚子伐鄭

晉侯使士匄來聘

士匄晉大夫

二十有七年

周王三十八年晉四十二年魯三十八年齊四十年宋三十八年衛四十三年鄭四十二年曹四十年許四十二年秦四十年楚四十一年陳四十五年蔡四十年莒三十八年邾四十年薛三十九年杞三十八年滕三十一年吳三十六年

春王正月公即位

仲孫蔑會晉荀罃宋華元衛甯殖曹人邾人滕人薛人小邾人齊人莒人邾人杞人會于戚

公至自會

會于戚而還也

夏

秋

冬

楚子伐鄭

晉侯使荀罃來聘

荀罃晉大夫

二十有八年

周王三十九年晉四十三年魯三十九年齊四十一年宋三十九年衛四十四年鄭四十三年曹四十一年許四十三年秦四十一年楚四十二年陳四十六年蔡四十一年莒三十九年邾四十一年薛四十年杞三十九年滕三十二年吳三十七年

春王正月公即位

仲孫蔑會晉荀罃宋華元衛甯殖曹人邾人滕人薛人小邾人齊人莒人邾人杞人會于戚

公至自會

會于戚而還也

夏

秋

冬

楚子伐鄭

晉侯使士匄來聘

士匄晉大夫

二十有九年

周王四十年晉四十四年魯四十年齊四十二年宋四十年衛四十五年鄭四十四年曹四十二年許四十四年秦四十二年楚四十三年陳四十七年蔡四十二年莒四十年邾四十二年薛四十一年杞四十年滕三十三年吳三十八年

春王正月公即位

仲孫蔑會晉荀罃宋華元衛甯殖曹人邾人滕人薛人小邾人齊人莒人邾人杞人會于戚

公至自會

會于戚而還也

夏

秋

冬

楚子伐鄭

晉侯使荀罃來聘

荀罃晉大夫

三十年

周王四十一年晉四十五年魯四十一年齊四十三年宋四十一年衛四十六年鄭四十五年曹四十三年許四十五年秦四十三年楚四十四年陳四十八年蔡四十三年莒四十一年邾四十三年薛四十二年杞四十一年滕三十四年吳三十九年

春王正月公即位

仲孫蔑會晉荀罃宋華元衛甯殖曹人邾人滕人薛人小邾人齊人莒人邾人杞人會于戚

公至自會

會于戚而還也

夏

秋

冬

楚子伐鄭

晉侯使士匄來聘

士匄晉大夫

三十有一年

周王四十二年晉四十六年魯四十二年齊四十四年宋四十二年衛四十七年鄭四十六年曹四十四年許四十六年秦四十四年楚四十五年陳四十九年蔡四十四年莒四十二年邾四十四年薛四十三年杞四十二年滕三十五年吳四十年

春王正月公即位

仲孫蔑會晉荀罃宋華元衛甯殖曹人邾人滕人薛人小邾人齊人莒人邾人杞人會于戚

公至自會

會于戚而還也

夏

秋

冬

楚子伐鄭

晉侯使荀罃來聘

荀罃晉大夫

子侯不朝若天子不為礼也童子侯雖不朝而
天子之丧义奔者朔臣子之於君父并有齐少也
事尚質而無服之礼父丧而亦不奔天子之丧
不朝大臣來聘安能以礼相接乎

元年 春王正月 三月壬午公即位 夏五月 秋七月 冬十有一月壬午公及邾儀父盟于蔑 十有二月乙未公薨

土繼先君之世不能設險守國將至於遷潢滅亡亦非聖人之所與故城虎牢而不繫於鄭程氏以為責鄭之不能有也其聖人以待衰世之意小康之事耶

牢不繫於鄭明虎牢非鄭之有也

受之天子以討不庭非鄭之有而鄭伯以王師伐之

虎牢

楚公子申殺其大夫公子申

楚公子申殺其大夫公子申

公子申

公子申

同盟或以爲有二例一則王臣預盟而書同二則諸侯同欲而書同三則異姓而書同夫惡其反覆與諸侯同欲而書同信矣王臣預盟而書同義則未安盟于女子也而不書同盟于

[illegible]于瞿泉會王人也而不書同然則此三盟者正所謂諸侯同欲而書同盟也其同欲同病楚也

[illegible]會于柯陵之歲[illegible]夏伐鄭楚人師于汝上而諸侯遷[illegible]冬伐鄭楚人師于汝上而諸侯遷于繒[illegible]會于扈之言猶興也[illegible]以事討[illegible]知晉[illegible]

[illegible]乎江之行[illegible]

陳侯使袁僑如會

[illegible]成[illegible]

[illegible]

戊寅叔孫豹及諸侯之大夫又陳袁僑盟于

此則上書會而下書盟[illegible]

[illegible]若王室與盟而敗其盟[illegible]與無再書[illegible]再書[illegible]

之盟書日皆爭事之辭也[illegible]

曲子光之下與新城之盟[illegible]

文以見叛上下之分不可[illegible]

[illegible]

[illegible]

年如平日定也適也霸之止二十四政之老二十一世之也○夏鄭伯使公子發來聘
聘問也魯隱公子發父字公子翬來聘通嗣君也諸侯卿大夫皆稱字此稱公子翬貶之也
公羊傳曰翬者何羽父也羽父者何魯大夫也其稱公子翬何貶之也○秋七月
公及莒人盟于浮來
浮來莒地
○冬公會鄭伯于老桃
老桃魯地
○十有二年春公如晉
如晉朝也
○夏公至自晉
○鄭伯使其弟語來聘
語魚據反
○秋公會宋公陳侯鄭伯于
袲
袲宋地
○冬公至自會
○十有三年春王正月公會鄭伯于垂葛
垂葛鄭地
○夏公會鄭伯于時來
時來魯地
○秋七月公至自時來
○冬公會鄭伯于鄧
鄧魯地
○十有四年春公會鄭伯于曹
曹魯地
○夏五月公至自曹
○秋公會宋公于夫鍾
夫鍾宋地
○冬公至自夫鍾
○十有五年春公會鄭伯于
鄧侯吾離來朝
吾離名也
○夏四月三日辛卯尚
尚桓公之寢也
○秋公會宋公于虚
虚宋地
○冬公至自虚
○十有六年春王正月

宣十年成鄢皆不書晉悼公之成陳鄭皆書之悼公之成人戰而晉獲楚王之將不書為內諱也柏公之戰楚文公既死而楚猶書于向皆書其竟也而又成陳鄭以定之誅下策也閔公之成陳鄭以為君非吾君也中國攘夷狄之義惜其以事入不以禮出不能而不成遂至於失陳也**楚公子貞帥師伐陳**哀公會晉侯鄭伯曹伯成**宋公衛侯**獻**鄭伯**曹伯成**齊世子光救陳**書世子稱子辭為下卒也**遂伐陳**書其義伐中國而攘夷狄故善之**陳火**之義事也**陳火**之日此何貨可屢也**陳火**之屢也**陳火**之屢也**陳火**之

見歌（）十有二年齊侯伐我棠臺
王正月（）至於師師墮反注同以索馬牛皆百匹
馬牛曰匹（）夏五月葬蔡莊侯（）秋七月（）冬十有
二年齊侯伐我濟西（）十有三年春鄭子來朝（）
（）甲午（）晉侯（）（）（）

如會卒也其見以姊會何也鄭伯將會中國而殺其臣弟不勝其中國之君也其地於外也此其言弒何也中國之君卒不書葬此其不書葬何也不與中國以弒也其地於外也此其言弒何也中國之君卒不書葬此其不書葬何也不與中國以弒也

按鄭僖公三傳皆以爲弒而春秋書卒者左氏則曰以瘧疾赴也公羊則曰爲中國諱也穀梁則曰不使夷狄之民加乎中國之君也夫弒而可以僞赴又順其欲而不彰乎中國之君疑乎亂臣賊子免於見討而春秋非傳信之書矣然則弒而書卒二傳以爲爲中國諱不使夷狄之民加乎中國之君疑得聖人之意顧習其說者未之察爾夫弒君之賊其惡不待貶絕而自見矣何以書

烏獸蹄迒之跡也魯隱公與鄭伯交質子而鄭伯以璧假許田隱公可以絕交而不絕可以伐鄭而不伐反以成桓之篡弑與鄭伯盟於越又與鄭伯盟於武棠又與鄭伯如鄭泰會鄭伯於老桃凡此皆隱公之過也

孟子曰春秋天子之事也是故孔子懼作春秋天子之事也非天子而作春秋則亂臣賊子將奚懼焉

春秋之義內其國而外諸夏內諸夏而外夷狄所以別遠近大小之辭也

春秋之義王者無外書王所以大一統也

春秋之義諸侯不得專封專封則啓諸侯之貪利而爭城邑之禍興矣

春秋之義諸侯不得專討專討則啓諸侯之爭地而戰爭之禍興矣

春秋之義諸侯不得以兵相救相救則啓諸侯之黨與而仇讎之禍興矣

春秋之義諸侯不得以地相與相與則啓諸侯之貪利而侵奪之禍興矣

春秋之義諸侯不得以地相易相易則啓諸侯之貪利而變詐之禍興矣

春秋之義諸侯不得以地相賂相賂則啓諸侯之貪利而賣國之禍興矣

春秋之義諸侯不得以地相遺相遺則啓諸侯之貪利而假手之禍興矣

春秋之義諸侯不得以地相假相假則啓諸侯之貪利而不還之禍興矣

春秋之義諸侯不得以地相讓相讓則啓諸侯之貪利而爭奪之禍興矣

春秋之義諸侯不得以地相侵相侵則啓諸侯之貪利而報復之禍興矣

春秋之義諸侯不得以地相滅相滅則啓諸侯之貪利而吞噬之禍興矣

春秋之義諸侯不得以地相取相取則啓諸侯之貪利而攘奪之禍興矣

春秋之義諸侯不得以地相棄相棄則啓諸侯之貪利而不恤之禍興矣

春秋之義諸侯不得以地相與相與則啓諸侯之貪利而侵奪之禍興矣

春秋之義諸侯不得以地相易相易則啓諸侯之貪利而變詐之禍興矣

春秋之義諸侯不得以地相賂相賂則啓諸侯之貪利而賣國之禍興矣

春秋之義諸侯不得以地相遺相遺則啓諸侯之貪利而假手之禍興矣

春秋之義諸侯不得以地相假相假則啓諸侯之貪利而不還之禍興矣

春秋之義諸侯不得以地相讓相讓則啓諸侯之貪利而爭奪之禍興矣

春秋之義諸侯不得以地相侵相侵則啓諸侯之貪利而報復之禍興矣

春秋之義諸侯不得以地相滅相滅則啓諸侯之貪利而吞噬之禍興矣

春秋之義諸侯不得以地相取相取則啓諸侯之貪利而攘奪之禍興矣

春秋之義諸侯不得以地相棄相棄則啓諸侯之貪利而不恤之禍興矣

和睦（睦子鄰反）○傳十六年鄭子展卒
顧棄儀衛而逆諸門（逆迎也）
輕棄中國惟蠻夷之懼（惟思也）是不能由是路出入是門故
書迎歸以罪之（罪責也）○十七年（經）八年（傳）
如可謂深切著明矣（深切著明謂其言近而指遠）
春王正月公如晉（晉侯使韓宣子來聘公如晉拜其辱也）
○十六年（經）夏葬鄭僖公（書葬者臣子之道）
蔡公子燮（燮息協反）○（傳）季孫宿會晉侯（宿息救反）
鄭伯（鄭伯髡原）鄭人（鄭大夫）宋人（宋大夫）衛
人邾（宣人）人于邢丘（邢丘晉地）○（經）季孫宿
如晉（宿以魯卿之貴而數如晉以命卿聘之數所以具使
諸侯之大夫修文襄之業改命朝聘之數）
蘇轍曰晉悼公修文襄之業改命大夫稱人衆辭也朝聘之節
儉而有禮衆之所安也（制朝聘之節儉而有禮衆之所安也）

則以爲大夫稱人貶之也（貶損也）○（傳）晉侯以爲
我其立政立事（政事謂夫不自會）
國之利器示人而不知實也（朝聘事之大者重以諸
侯而使大夫聽命）無乃以姑息（姑且也息休也）
愛人而不由德乎（愛人謂愛其大夫）
國又豈所以愛之也（後此八年溴古闃反梁之會悼公
初設諸侯旨在而大夫獨盟君若若贊章灸反）
年）夫豈一朝一夕之故哉故邢立之事（晉立之
季孫宿會見（賢遍反）
也（公弃背也晉悼之會不
與季孫宿政）○（經）諸侯
會于鄬（鄬地闕）○（傳）鄭伯（鄭伯髡原）
如會（如會者襄公卒故）
公至自晉（公朝晉平廟以祭先君以告成事）
鄆田（鄆以賜魯田）○（經）莒人伐我東
鄙（東鄙以證鄆田）○（傳）莒人伐我東鄙（東鄙
近莒）
仲孫蔑（蔑子孔反）
帥師伐鄆（蔑子襄伐鄆子孔反）○秋九月大雩（雩
旱祭）○（經）冬楚公子貞（貞楚子囊伐鄭子孔反）

楚子伐鄭

天下之共主矣夏五月甲午遂滅偪陽偪音逼又彼力反傳作
彭隰陽而封宋向戌焉荀罃曰城小而固晉之不武不請
諸侯弗克諸侯之師久於偪陽之城弗能降矣諸侯之人
以討出於其間曰女何成二事而後告余余懼不能歸請
伯父圍之余將發焉荀罃士匄請曰荀偃韓厥實從之
偃也請先入厥從之偃乃入中國之喪偃實為之不可以
貳君命以為不武武不可重也守而待之中軍佐代之
荀罃士匄請曰荀偃韓厥實從之偃也請先入厥從之
偃乃入中國之喪偃實為之不可以貳君命以為不武
武不可重也守而待之中軍佐代之荀罃士匄請曰荀
偃韓厥實從之偃也請先入厥從之偃乃入中國之喪
偃實為之不可以貳君命以為不武武不可重也守而
待之中軍佐代之荀罃士匄請曰荀偃韓厥實從之偃

貳[illegible]物生有兩有三有五有陪貳王有公諸侯有卿皆有貳也[illegible]陪伴也貳副也政之本也本強則精神折衝[illegible]闔有偃息談笑而卻敵國之兵勝千里之難乃旦暮[illegible]反者矣[illegible]公會夾谷一言而卻萊夷之兵免魯君於難其次如[illegible]師務先王之[illegible]盟言而齊侯乃還又其次如[illegible]丁寧反[illegible]雙喜轡者齊桓能有加[illegible]越王會秦王于洮[illegible]王擊手左右故乃死如[illegible]相如叱之左右皆瞋[illegible]奉劍不[illegible]乃至於身不能保而盜得殺之於朝安在其為陪貳乎故削其大夫當官失職者之鑒也[illegible]晏子[illegible]仮久矣[illegible]君之職者也以[illegible]君之失[illegible]書曰此諸侯之[illegible]子[illegible]公子騑之[illegible]公子[illegible]國而[illegible]公子[illegible]未[illegible]

戍鄭虎牢楚[illegible]公子貞帥師救鄭[illegible]年[illegible]戊之晉師[illegible]及鄭[illegible]士數[illegible]及晉平楚[illegible]至[illegible]騙[illegible]不[illegible]不如死我[illegible]寧[illegible]我[illegible][illegible]鄭[illegible]鄭[illegible]虎牢[illegible]為[illegible]鄭[illegible]不[illegible]鄭[illegible]公子貞帥師救鄭諸侯之戍鄭虎牢楚[illegible]年[illegible]戊之晉師[illegible]及鄭[illegible]士數[illegible]及晉平楚[illegible]至[illegible]騙[illegible]不[illegible]不如死我[illegible]寧[illegible]我

公至自伐鄭
穀公如齊逆女
夏王十有一年
春王正月作三軍
季孫行父帥師城鄆
秋七月冬十有一月曹伯廬卒
丁巳葬我小君文姜
十有二月季孫行父如晉
二年春王正月公至自晉
夏四月
秋
冬十有一月壬午夜中星隕如雨
三年春王正月
夏四月
秋七月
冬
四年春王正月
夏四月
秋
冬
五年春王正月
夏四月
秋
冬
六年春王正月
夏四月
秋
冬
七年春王正月
夏四月
秋
冬
八年春王正月
夏四月
秋
冬
九年春王正月
夏四月
秋
冬
十年春王正月
夏四月
秋
冬
十有一年春王正月
夏四月
秋
冬
十有二年春王正月
夏四月
秋
冬
十有三年春王正月
夏四月
秋
冬
十有四年春王正月
夏四月
秋
冬
十有五年春王正月
夏四月
秋
冬
十有六年春王正月
夏四月
秋
冬
十有七年春王正月
夏四月
秋
冬
十有八年春王正月
夏四月
秋
冬
十有九年春王正月
夏四月
秋
冬
二十有年春王正月
夏四月
秋
冬
二十有一年春王正月
夏四月
秋
冬
二十有二年春王正月
夏四月
秋
冬
二十有三年春王正月
夏四月
秋
冬
二十有四年春王正月
夏四月
秋
冬
二十有五年春王正月
夏四月
秋
冬
二十有六年春王正月
夏四月
秋
冬
二十有七年春王正月
夏四月
秋
冬
二十有八年春王正月
夏四月
秋
冬
二十有九年春王正月
夏四月
秋
冬
三十有年春王正月
夏四月
秋
冬
三十有一年春王正月
夏四月
秋
冬
三十有二年春王正月
夏四月
秋
冬
三十有三年春王正月
夏四月
秋
冬
三十有四年春王正月
夏四月
秋
冬
三十有五年春王正月
夏四月
秋
冬
三十有六年春王正月
夏四月
秋
冬
三十有七年春王正月
夏四月
秋
冬
三十有八年春王正月
夏四月
秋
冬
三十有九年春王正月
夏四月
秋
冬
四十有年春王正月
夏四月
秋
冬
四十有一年春王正月
夏四月
秋
冬
四十有二年春王正月
夏四月
秋
冬
四十有三年春王正月
夏四月
秋
冬
四十有四年春王正月
夏四月
秋
冬
四十有五年春王正月
夏四月
秋
冬
四十有六年春王正月
夏四月
秋
冬
四十有七年春王正月
夏四月
秋
冬
四十有八年春王正月
夏四月
秋
冬
四十有九年春王正月
夏四月
秋
冬
五十有年春王正月
夏四月
秋
冬
五十有一年春王正月
夏四月
秋
冬
五十有二年春王正月
夏四月
秋
冬
五十有三年春王正月
夏四月
秋
冬
五十有四年春王正月
夏四月
秋
冬
五十有五年春王正月
夏四月
秋
冬
五十有六年春王正月
夏四月
秋
冬
五十有七年春王正月
夏四月
秋
冬
五十有八年春王正月
夏四月
秋
冬
五十有九年春王正月
夏四月
秋
冬
六十有年春王正月
夏四月
秋
冬
六十有一年春王正月
夏四月
秋
冬
六十有二年春王正月
夏四月
秋
冬
六十有三年春王正月
夏四月
秋
冬
六十有四年春王正月
夏四月
秋
冬
六十有五年春王正月
夏四月
秋
冬
六十有六年春王正月
夏四月
秋
冬
六十有七年春王正月
夏四月
秋
冬
六十有八年春王正月
夏四月
秋
冬
六十有九年春王正月
夏四月
秋
冬
七十有年春王正月
夏四月
秋
冬
七十有一年春王正月
夏四月
秋
冬
七十有二年春王正月
夏四月
秋
冬
七十有三年春王正月
夏四月
秋
冬
七十有四年春王正月
夏四月
秋
冬
七十有五年春王正月
夏四月
秋
冬
七十有六年春王正月
夏四月
秋
冬
七十有七年春王正月
夏四月
秋
冬
七十有八年春王正月
夏四月
秋
冬
七十有九年春王正月
夏四月
秋
冬
八十有年春王正月
夏四月
秋
冬
八十有一年春王正月
夏四月
秋
冬
八十有二年春王正月
夏四月
秋
冬
八十有三年春王正月
夏四月
秋
冬
八十有四年春王正月
夏四月
秋
冬
八十有五年春王正月
夏四月
秋
冬
八十有六年春王正月
夏四月
秋
冬
八十有七年春王正月
夏四月
秋
冬
八十有八年春王正月
夏四月
秋
冬
八十有九年春王正月
夏四月
秋
冬
九十有年春王正月
夏四月
秋
冬
九十有一年春王正月
夏四月
秋
冬
九十有二年春王正月
夏四月
秋
冬
九十有三年春王正月
夏四月
秋
冬
九十有四年春王正月
夏四月
秋
冬
九十有五年春王正月
夏四月
秋
冬
九十有六年春王正月
夏四月
秋
冬
九十有七年春王正月
夏四月
秋
冬
九十有八年春王正月
夏四月
秋
冬
九十有九年春王正月
夏四月
秋
冬
百年春王正月
夏四月
秋
冬
百有一年春王正月
夏四月
秋
冬
百有二年春王正月
夏四月
秋
冬
百有三年春王正月
夏四月
秋
冬
百有四年春王正月
夏四月
秋
冬
百有五年春王正月
夏四月
秋
冬
百有六年春王正月
夏四月
秋
冬
百有七年春王正月
夏四月
秋
冬
百有八年春王正月
夏四月
秋
冬
百有九年春王正月
夏四月
秋
冬
百有十年春王正月
夏四月
秋
冬
百有十一年春王正月
夏四月
秋
冬
百有十二年春王正月
夏四月
秋
冬
百有十三年春王正月
夏四月
秋
冬
百有十四年春王正月
夏四月
秋
冬
百有十五年春王正月
夏四月
秋
冬
百有十六年春王正月
夏四月
秋
冬
百有十七年春王正月
夏四月
秋
冬
百有十八年春王正月
夏四月
秋
冬
百有十九年春王正月
夏四月
秋
冬
百有二十年春王正月
夏四月
秋
冬
百有二十一年春王正月
夏四月
秋
冬
百有二十二年春王正月
夏四月
秋
冬
百有二十三年春王正月
夏四月
秋
冬
百有二十四年春王正月
夏四月
秋
冬
百有二十五年春王正月
夏四月
秋
冬
百有二十六年春王正月
夏四月
秋
冬
百有二十七年春王正月
夏四月
秋
冬
百有二十八年春王正月
夏四月
秋
冬
百有二十九年春王正月
夏四月
秋
冬
百有三十年春王正月
夏四月
秋
冬
百有三十一年春王正月
夏四月
秋
冬
百有三十二年春王正月
夏四月
秋
冬
百有三十三年春王正月
夏四月
秋
冬
百有三十四年春王正月
夏四月
秋
冬
百有三十五年春王正月
夏四月
秋
冬
百有三十六年春王正月
夏四月
秋
冬
百有三十七年春王正月
夏四月
秋
冬
百有三十八年春王正月
夏四月
秋
冬
百有三十九年春王正月
夏四月
秋
冬
百有四十年春王正月
夏四月
秋
冬
百有四十一年春王正月
夏四月
秋
冬
百有四十二年春王正月
夏四月
秋
冬
百有四十三年春王正月
夏四月
秋
冬
百有四十四年春王正月
夏四月
秋
冬
百有四十五年春王正月
夏四月
秋
冬
百有四十六年春王正月
夏四月
秋
冬
百有四十七年春王正月
夏四月
秋
冬
百有四十八年春王正月
夏四月
秋
冬
百有四十九年春王正月
夏四月
秋
冬
百有五十年春王正月
夏四月
秋
冬
百有五十一年春王正月
夏四月
秋
冬
百有五十二年春王正月
夏四月
秋
冬
百有五十三年春王正月
夏四月
秋
冬
百有五十四年春王正月
夏四月
秋
冬
百有五十五年春王正月
夏四月
秋
冬
百有五十六年春王正月
夏四月
秋
冬
百有五十七年春王正月
夏四月
秋
冬
百有五十八年春王正月
夏四月
秋
冬
百有五十九年春王正月
夏四月
秋
冬
百有六十年春王正月
夏四月
秋
冬
百有六十一年春王正月
夏四月
秋
冬
百有六十二年春王正月
夏四月
秋
冬
百有六十三年春王正月
夏四月
秋
冬
百有六十四年春王正月
夏四月
秋
冬
百有六十五年春王正月
夏四月
秋
冬
百有六十六年春王正月
夏四月
秋
冬
百有六十七年春王正月
夏四月
秋
冬
百有六十八年春王正月
夏四月
秋
冬
百有六十九年春王正月
夏四月
秋
冬
百有七十年春王正月
夏四月
秋
冬
百有七十一年春王正月
夏四月
秋
冬
百有七十二年春王正月
夏四月
秋
冬
百有七十三年春王正月
夏四月
秋
冬
百有七十四年春王正月
夏四月
秋
冬
百有七十五年春王正月
夏四月
秋
冬
百有七十六年春王正月
夏四月
秋
冬
百有七十七年春王正月
夏四月
秋
冬
百有七十八年春王正月
夏四月
秋
冬
百有七十九年春王正月
夏四月
秋
冬
百有八十年春王正月
夏四月
秋
冬
百有八十一年春王正月
夏四月
秋
冬
百有八十二年春王正月
夏四月
秋
冬
百有八十三年春王正月
夏四月
秋
冬
百有八十四年春王正月
夏四月
秋
冬
百有八十五年春王正月
夏四月
秋
冬
百有八十六年春王正月
夏四月
秋
冬
百有八十七年春王正月
夏四月
秋
冬
百有八十八年春王正月
夏四月
秋
冬
百有八十九年春王正月
夏四月
秋
冬
百有九十年春王正月
夏四月
秋
冬
百有九十一年春王正月
夏四月
秋
冬
百有九十二年春王正月
夏四月
秋
冬
百有九十三年春王正月
夏四月
秋
冬
百有九十四年春王正月
夏四月
秋
冬
百有九十五年春王正月
夏四月
秋
冬
百有九十六年春王正月
夏四月
秋
冬
百有九十七年春王正月
夏四月
秋
冬
百有九十八年春王正月
夏四月
秋
冬
百有九十九年春王正月
夏四月
秋
冬
二百年春王正月
夏四月
秋
冬
二百有一年春王正月
夏四月
秋
冬
二百有二年春王正月
夏四月
秋
冬
二百有三年春王正月
夏四月
秋
冬
二百有四年春王正月
夏四月
秋
冬
二百有五年春王正月
夏四月
秋
冬
二百有六年春王正月
夏四月
秋
冬
二百有七年春王正月
夏四月
秋
冬
二百有八年春王正月
夏四月
秋
冬
二百有九年春王正月
夏四月
秋
冬
三百年春王正月
夏四月
秋
冬
三百有一年春王正月
夏四月
秋
冬
三百有二年春王正月
夏四月
秋
冬
三百有三年春王正月
夏四月
秋
冬
三百有四年春王正月
夏四月
秋
冬
三百有五年春王正月
夏四月
秋
冬
三百有六年春王正月
夏四月
秋
冬
三百有七年春王正月
夏四月
秋
冬
三百有八年春王正月
夏四月
秋
冬
三百有九年春王正月
夏四月
秋
冬
四百年春王正月
夏四月
秋
冬
四百有一年春王正月
夏四月
秋
冬
四百有二年春王正月
夏四月
秋
冬
四百有三年春王正月
夏四月
秋
冬
四百有四年春王正月
夏四月
秋
冬
四百有五年春王正月
夏四月
秋
冬
四百有六年春王正月
夏四月
秋
冬
四百有七年春王正月
夏四月
秋
冬
四百有八年春王正月
夏四月
秋
冬
四百有九年春王正月
夏四月
秋
冬
五百年春王正月
夏四月
秋
冬
五百有一年春王正月
夏四月
秋
冬
五百有二年春王正月
夏四月
秋
冬
五百有三年春王正月
夏四月
秋
冬
五百有四年春王正月
夏四月
秋
冬
五百有五年春王正月
夏四月
秋
冬
五百有六年春王正月
夏四月
秋
冬
五百有七年春王正月
夏四月
秋
冬
五百有八年春王正月
夏四月
秋
冬
五百有九年春王正月
夏四月
秋
冬
六百年春王正月
夏四月
秋
冬
六百有一年春王正月
夏四月
秋
冬
六百有二年春王正月
夏四月
秋
冬
六百有三年春王正月
夏四月
秋
冬
六百有四年春王正月
夏四月
秋
冬
六百有五年春王正月
夏四月
秋
冬
六百有六年春王正月
夏四月
秋
冬
六百有七年春王正月
夏四月
秋
冬
六百有八年春王正月
夏四月
秋
冬
六百有九年春王正月
夏四月
秋
冬
七百年春王正月
夏四月
秋
冬
七百有一年春王正月
夏四月
秋
冬
七百有二年春王正月
夏四月
秋
冬
七百有三年春王正月
夏四月
秋
冬
七百有四年春王正月
夏四月
秋
冬
七百有五年春王正月
夏四月
秋
冬
七百有六年春王正月
夏四月
秋
冬
七百有七年春王正月
夏四月
秋
冬
七百有八年春王正月
夏四月
秋
冬
七百有九年春王正月
夏四月
秋
冬
八百年春王正月
夏四月
秋
冬
八百有一年春王正月
夏四月
秋
冬
八百有二年春王正月
夏四月
秋
冬
八百有三年春王正月
夏四月
秋
冬
八百有四年春王正月
夏四月
秋
冬
八百有五年春王正月
夏四月
秋
冬
八百有六年春王正月
夏四月
秋
冬
八百有七年春王正月
夏四月
秋
冬
八百有八年春王正月
夏四月
秋
冬
八百有九年春王正月
夏四月
秋
冬
九百年春王正月
夏四月
秋
冬
九百有一年春王正月
夏四月
秋
冬
九百有二年春王正月
夏四月
秋
冬
九百有三年春王正月
夏四月
秋
冬
九百有四年春王正月
夏四月
秋
冬
九百有五年春王正月
夏四月
秋
冬
九百有六年春王正月
夏四月
秋
冬
九百有七年春王正月
夏四月
秋
冬
九百有八年春王正月
夏四月
秋
冬
九百有九年春王正月
夏四月
秋
冬
一千年春王正月
夏四月
秋
冬
一千有一年春王正月
夏四月
秋
冬
一千有二年春王正月
夏四月
秋
冬
一千有三年春王正月
夏四月
秋
冬
一千有四年春王正月
夏四月
秋
冬
一千有五年春王正月
夏四月
秋
冬
一千有六年春王正月
夏四月
秋
冬
一千有七年春王正月
夏四月
秋
冬
一千有八年春王正月
夏四月
秋
冬
一千有九年春王正月
夏四月
秋
冬
二千年春王正月
夏四月
秋
冬
二千有一年春王正月
夏四月
秋
冬
二千有二年春王正月
夏四月
秋
冬
二千有三年春王正月
夏四月
秋
冬
二千有四年春王正月
夏四月
秋
冬
二千有五年春王正月
夏四月
秋
冬
二千有六年春王正月
夏四月
秋
冬
二千有七年春王正月
夏四月
秋
冬
二千有八年春王正月
夏四月
秋
冬
二千有九年春王正月
夏四月
秋
冬
三千年春王正月
夏四月
秋
冬
三千有一年春王正月
夏四月
秋
冬
三千有二年春王正月
夏四月
秋
冬
三千有三年春王正月
夏四月
秋
冬
三千有四年春王正月
夏四月
秋
冬
三千有五年春王正月
夏四月
秋
冬
三千有六年春王正月
夏四月
秋
冬
三千有七年春王正月
夏四月
秋
冬
三千有八年春王正月
夏四月
秋
冬
三千有九年春王正月
夏四月
秋
冬
四千年春王正月
夏四月
秋
冬
四千有一年春王正月
夏四月
秋
冬
四千有二年春王正月
夏四月
秋
冬
四千有三年春王正月
夏四月
秋
冬
四千有四年春王正月
夏四月
秋
冬
四千有五年春王正月
夏四月
秋
冬
四千有六年春王正月
夏四月
秋
冬
四千有七年春王正月
夏四月
秋
冬
四千有八年春王正月
夏四月
秋
冬
四千有九年春王正月
夏四月
秋
冬
五千年春王正月
夏四月
秋
冬
五千有一年春王正月
夏四月
秋
冬
五千有二年春王正月
夏四月
秋
冬
五千有三年春王正月
夏四月
秋
冬
五千有四年春王正月
夏四月
秋
冬
五千有五年春王正月
夏四月
秋
冬
五千有六年春王正月
夏四月
秋
冬
五千有七年春王正月
夏四月
秋
冬
五千有八年春王正月
夏四月
秋
冬
五千有九年春王正月
夏四月
秋
冬
六千年春王正月
夏四月
秋
冬
六千有一年春王正月
夏四月
秋
冬
六千有二年春王正月
夏四月
秋
冬
六千有三年春王正月
夏四月
秋
冬
六千有四年春王正月
夏四月
秋
冬
六千有五年春王正月
夏四月
秋
冬
六千有六年春王正月
夏四月
秋
冬
六千有七年春王正月
夏四月
秋
冬
六千有八年春王正月
夏四月
秋
冬
六千有九年春王正月
夏四月
秋
冬
七千年春王正月
夏四月
秋
冬
七千有一年春王正月
夏四月
秋
冬
七千有二年春王正月
夏四月
秋
冬
七千有三年春王正月
夏四月
秋
冬
七千有四年春王正月
夏四月
秋
冬
七千有五年春王正月
夏四月
秋
冬
七千有六年春王正月
夏四月
秋
冬
七千有七年春王正月
夏四月
秋
冬
七千有八年春王正月
夏四月
秋
冬
七千有九年春王正月
夏四月
秋
冬
八千年春王正月
夏四月
秋
冬
八千有一年春王正月
夏四月
秋
冬
八千有二年春王正月
夏四月
秋
冬
八千有三年春王正月
夏四月
秋
冬
八千有四年春王正月
夏四月
秋
冬
八千有五年春王正月
夏四月
秋
冬
八千有六年春王正月
夏四月
秋
冬
八千有七年春王正月
夏四月
秋
冬
八千有八年春王正月
夏四月
秋
冬
八千有九年春王正月
夏四月
秋
冬
九千年春王正月
夏四月
秋
冬
九千有一年春王正月
夏四月
秋
冬
九千有二年春王正月
夏四月
秋
冬
九千有三年春王正月
夏四月
秋
冬
九千有四年春王正月
夏四月
秋
冬
九千有五年春王正月
夏四月
秋
冬
九千有六年春王正月
夏四月
秋
冬
九千有七年春王正月
夏四月
秋
冬
九千有八年春王正月
夏四月
秋
冬
九千有九年春王正月
夏四月
秋
冬
一萬年春王正月
夏四月
秋
冬
一萬有一年春王正月
夏四月
秋
冬
一萬有二年春王正月
夏四月
秋
冬
一萬有三年春王正月
夏四月
秋
冬
一萬有四年春王正月
夏四月
秋
冬
一萬有五年春王正月
夏四月
秋
冬
一萬有六年春王正月
夏四月
秋
冬
一萬有七年春王正月
夏四月
秋
冬
一萬有八年春王正月
夏四月
秋
冬
一萬有九年春王正月
夏四月
秋
冬
二萬年春王正月
夏四月
秋
冬
二萬有一年春王正月
夏四月
秋
冬
二萬有二年春王正月
夏四月
秋
冬
二萬有三年春王正月
夏四月
秋
冬
二萬有四年春王正月
夏四月
秋
冬
二萬有五年春王正月
夏四月
秋
冬
二萬有六年春王正月
夏四月
秋
冬
二萬有七年春王正月
夏四月
秋
冬
二萬有八年春王正月
夏四月
秋
冬
二萬有九年春王正月
夏四月
秋
冬
三萬年春王正月
夏四月
秋
冬
三萬有一年春王正月
夏四月
秋
冬
三萬有二年春王正月
夏四月
秋
冬
三萬有三年春王正月
夏四月
秋
冬
三萬有四年春王正月
夏四月
秋
冬
三萬有五年春王正月
夏四月
秋
冬
三萬有六年春王正月
夏四月
秋
冬
三萬有七年春王正月
夏四月
秋
冬
三萬有八年春王正月
夏四月
秋
冬
三萬有九年春王正月
夏四月
秋
冬
四萬年春王正月
夏四月
秋
冬
四萬有一年春王正月
夏四月
秋
冬
四萬有二年春王正月
夏四月
秋
冬
四萬有三年春王正月
夏四月
秋
冬
四萬有四年春王正月
夏四月
秋
冬
四萬有五年春王正月
夏四月
秋
冬
四萬有六年春王正月
夏四月
秋
冬
四萬有七年春王正月
夏四月
秋
冬
四萬有八年春王正月
夏四月
秋
冬
四萬有九年春王正月
夏四月
秋
冬
五萬年春王正月
夏四月
秋
冬
五萬有一年春王正月
夏四月
秋
冬
五萬有二年春王正月
夏四月
秋
冬
五萬有三年春王正月
夏四月
秋
冬
五萬有四年春王正月
夏四月
秋
冬
五萬有五年春王正月
夏四月
秋
冬
五萬有六年春王正月
夏四月
秋
冬
五萬有七年春王正月
夏四月
秋
冬
五萬有八年春王正月
夏四月
秋
冬
五萬有九年春王正月
夏四月
秋
冬
六萬年春王正月
夏四月
秋
冬
六萬有一年春王正月
夏四月
秋
冬
六萬有二年春王正月
夏四月
秋
冬
六萬有三年春王正月
夏四月
秋
冬
六萬有四年春王正月
夏四月
秋
冬
六萬有五年春王正月
夏四月
秋
冬
六萬有六年春王正月
夏四月
秋
冬
六萬有七年春王正月
夏四月
秋
冬
六萬有八年春王正月
夏四月
秋
冬
六萬有九年春王正月
夏四月
秋
冬
七萬年春王正月
夏四月
秋
冬
七萬有一年春王正月
夏四月
秋
冬
七萬有二年春王正月
夏四月
秋
冬
七萬有三年春王正月
夏四月
秋
冬
七萬有四年春王正月
夏四月
秋
冬
七萬有五年春王正月
夏四月
秋
冬
七萬有六年春王正月
夏四月
秋
冬
七萬有七年春王正月
夏四月
秋
冬
七萬有八年春王正月
夏四月
秋
冬
七萬有九年春王正月
夏四月
秋
冬
八萬年春王正月
夏四月
秋
冬
八萬有一年春王正月
夏四月
秋
冬
八萬有二年春王正月
夏四月
秋
冬
八萬有三年春王正月
夏四月
秋
冬
八萬有四年春王正月
夏四月
秋
冬
八萬有五年春王正月
夏四月
秋
冬
八萬有六年春王正月
夏四月
秋
冬
八萬有七年春王正月
夏四月
秋
冬
八萬有八年春王正月
夏四月
秋
冬
八萬有九年春王正月
夏四月
秋
冬
九萬年春王正月
夏四月
秋
冬
九萬有一年春王正月
夏四月
秋
冬
九萬有二年春王正月
夏四月
秋
冬
九萬有三年春王正月
夏四月
秋
冬
九萬有四年春王正月
夏四月
秋
冬
九萬有五年春王正月
夏四月
秋
冬
九萬有六年春王正月
夏四月
秋
冬
九萬有七年春王正月
夏四月
秋
冬
九萬有八年春王正月
夏四月
秋
冬
九萬有九年春王正月
夏四月
秋
冬
十萬年春王正月
夏四月
秋
冬
十萬有一年春王正月
夏四月
秋
冬
十萬有二年春王正月
夏四月
秋
冬
十萬有三年春王正月
夏四月
秋
冬
十萬有四年春王正月
夏四月
秋
冬
十萬有五年春王正月
夏四月
秋
冬
十萬有六年春王正月
夏四月
秋
冬
十萬有七年春王正月
夏四月
秋
冬
十萬有八年春王正月
夏四月
秋
冬
十萬有九年春王正月
夏四月
秋
冬
二十萬年春王正月
夏四月
秋
冬
二十萬有一年春王正月
夏四月
秋
冬
二十萬有二年春王正月
夏四月
秋
冬
二十萬有三年春王正月
夏四月
秋
冬
二十萬有四年春王正月
夏四月
秋
冬
二十萬有五年春王正月
夏四月
秋
冬
二十萬有六年春王正月
夏四月
秋
冬
二十萬有七年春王正月
夏四月
秋
冬
二十萬有八年春王正月
夏四月
秋
冬
二十萬有九年春王正月
夏四月
秋
冬
三十萬年春王正月
夏四月
秋
冬
三十萬有一年春王正月
夏四月
秋
冬
三十萬有二年春王正月
夏四月
秋
冬
三十萬有三年春王正月
夏四月
秋
冬
三十萬有四年春王正月
夏四月
秋
冬
三十萬有五年春王正月
夏四月
秋
冬
三十萬有六年春王正月
夏四月
秋
冬
三十萬有七年春王正月
夏四月
秋
冬
三十萬有八年春王正月
夏四月
秋
冬
三十萬有九年春王正月
夏四月
秋
冬
四十萬年春王正月
夏四月
秋
冬
四十萬有一年春王正月
夏四月
秋
冬
四十萬有二年春王正月
夏四月
秋
冬
四十萬有三年春王正月
夏四月
秋
冬
四十萬有四年春王正月
夏四月
秋
冬
四十萬有五年春王正月
夏四月
秋
冬
四十萬有六年春王正月
夏四月
秋
冬
四十萬有七年春王正月
夏四月
秋
冬
四十萬有八年春王正月
夏四月
秋
冬
四十萬有九年春王正月
夏四月
秋
冬
五十萬年春王正月
夏四月
秋
冬
五十萬有一年春王正月
夏四月
秋
冬
五十萬有二年春王正月
夏四月
秋
冬
五十萬有三年春王正月
夏四月
秋
冬
五十萬有四年春王正月
夏四月
秋
冬
五十萬有五年春王正月
夏四月
秋
冬
五十萬有六年春王正月
夏四月
秋
冬
五十萬有七年春王正月
夏四月
秋
冬
五十萬有八年春王正月
夏四月
秋
冬
五十萬有九年春王正月
夏四月
秋
冬
六十萬年春王正月
夏四月
秋
冬
六十萬有一年春王正月
夏四月
秋
冬
六十萬有二年春王正月
夏四月
秋
冬
六十萬有三年春王正月
夏四月
秋
冬
六十萬有四年春王正月
夏四月
秋
冬
六十萬有五年春王正月
夏四月
秋
冬
六十萬有六年春王正月
夏四月
秋
冬
六十萬有七年春王正月
夏四月
秋
冬
六十萬有八年春王正月
夏四月
秋
冬
六十萬有九年春王正月
夏四月
秋
冬
七十萬年春王正月
夏四月
秋
冬
七十萬有一年春王正月
夏四月
秋
冬
七十萬有二年春王正月
夏四月
秋
冬
七十萬有三年春王正月
夏四月
秋
冬
七十萬有四年春王正月
夏四月
秋
冬
七十萬有五年春王正月
夏四月
秋
冬
七十萬有六年春王正月
夏四月
秋
冬
七十萬有七年春王正月
夏四月
秋
冬
七十萬有八年春王正月
夏四月
秋
冬
七十萬有九年春王正月
夏四月
秋
冬
八十萬年春王正月
夏四月
秋
冬
八十萬有一年春王正月
夏四月
秋
冬
八十萬有二年春王正月
夏四月
秋
冬
八十萬有三年春王正月
夏四月
秋
冬
八十萬有四年春王正月
夏四月
秋
冬
八十萬有五年春王正月
夏四月
秋
冬
八十萬有六年春王正月
夏四月
秋
冬
八十萬有七年春王正月
夏四月
秋
冬
八十萬有八年春王正月
夏四月
秋
冬
八十萬有九年春王正月
夏四月
秋
冬
九十萬年春王正月
夏四月
秋
冬
九十萬有一年春王正月
夏四月
秋
冬
九十萬有二年春王正月
夏四月
秋
冬
九十萬有三年春王正月
夏四月
秋
冬
九十萬有四年春王正月
夏四月
秋
冬
九十萬有五年春王正月
夏四月
秋
冬
九十萬有六年春王正月
夏四月
秋
冬
九十萬有七年春王正月
夏四月
秋
冬
九十萬有八年春王正月
夏四月
秋
冬
九十萬有九年春王正月
夏四月
秋
冬
百萬年春王正月
夏四月
秋
冬
百萬有一年春王正月
夏四月
秋
冬
百萬有二年春王正月
夏四月
秋
冬
百萬有三年春王正月
夏四月
秋
冬
百萬有四年春王正月
夏四月
秋
冬
百萬有五年春王正月
夏四月
秋
冬
百萬有六年春王正月
夏四月
秋
冬
百萬有七年春王正月
夏四月
秋
冬
百萬有八年春王正月
夏四月
秋
冬
百萬有九年春王正月
夏四月
秋
冬
千萬年春王正月
夏四月
秋
冬
千萬有一年春王正月
夏四月
秋
冬
千萬有二年春王正月
夏四月
秋
冬
千萬有三年春王正月
夏四月
秋
冬
千萬有四年春王正月
夏四月
秋
冬
千萬有五年春王正月
夏四月
秋
冬
千萬有六年春王正月
夏四月
秋
冬
千萬有七年春王正月
夏四月
秋
冬
千萬有八年春王正月
夏四月
秋
冬
千萬有九年春王正月
夏四月
秋
冬
億年春王正月
夏四月
秋
冬
億有一年春王正月
夏四月
秋
冬
億有二年春王正月
夏四月
秋
冬
億有三年春王正月
夏四月
秋
冬
億有四年春王正月
夏四月
秋
冬
億有五年春王正月
夏四月
秋
冬
億有六年春王正月
夏四月
秋
冬
億有七年春王正月
夏四月
秋
冬
億有八年春王正月
夏四月
秋
冬
億有九年春王正月
夏四月
秋
冬
兆年春王正月
夏四月
秋
冬
兆有一年春王正月
夏四月
秋
冬
兆有二年春王正月
夏四月
秋
冬
兆有三年春王正月
夏四月
秋
冬
兆有四年春王正月
夏四月
秋
冬
兆有五年春王正月
夏四月
秋
冬
兆有六年春王正月
夏四月
秋
冬
兆有七年春王正月
夏四月
秋
冬
兆有八年春王正月
夏四月
秋
冬
兆有九年春王正月
夏四月
秋
冬
京年春王正月
夏四月
秋
冬
京有一年春王正月
夏四月
秋
冬
京有二年春王正月
夏四月
秋
冬
京有三年春王正月
夏四月
秋
冬
京有四年春王正月
夏四月
秋
冬
京有五年春王正月
夏四月
秋
冬
京有六年春王正月
夏四月
秋
冬
京有七年春王正月
夏四月
秋
冬
京有八年春王正月
夏四月
秋
冬
京有九年春王正月
夏四月
秋
冬
垓年春王正月
夏四月
秋
冬
垓有一年春王正月
夏四月
秋
冬
垓有二年春王正月
夏四月
秋
冬
垓有三年春王正月
夏四月
秋
冬
垓有四年春王正月
夏四月
秋
冬
垓有五年春王正月
夏四月
秋
冬
垓有六年春王正月
夏四月
秋
冬
垓有七年春王正月
夏四月
秋
冬
垓有八年春王正月
夏四月
秋
冬
垓有九年春王正月
夏四月
秋
冬
秭年春王正月
夏四月
秋
冬
秭有一年春王正月
夏四月
秋
冬
秭有二年春王正月
夏四月
秋
冬
秭有三年春王正月
夏四月
秋
冬
秭有四年春王正月
夏四月
秋
冬
秭有五年春王正月
夏四月
秋
冬
秭有六年春王正月
夏四月
秋
冬
秭有七年春王正月
夏四月
秋
冬
秭有八年春王正月
夏四月
秋
冬
秭有九年春王正月
夏四月
秋
冬
壤年春王正月
夏四月
秋
冬
壤有一年春王正月
夏四月
秋
冬
壤有二年春王正月
夏四月
秋
冬
壤有三年春王正月
夏四月
秋
冬
壤有四年春王正月
夏四月
秋
冬
壤有五年春王正月
夏四月
秋
冬
壤有六年春王正月
夏四月
秋
冬
壤有七年春王正月
夏四月
秋
冬
壤有八年春王正月
夏四月
秋
冬
壤有九年春王正月
夏四月
秋
冬
溝年春王正月
夏四月
秋
冬
溝有一年春王正月
夏四月
秋
冬
溝有二年春王正月
夏四月
秋
冬
溝有三年春王正月
夏四月
秋
冬
溝有四年春王正月
夏四月
秋
冬
溝有五年春王正月
夏四月
秋
冬
溝有六年春王正月
夏四月
秋
冬
溝有七年春王正月
夏四月
秋
冬
溝有八年春王正月
夏四月
秋
冬
溝有九年春王正月
夏四月
秋
冬
澗年春王正月
夏四月
秋
冬
澗有一年春王正月
夏四月
秋
冬
澗有二年春王正月
夏四月
秋
冬
澗有三年春王正月
夏四月
秋
冬
澗有四年春王正月
夏四月
秋
冬
澗有五年春王正月
夏四月
秋
冬
澗有六年春王正月
夏四月
秋
冬
澗有七年春王正月
夏四月
秋
冬
澗有八年春王正月
夏四月
秋
冬
澗有九年春王正月
夏四月
秋
冬
正年春王正月
夏四月
秋
冬
正有一年春王正月
夏四月
秋
冬
正有二年春王正月
夏四月
秋
冬
正有三年春王正月
夏四月
秋
冬
正有四年春王正月
夏四月
秋
冬
正有五年春王正月
夏四月
秋
冬
正有六年春王正月
夏四月
秋
冬
正有七年春王正月
夏四月
秋
冬
正有八年春王正月
夏四月
秋
冬
正有九年春王正月
夏四月
秋
冬
載年春王正月
夏四月
秋
冬
載有一年春王正月
夏四月
秋
冬
載有二年春王正月
夏四月
秋
冬
載有三年春王正月
夏四月
秋
冬
載有四年春王正月
夏四月
秋
冬
載有五年春王正月
夏四月
秋
冬
載有六年春王正月
夏四月
秋
冬
載有七年春王正月
夏四月
秋
冬
載有八年春王正月
夏四月
秋
冬
載有九年春王正月
夏四月
秋
冬
極年春王正月
夏四月
秋
冬
極有一年春王正月
夏四月
秋
冬
極有二年春王正月
夏四月
秋
冬
極有三年春王正月
夏四月
秋
冬
極有四年春王正月
夏四月
秋
冬
極有五年春王正月
夏四月
秋
冬
極有六年春王正月
夏四月
秋
冬
極有七年春王正月
夏四月
秋
冬
極有八年春王正月
夏四月
秋
冬
極有九年春王正月
夏四月
秋
冬
無年春王正月
夏四月
秋
冬
無有一年春王正月
夏四月
秋
冬
無有二年春王正月
夏四月
秋
冬
無有三年春王正月
夏四月
秋
冬
無有四年春王正月
夏四月
秋
冬
無有五年春王正月
夏四月
秋
冬
無有六年春王正月
夏四月
秋
冬
無有七年春王正月
夏四月
秋
冬
無有八年春王正月
夏四月
秋
冬
無有九年春王正月
夏四月
秋
冬
窮年春王正月
夏四月
秋
冬
窮有一年春王正月
夏四月
秋
冬
窮有二年春王正月
夏四月
秋
冬
窮有三年春王正月
夏四月
秋
冬
窮有四年春王正月
夏四月
秋
冬
窮有五年春王正月
夏四月
秋
冬
窮有六年春王正月
夏四月
秋
冬
窮有七年春王正月
夏四月
秋
冬
窮有八年春王正月
夏四月
秋
冬
窮有九年春王正月
夏四月
秋
冬
盡年春王正月
夏四月
秋
冬
盡有一年春王正月
夏四月
秋
冬
盡有二年春王正月
夏四月
秋
冬
盡有三年春王正月
夏四月
秋
冬
盡有四年春王正月
夏四月
秋
冬
盡有五年春王正月
夏四月
秋
冬
盡有六年春王正月
夏四月
秋
冬
盡有七年春王正月
夏四月
秋
冬
盡有八年春王正月
夏四月
秋
冬
盡有九年春王正月
夏四月
秋
冬
終年春王正月
夏四月
秋
冬
終有一年春王正月
夏四月
秋
冬
終有二年春王正月
夏四月
秋
冬
終有三年春王正月
夏四月
秋
冬
終有四年春王正月
夏四月
秋
冬
終有五年春王正月
夏四月
秋
冬
終有六年春王正月
夏四月
秋
冬
終有七年春王正月
夏四月
秋
冬
終有八年春王正月
夏四月
秋
冬
終有九年春王正月
夏四月
秋
冬
始年春王正月
夏四月
秋
冬
始有一年春王正月
夏四月
秋
冬
始有二年春王正月
夏四月
秋
冬
始有三年春王正月
夏四月
秋
冬
始有四年春王正月
夏四月
秋
冬
始有五年春王正月
夏四月
秋
冬
始有六年春王正月
夏四月
秋
冬
始有七年春王正月
夏四月
秋
冬
始有八年春王正月
夏四月
秋
冬
始有九年春王正月
夏四月
秋
冬
元年春王正月
夏四月
秋
冬
元有一年春王正月
夏四月
秋
冬
元有二年春王正月
夏四月
秋
冬
元有三年春王正月
夏四月
秋
冬
元有四年春王正月
夏四月
秋
冬
元有五年春王正月
夏四月
秋
冬
元有六年春王正月
夏四月
秋
冬
元有七年春王正月
夏四月
秋
冬
元有八年春王正月
夏四月
秋
冬
元有九年春王正月
夏四月
秋
冬
二年春王正月
夏四月
秋
冬
二年有一年春王正月
夏四月
秋
冬
二年有二年春王正月
夏四月
秋
冬
二年有三年春王正月
夏四月
秋
冬
二年有四年春王正月
夏四月
秋
冬
二年有五年春王正月
夏四月
秋
冬
二年有六年春王正月
夏四月
秋
冬
二年有七年春王正月
夏四月
秋
冬
二年有八年春王正月
夏四月
秋
冬
二年有九年春王正月
夏四月
秋
冬
三年春王正月
夏四月
秋
冬
三年有一年春王正月
夏四月
秋
冬
三年有二年春王正月
夏四月
秋
冬
三年有三年春王正月
夏四月
秋
冬

可知矣春秋書其作舍（音捨）以見（音現）昭公失國定公無正而兵權不可去公室有天下國家者之所宜鑒也

【經】書作三軍三家各有其一為國君者世臣器於三軍之外以為公室也【傳】書作二軍公羊云三軍公室各有其一為國君者世臣器於三軍之外以為公室也【經】書作三軍三家各有其一為國君者世臣器於三軍之外以為公室也

【經】四月卜郊不從乃不郊夏四月不時也四【傳】卜郊之禮以孟月上辛卜下辛再卜三卜不從則不郊【經】四月卜郊不從乃不郊【傳】卜郊之禮以孟月上辛卜下辛再卜三卜不從則不郊【經】四月卜郊不從乃不郊夏四月不時也四【傳】卜郊之禮以孟月上辛卜下辛再卜三卜不從則不郊

【經】鄭伯以璧假許田【傳】假不反也【經】鄭伯以璧假許田【傳】假不反也【經】鄭伯以璧假許田【傳】假不反也

【經】公孫舍之帥師侵宋【傳】舍之不言公子【經】公孫舍之帥師侵宋【傳】舍之不言公子【經】公孫舍之帥師侵宋【傳】舍之不言公子

【經】公會晉侯宋公衛侯曹伯陳子莒子邾子薛伯杞伯【傳】公至自伐鄭同伐鄭也【經】公會晉侯宋公衛侯曹伯陳子莒子邾子薛伯杞伯【傳】公至自伐鄭同伐鄭也【經】公會晉侯宋公衛侯曹伯陳子莒子邾子薛伯杞伯【傳】公至自伐鄭同伐鄭也

【經】小邾子來朝【傳】小邾子來朝【經】小邾子來朝【傳】小邾子來朝【經】小邾子來朝【傳】小邾子來朝

【經】伐鄭【傳】伐鄭【經】伐鄭【傳】伐鄭【經】伐鄭【傳】伐鄭

【經】秋七月己未同盟于亳城北鄭服而同盟也【傳】秋七月己未同盟于亳城北鄭服而同盟也【經】秋七月己未同盟于亳城北鄭服而同盟也

【經】鄭伯使其弟語來盟【傳】鄭伯使其弟語來盟【經】鄭伯使其弟語來盟【傳】鄭伯使其弟語來盟【經】鄭伯使其弟語來盟【傳】鄭伯使其弟語來盟

【經】冬公至自伐鄭【傳】冬公至自伐鄭【經】冬公至自伐鄭【傳】冬公至自伐鄭【經】冬公至自伐鄭【傳】冬公至自伐鄭

【經】邾子來朝【傳】邾子來朝【經】邾子來朝【傳】邾子來朝【經】邾子來朝【傳】邾子來朝

【經】薛伯杞伯小邾子來朝【傳】薛伯杞伯小邾子來朝【經】薛伯杞伯小邾子來朝【傳】薛伯杞伯小邾子來朝【經】薛伯杞伯小邾子來朝【傳】薛伯杞伯小邾子來朝

【經】十有二年春王二月己巳及齊侯宋公衛侯鄭伯許男曹伯晉侯會于【傳】十有二年春王二月己巳及齊侯宋公衛侯鄭伯許男曹伯晉侯會于【經】十有二年春王二月己巳及齊侯宋公衛侯鄭伯許男曹伯晉侯會于【傳】十有二年春王二月己巳及齊侯宋公衛侯鄭伯許男曹伯晉侯會于【經】十有二年春王二月己巳及齊侯宋公衛侯鄭伯許男曹伯晉侯會于【傳】十有二年春王二月己巳及齊侯宋公衛侯鄭伯許男曹伯晉侯會于

【經】公至自伐鄭【傳】公至自伐鄭【經】公至自伐鄭【傳】公至自伐鄭【經】公至自伐鄭【傳】公至自伐鄭

【經】楚子鄭伯伐宋【傳】楚子鄭伯伐宋【經】楚子鄭伯伐宋【傳】楚子鄭伯伐宋【經】楚子鄭伯伐宋【傳】楚子鄭伯伐宋

【經】同盟于亳城北鄭服而同盟也【傳】同盟于亳城北鄭服而同盟也【經】同盟于亳城北鄭服而同盟也

【經】伐又從楚伐宋故書同盟見【傳】伐又從楚伐宋故書同盟見【經】伐又從楚伐宋故書同盟見【傳】伐又從楚伐宋故書同盟見【經】伐又從楚伐宋故書同盟見【傳】伐又從楚伐宋故書同盟見

【經】其既同而又叛也【傳】其既同而又叛也【經】其既同而又叛也【傳】其既同而又叛也【經】其既同而又叛也【傳】其既同而又叛也

【經】同而又叛從子展之謀欲致晉師而後與之也【傳】同而又叛從子展之謀欲致晉師而後與之也【經】同而又叛從子展之謀欲致晉師而後與之也【傳】同而又叛從子展之謀欲致晉師而後與之也【經】同而又叛從子展之謀欲致晉師而後與之也【傳】同而又叛從子展之謀欲致晉師而後與之也

【經】故書之盟其【傳】故書之盟其【經】故書之盟其【傳】故書之盟其【經】故書之盟其【傳】故書之盟其

【經】或間【傳】或間【經】或間【傳】或間【經】或間【傳】或間

【經】故命明神殛之俾失其民【傳】故命明神殛之俾失其民【經】故命明神殛之俾失其民【傳】故命明神殛之俾失其民【經】故命明神殛之俾失其民【傳】故命明神殛之俾失其民

【經】隊【傳】隊【經】隊【傳】隊【經】隊【傳】隊

【經】命亡氏踣【傳】命亡氏踣【經】命亡氏踣【傳】命亡氏踣【經】命亡氏踣【傳】命亡氏踣

【經】其與國家雖渝【傳】其與國家雖渝【經】其與國家雖渝【傳】其與國家雖渝【經】其與國家雖渝【傳】其與國家雖渝

【經】不顧也噫慢鬼神至於此極而盟猶足恃乎【傳】不顧也噫慢鬼神至於此極而盟猶足恃乎【經】不顧也噫慢鬼神至於此極而盟猶足恃乎【傳】不顧也噫慢鬼神至於此極而盟猶足恃乎【經】不顧也噫慢鬼神至於此極而盟猶足恃乎【傳】不顧也噫慢鬼神至於此極而盟猶足恃乎

【經】公會晉侯宋公衛侯曹伯【傳】公會晉侯宋公衛侯曹伯【經】公會晉侯宋公衛侯曹伯【傳】公會晉侯宋公衛侯曹伯【經】公會晉侯宋公衛侯曹伯【傳】公會晉侯宋公衛侯曹伯

【經】小邾子滕子薛伯杞伯【傳】小邾子滕子薛伯杞伯【經】小邾子滕子薛伯杞伯【傳】小邾子滕子薛伯杞伯【經】小邾子滕子薛伯杞伯【傳】小邾子滕子薛伯杞伯

【經】伐鄭【傳】伐鄭【經】伐鄭【傳】伐鄭【經】伐鄭【傳】伐鄭

【經】程氏曰會于蕭魚鄭又服而請會也【傳】程氏曰會于蕭魚鄭又服而請會也【經】程氏曰會于蕭魚鄭又服而請會也【傳】程氏曰會于蕭魚鄭又服而請會也【經】程氏曰會于蕭魚鄭又服而請會也【傳】程氏曰會于蕭魚鄭又服而請會也

經084-422

胡氏傳

襄公中

十有二年春王三月莒人伐我

夏晉侯使士魴來聘

秋七月冀子秦伯使術來聘

冬楚公子貞帥師侵宋

十有三年春公至自晉

夏取邾

秋九月庚辰楚子審卒

冬葬

防[illegible]書事時也共[illegible]
[illegible]之邑也[illegible]
[illegible]

十有四年

[illegible]

會[illegible]士荀齊[illegible]人宋[illegible]人曹[illegible]人邾[illegible]人滕[illegible]人杞[illegible]人薛[illegible]人小邾[illegible]人鄭[illegible]公孫黑[illegible]于向[illegible]

春王正月季孫宿叔老[illegible]

[illegible]使[illegible]

舉上客而叔老並書者以內卿行則不得不書矣[illegible]

於宿而不敢避蓋兩失之[illegible]

雄[illegible]而敬其使於君命使人之[illegible]

體宜為得哉[illegible]

[illegible]

二月乙未朔日有食之[illegible]

[illegible]

[illegible]人宋[illegible]人衛[illegible]北宮括鄭[illegible]公孫蠆[illegible]

[illegible]人邾[illegible]人滕[illegible]人薛[illegible]人杞[illegible]人小邾[illegible]人伐秦[illegible]

[illegible]

[illegible]

在諸侯之策曰孫林父甯殖出其君夫所謂諸侯之策則列國之史也諸侯則若晉若魯若是也史則若晉之乘楚之檮杌魯之春秋是也今春秋書衛侯出奔而不曰孫林父甯殖出其君者蓋仲尼筆削不因舊史之文也

欲知經之大義深考舊文筆削之不同其得之矣或曰孫甯出君衆所同疾史策書之是也聖人曷為獨於衛侯之名貶神之主也愛之如父母仰之如日月敬之如神明畏之如嚴君其罪已明矣

遂無乃肆於民上縱其淫慝以棄天地之性乎曰不然故衛衍出奔使祝宗告亡且告無罪而寧喪曰有罪若何告無罪春秋端本清源之書故不書所逐之臣而以自奔為名明人君為後世鑒非聖人莫能修之為此類也

○秋楚公子貞帥師伐吳

○冬季孫宿會晉士匄宋華閱衛孫林父鄭公孫黑肱曹人邾人于戚

公孫黑肱曹大夫書名貶之如公孫黑肱之類

公孫黑肱曹人邾人于戚

春宋公使向戌來聘二月己亥又向戌盟于劉

十有五年

千乘之君而降尊失列与之盟于匡柳之外乎公嘗如晉而又聘焉盟長讓王謙避以懷望足而非業伐如待鄰国大夫之所嘗為也朝聘而盟于外唯此而見耳○劉夏逆王后于齊注
十四年王使劉定公賜不稱使公逆王后于洛汭也不稱使公逆王后于洛汭也
大夫也其稱劉何以邑氏也
我也故志之也
官師非
劉夏士也
本而輕天子之使夏也昏姻人倫之
監又王
之禮也官師從單音善靖公逆王后于齊書劉
夏而不書靖公是知卿往逆公監之禮也
子不稱天

春秋昏姻得禮者常事不書
夏齊侯伐我北鄙圍成公救成至遇注
齊侯言至遇何不敬至成圍不敬至成
完葺不敬不設守禦之備
之故曾不足時三分其民而一在公室罷敝至遇
公空罷弱已不足以當敵
武備不修成穿其圍
自宣之李
年內不足而君特於是敬成而不敢進九戒乎二家之門不敢入門
曾本非弱國中季氏專政務崇私門棄君拱
城貴矣又取公室之白金之家猶足自
手於人都邑之富實公室之百金之家猶足自

自是晉季
十五年王十
十有六年
十六年
(三月公會晉侯宋公衛侯鄭伯
曹伯莒子邾子薛伯杞伯小邾子滕子梁
戊寅大夫盟
自宣之李

而命長於此矣莫知於此之謂也
付之無可奈何而已
孫豹帥師城邾
城而城也
先事之無備
門也
其言至遇何不敬至成圍不敬至成
完葺不敬不設守禦之備
之故曾不足時三分其民而一在公室罷敝至遇
公空罷弱已不足以當敵
武備不修成穿其圍
自宣之李
年內不足而君特於是敬成而不敢進九戒乎二家之門不敢入門
曾本非弱國中季氏專政務崇私門棄君拱
城貴矣又取公室之白金之家猶足自
手於人都邑之富實公室之百金之家猶足自

言卑[illegible]言在大夫[illegible]
大夫[illegible]
會而曰大夫[illegible]
夫大夫不臣[illegible]
遂自共盟雜澤會[illegible]
夫可知傳自魯以下
不重出此与雜
澤大夫盟同義

牡丘之會諸侯既次于匡則書曰公孫敖帥師及諸侯之大夫也[illegible]天下之大夫自盟君各在會則諸侯之政自[illegible]
諸侯失政大夫皆不臣也上二年春正月會于向[illegible]
宜書魯卿及諸侯之大夫盟可也而獨書大夫盟者則
[illegible]
表僑如會則書曰叔孫豹及諸侯之大夫及陳表僑
盟[illegible]
[illegible]
雞澤之會諸侯既次于匡則書曰公孫敖帥師及諸
侯之大夫也[illegible]天下之大夫自盟君各在會則諸侯之政自
諸侯失政大夫皆不臣也上二年春正月會于向[illegible]
宜書魯卿及諸侯之大夫盟可也而獨書大夫盟者則
諸侯失政大夫皆不臣也上二年春正月會于向[illegible]
[illegible]
[illegible]

無攻雖大必弊鬼方三年克之高宗其勞矣小人之近有勞而無怨遠有德而無服陵夷至此者三家分政民不知有君故也

十有八年 十八年魯桓公之十七年也 經二十七傳十

劉敞曰夷狄於中國無事焉其於天子世一見 見賢遍反

惡一夕外也周公致太平越裳氏重譯九譯而至 重直龍反譯傳也

雒公曰君子德不及焉不享其贄 雒音洛贄音至

則諸侯雖善其交際不得通也是以春秋亦不與其朝不與其朝者懋淫 懋音茂

伯杞伯小邾子 杞音起小邾子名穿 同盟于幽 幽魯地

之前期也 前期謂未盟之前

曹伯使其世子射姑來朝 射音亦姑音孤

公羊傳曰其稱世子何貴也

夏晉人執衛行人石買 行人奉使之官 石買衛大夫

曹故也 晉人執衛行人石買子長子鞅孫氏逐君命以輕於晉晉人執之為其使能致命故執行人石買為其使能致命故執之晉能知衛氏逐君之為惡也而買伐曹之為惡也而買伐曹之為惡也晉以衛侯之弟叔武攝衛侯而朝王王以衛侯賜叔武故曰衛侯之弟叔武

秋齊師伐我北鄙 齊師伐我北鄙圍廩丘 廩丘魯邑

公會晉侯宋公 平丘之會公不與盟

衛侯鄭伯曹伯成莒子邾子滕子薛 黎比 成音平

伯杞伯小邾子 杞音起小邾子名穿 同盟于幽 幽魯地

之前期也 前期謂未盟之前

曹伯使其世子射姑來朝 射音亦姑音孤

公羊傳曰其稱世子何貴也

夏晉人執衛行人石買 行人奉使之官 石買衛大夫

曹故也 晉人執衛行人石買子長子鞅孫氏逐君命以輕於晉晉人執之為其使能致命故執行人石買為其使能致命故執之晉能知衛氏逐君之為惡也而買伐曹之為惡也晉以衛侯之弟叔武攝衛侯而朝王王以衛侯賜叔武故曰衛侯之弟叔武

秋齊師伐我北鄙圍廩丘 廩丘魯邑

公會晉侯宋公 平丘之會公不與盟

衛侯鄭伯曹伯成莒子邾子滕子薛 黎比 成音平

凡侯伐國入未有書同盟而獨於此書同盟齊何也

齊環皆偏 環音還偏音遍

肆其暴橫 肆放也 橫下孟反

數其惡 數色角反又所具反

貶鄭國觀加兵於魯則可見

矣 貶彼驗反

齊桓公之會蓋十有四年之事蓋未盡之辭也桓公之霸終十五年魯僖公之末年也桓公之霸終十五年魯僖公之末年也

諸侯所共惡 烏路反

疾故同心而圍之也 疾齊皆同心俱違之故特同盟而圍之言同者諸侯共圍於天下也

心圍齊其以伐致何也見齊環無道宜得惡疾大

諸侯之伐而免其罪辭也春秋於此有譏貶在
反橫逆抑強暴之意孟子曰國必自伐而後人伐之
自作孽不可逭其齊侯環之謂矣尚誰慰
【穀梁】或謂審之齊侯環之弟也
今晉平爲魯所伐齊侯環之弟也
實異老而伐之名疑大夫
大夫譖其君而竊位
好歲以兵加于曾孫
曾孫之義晉爲魯所伐而伐齊春秋不與也今諸侯
之義晉爲魯所伐而伐齊春秋不與也今諸侯
生於點人之特筆此
生於點人之特筆此
因乎書史者也【公羊】
因乎書史者也【穀梁】
不書地會則與可知
不書地會則與可知
而曰點非也會則與可知
而曰點非也會則與可知
非也春秋信而已矣
非也春秋信而已矣
【穀梁】
【穀梁】
曹伯負芻卒于師【穀梁】
【穀梁】
惡不容於死喪之中者也
惡不容於死喪之中者也
【公羊】
【公羊】
【穀梁】
【穀梁】
【公羊】
【公羊】
【穀梁】
【穀梁】
【公羊】
【公羊】
【穀梁】
【穀梁】

秋七月辛卯齊侯環卒
晉平士匄帥師侵齊至穀聞喪乃還
及穀聞喪而還（孔曰聞其不復伐喪也）（杜曰聞齊侯喪）善之也（孔曰善其不伐喪）
穀齊地也還者終事之詞（杜曰還者事畢之辭）（孔曰還者事畢士匄帥師還）以君命出境有可以安國家利社稷者則專之可也（杜曰專己事）古之為師不伐喪大夫（杜曰伐擊也）交作利人之難乃曰以成（杜曰成己）其私欲者衆矣士匄乃有惻隱之心聞齊侯卒而還不亦善乎（杜曰善其不伐喪）

八月丙辰仲孫羯卒
殺其大夫高厚（杜曰稱名罪之）
此文伯之子孟獻子也（杜曰文伯穆孟之子）○齊莊公之立（杜曰莊公光）也（孔曰莊公光之父靈公元之子）高厚相（杜曰相齊君）焉（孔曰厚為齊卿相齊君）崔杼有寵（杜曰杼崔氏）（孔曰杼崔武子）生成及彊（杜曰成彊杼子）（孔曰成彊崔氏二子）而相（杜曰相齊君）之（孔曰之成彊）（杜曰之崔氏）（孔曰之崔氏二子）為（杜曰為成彊）（孔曰為崔氏二子）請（杜曰請高厚）（孔曰請為成彊）（杜曰請為崔氏）（孔曰請為崔氏二子）也（杜曰言高厚相齊君而為崔氏請）（孔曰言高厚相齊君而為崔氏二子請）故（杜曰故為崔氏）（孔曰故為崔氏二子）（杜曰故為成彊）（孔曰故為成彊）（杜曰故為崔氏）（孔曰故為崔氏二子）而（杜曰而為崔氏）（孔曰而為崔氏二子）（杜曰而為成彊）（孔曰而為成彊）

十二年傳例曰凡伐國以報
事不逮於天子而書殺之
譏召楚人伐其國則是楚
子最子西正名誅之而不
討其罪則楚強之使不
制其室則楚強之使不
侵物人以救
而物其官矣

冬葬齊靈公

齊靈公

西鄙

東鄙

城

杞都城其國之制凡西境所
有是兵皆之諸而齊之
西鄙次國也乃城此云
城不過三里○

城武城

不書城非公邑

孫寧會晉士匄于柯

孫寧衛大夫柯
衛地○

二十年

九年

春王正月辛亥仲孫

速會晉

速比人盟于向

向當邑故曰
會之盟于向
以會之

向本邑名路
向州魯求以
盟故自是十
五年不入父
為魯子侵
而不樂
盟與夫子
之作○

六月庚申公會齊侯

公

宋公衛侯鄭伯

鄭伯

曹伯

曹伯

邾子

邾子

滕子

滕子

薛伯杞伯

杞伯

小邾子

小邾子

齊侯之弟也
齊侯之弟
公子鍼
公子鍼
公子鍼

朔日有食之冬十月庚辰朔日有食之

經084 434

公至自會 以鵝之故商於此地而書公至以危之○
楚殺其大夫公子追舒 舒未嘗有罪無故被殺而有馬數十乘楚
人患之王將討焉子南之子弃疾爲王御士王曰令尹之
不能尔身知也国將討焉弃疾曰父戰子君君
命重辱臣敢不爲王遂殺子南楚國殺觀起
於朝曰君臣有禮弃父事讎吾
弗忍也請尸王許之既葬弃疾請弃
疾請尸王許之既葬弃疾請弃
入曰始臣王乎曰弃父事讎吾
追舒罪不至死故殺國以殺
子南之子棄疾之罪此王曰令尹之
子南之子弃疾爲王御士王曰令尹之
子南之子弃疾爲王御士王曰令尹之
子南之子弃疾爲王御士

速卒

○己卯孫

○冬十月乙亥臧孫紇出奔邾

○齊侯莊舆薨

○晉人殺欒盈

晉以籍偃爲政士匄爲佐韓起爲上軍將荀盈爲下軍將祁勝羊舌虎爲公族大夫使訓卿之嫡子弟以能其官

十三年二千有四年

十三年春王二月己巳朔日有食之

十三年

七月（經）二十有八年春王正月公至自伐齊（傳）二十八年春王正月公至自伐齊

晉侯使士匄（）乞師于魯（）仲孫羯帥師侵齊（經）晉侯使士匄乞師于魯仲孫羯帥師侵齊

晉也曾侯（）夏六月（經）夏六月

至此皆師還（）秋七月甲子朔日有食之既（經）秋七月甲子朔日有食之既

（）夏楚子（）伐吳（）楚莫敖（）子（）無良二年之役（）無良軍政无法（）為舟師以伐吳（）不書（）吳不

（）十年伐吳（）向是爭鄫五年（）（）吳向是爭鄫五年

（）冬十月（）齊侯（）（）伐我北鄙（）圍桃（）（）圍桃

（）（）（）

神不享匪愛斯牲晉也盛德百里其昌胙之土宜也以祭以祀以介景福惟德之基惟德之輿

燕周公之道而不修周公之職而不舉也置廷道而不修周公之職而不舉也弛射侯而不射侯而不射則武事墮矣殺所畜而不食則禮物廢矣武事墮禮物廢而不備君臣之道闕矣水溢民無菜色雖有旱乾水溢民無菜色

所以備之者如此其至也

二十有五年春王正月

二十五年春王正月

師伐我北鄙

師伐我北鄙

齊崔杼弑其君光

齊崔杼弑其君光

夏五月乙亥

○夏五月乙亥

公會晉侯宋公衛侯鄭伯曹伯莒子邾

公會晉侯平宋公衛侯鄭伯曹伯莒子邾

滕子 滕子成薛伯杞伯小邾子 傳干東儀 晉

諸侯會于夷儀將以討齊使隰鉏請成慶封

如師男女以班賂晉侯以宗器樂器 宗器祭器樂器鐘

磬 白六正 六卿 五吏三十帥 帥小都之吏 五吏三十帥 帥大都之吏

大夫百官之正長 長謂所屬之官長 師旅 將帥 及處守 處守國者 皆有賂晉侯許之 傳夫晉本

則宜 今三軍建而復毀 杜云建立也 毀廢也

聲於齊人問莊公之故執崔杼以戮之謀於齊衆置

君以定其國示天討之義則方伯連帥之職修矣今

乃知賊不討而受其賂則是與之同情也故春秋治

之如下文所貶云 貶公貴寵者之盟加兵書名 貶公貴寵者之盟加兵書名 貶公貴寵者之盟加兵書名

師伐陳

楚屈建帥師滅舒鳩

滿夏氏曰舒鳩與吳接壤之國也楚滅之以為開疆之利而不知吳子壽夢方有志於楚之君臣上下同心而不可伐也乃漢子以不可伐告不可伐之漢子也乃漢子以不可伐告人舉兵師大敗之楚人以舒鳩小邑而吳不救其亡以為楚人之可伐也故召吳人而使之伐楚楚人敗吳師之後舒鳩之不救其亡而入于滅君

如衛侯鄭之不定乎其卒也不見乎經則何以見君子之特筆乎必不見矣於行弒則見殖也出之喜也納之於剽則見殖也立之喜也弒之

（三）父立以爲君君子宜君之是奕棋之不若也不思其終亦甚矣故聖人特正其爲弒君之罪（三）不與剽之立則何

事氏君之竊位也易爲於喜加弒焉君也然則爲殖老宜乎殖之能而專政爲剽臨御不可以訓故死勿聞焉不與剽之立不以名書是其位未嘗以事人不可以二若也殖之不可及已明矣（三）經

（三）君臣之分一正而不易天下之經

之際而不敢忽也（三）可據

示天下後世使知慎於廢立

也霍光以大義廢昌邑立宣帝猶有言其罪者而朝

廷加焉（三）昌邑王賀武帝孫昌邑哀王髆子昭帝崩無子霍光迎立之行淫亂光以聞太后廢之

之徒殺身不顧（三）弒君之賊人人得而誅之況私意邪範梁桓奪

服拜哀勤左右遂納宮中（三）桓公十六年鄭子所寵之妾雉門及兩觀災桓公與仲允謀殺之不言寵所乘車兄弟二年經不言傳誤和二年義爲宮

之者知春秋之旨矣（三）春秋之義君雖無道臣不得討若中山之事（三）中山武公名術與簡狄之子契同姓故書中山見術之無道也

君子所以深取

則其歸无難矣書曰歸其仁足以有固也故有是命也書名者
也柳子厚曰春秋之指義也

夏晉侯使荀吳來聘

晉人為孫氏故召之來聘召公粛也公羊曰其稱荀吳何貶以叛晉人以貶之也不知自反乃會吳謀伐晉也穀梁曰荀吳者荀躒之子也荀躒賢荀吳能以其職事其父故舉其氏而稱吳以美之也

簡良霄宋人曹人邾人

子瀆趙武韓起宋向戌鄭良霄曹人邾人會晉士匄于溴梁以討衛侯也衛侯不朝于晉晉人執而歸諸京師公羊曰孫氏也穀梁曰名卑也

秋宋公殺其世子座

座者不正之稱也公羊曰其稱宋公何貶宋公而殺之則賊世子也穀梁曰不言其所以殺不正其本之意也

晉人執衛寧喜

使古者以先歸之會晉人執而歸之也公羊曰孫氏也穀梁曰名卑也言晉人執而歸之會晉人執衛侯如京師

胡氏傳　後學新安汪克寬附錄纂疏

襄公下

二十有七年　晉平公彪景四年　齊莊公光景二年　宋平公成景四十六年　衛獻公衎景二十一年　鄭簡公嘉景二十年　曹武公勝景二十年　秦景公石景三十六年　楚康王昭景二十年　陳哀公溺景二十年　蔡景公固景二十年　許悼公買景二十年　杞孝公匄景二十年　莒犂比公景二十年　邾悼公華景二十年　薛襄公景二十年　小邾穆公景二十年　吳壽夢景二十年　魯襄公午景二十年

春齊侯使慶封來

齊侯使慶封來聘　慶封已見前篇　書名罪之也　慶封之來聘也　其意蓋以魯之助己也　魯之助己　其意蓋以齊之助崔杼也　崔杼弑君而慶封為之相　其為國人之所討　固不待言　而魯之君臣　方且與之為鄰國之好　其為義也　不亦甚乎　故書名以罪之

公孫歸生楚石惡陳袁

公孫歸生如楚　石惡如陳　袁　公孫歸生　鄭大夫　石惡　陳大夫　書如　以其為大夫之使也　書名　以其為大夫之私也　公孫歸生　石惡　皆為其君聘於楚陳　而其為大夫之使也　

此晉楚初同盟也晉楚當盟矣會于
溴梁之戰士燮會公子罃盟于
宋西門之外不書從已然分為兩
之大變也以諸侯分為兩邊即是南北二伯也天下
之大變出於此二伯之交相見也於是始
分於宋而無事之辭所以警于吳越
焉○癸酉盟先晉荀罃中行偃士魴
也卿書之上之辭言之甸也當寫以
侯之上二伯之號非於此書盟而
宋不能翻華元合晉楚之盟故諱陵暨又
為成慶虎慶寅之說所蔽也甸之爭霸之
伸之會晉楚息肩之編不復主諸侯而家
于胡是知前歲之爭雖
分中國皆宋為之也
殺罃大夫之罪也
大夫之卿也公事安罃喜由君
殺君之罪不以累上之辭言之甸也當寫以
殺公也

○衛殺其大夫甯喜衛侯
出奔晉託於木門不納
也吾不可以立於人之朝矣終身不仕
罪衛侯也

勸之仕不可曰仕而廢其事罪也從之昭吾所以出

使與喜言苟反政由甯氏祭則寡人甯氏納之衛侯
復國患甯喜之專也公孫免餘請殺之曰微甯子不
及此吾與之言矣對曰臣殺之君勿與焉知乃攻甯
氏殺喜尸諸朝子鮮曰逐我者出納我者死賞罰無
章何以勸沮君失其信而國無刑不亦
難乎故稱國以殺而不去其官
罪而死見討之義不以其官
書者猶公殺之不以其罪
嫌衛人反殺之不以其罪
衛人大夫皆以其私殺之
見殺比不以其罪故書
甯喜不以討賊論
也故書以繼之正其罪
因之以入不稱殺也
稱國以殺不削其官
也故

春秋左傳彙纂卷十

甲寅天王崩乙未楚子昭卒相距四十二日則閏月

縣十以自封使公冶告曰閽守卞者將叛臣卽師徒以討既得之矣公曰欲而言叛祇見跣也吾不可以入矣將適諸侯有賦式微者乃歸故特於歲首朝正之時而書曰公在楚使後世臣子載天覆地視君父之危且困者必有天誅不違顏咫尺祖公云有事乎祖廟公在楚二十八年十一月公如晉公在晉二十八年十一月公如晉公不書君臣之義以告難子之辭以告難子之辭久臣子不忍諸也君無一日無君之意此義

食蚩見於羹墻之意季孫行父卒則凡卿大夫皆稱公以其臣子之意而不以頃刻忘也

一行豈敢有顧其身與妻子與其家而不恤國朋附權臣以圖富貴而背其君者乎朝公在齊晉朝正之禮書公在晉而書公在楚自不可以書人之言也今書公在楚二十八年十一月公如晉公在晉二十八年十一月公如晉公不書君臣之義以告難子之辭以告難子之辭久臣子不忍諸也

仲孫羯會晉荀盈鄭良霄宋華定衛世叔儀鄭公孫段曹人喜武人薛人小邾人城成人滕人城

祀據魯公在楚故知仲孫羯會晉荀盈等人城祀也公在楚故知仲孫羯會晉荀盈等人城祀也

高止宋平華定衛襄世叔儀鄭公孫段曹武人喜武人薛人小邾人城成人滕人城

觀舟閽以刀弒之亦遁然獲俘焉以為閽使守舟吳子也左氏以為伐越獲俘焉以為閽使守舟吳子也

賤人非所貴也貴人非所刑也刑人非所近也閽刑人也古諸不使刑人守門不仰殿不通怒

踐而加之吳子吳子近刑人也閽弒吳子餘祭仇之也禮君不使無

恥不近刑人

支子曰晉國不由周宗之司却也已諸侯是秦穆之吉也覽公在楚公言也公在楚公言也公在楚公言也

肆少一頃緩生同緯方言云掛謂他也

可謂知本乎平王惟不撫其民而遠屯戍于毋家周

人然思焉毛詩小序云平王之母家也

所以降爲國風不得列于雅也平王不能以禮命諸侯

而下同盟于其母家故周人之遠爲戍守故閔人之思焉毛詩曰彼其之子不我肯

與言亦孔之固言不與我言也

揚之水

城杞之役亦不待貶絶而

可見矣春秋之法天下諸侯之大夫而書城杞合十有一國諸侯之大夫而書城杞合十三國諸侯之

大夫于書晉而書宋公齊侯衛侯鄭伯曹伯莒子邾子杞伯同盟于幽晉侯使士

鞅來聘公羊傳曰其言及何與也

盟于幽晉侯使士鞅來聘杞子來朝

晉侯使司馬女叔侯來治杞田韓氏曰晉侯使人來治杞田非尊天子也

杞子來朝

杞子來朝春秋之貶諸侯也杞伯爵乎北卒稱子貶之也杞伯來盟

杞子來朝

杞子來朝春秋之貶諸侯也杞伯來盟杞子來朝

夫之介節辭位以逃爽末之子慄慄既立吳史出家人者欲絕祭祀辭季札賢壽夢欲立之札讓不何乃立諸樊諸樊已除喪讓位季札季札棄其室而季札乃舍之諸樊卒餘祭欲以次及致國於兄下次及其是正諸樊之子僚若季子亦立僚為君與弟者凡為反于偽季子爾將從先君之命與則季子宜有國也如不從先君之命與則季子於是使專諸刺僚而致國乎季子季子不受去之延陵終身不入吳國本公故曰季子辭國以生亂因其來聘而貶之示法焉或謂子貢問於孔子曰伯夷叔齊何人也曰古之賢人也怨乎曰求仁而得仁又何怨子貢以先聖賢夷齊知其惡烏故反衛輒之爭而不為以于偽也季子辭位獨不為賢而貶乎曰叔齊之德不越伯夷孤竹會長而立幼私意也諸樊兄弟父子無及季札之賢者其父兄所為眷而欲立札公心也以其私意故夷齊讓國為得仁而先聖之所賢以其公心故季子辭位為生亂而春秋之所貶苟比世志而同之過矣或曰世衰道微暴行下孟反交作臣寨其君者有之子篡其父者有之季子於是焉而辭位則將使聞其風者貪夫廉爭夫讓而篤弒奪攘之禍損矣其於名教豈不有補何貶之深也曰春秋達節而不守若也

奔吳而不反季歷閑位而不辭吳史周本紀太王三子季歷季歷生昌有聖瑞太王欲以及昌乃與仲雍仲雍不從而王季立此季札之家法也札當成其說兄幼者則以國讓而已自附於季歷以及周則吳亂弭矣武王繼統受命作周亦不亦配天之業讓伯邑考官天下也國其誰階之也若季子之辭位守節立名全身自牧則可矣棄諸聖王之道則過矣中庸曰遁世不見知而不悔唯聖者能之君子依乎中庸遯世不見知而不悔唯聖者能之君子依乎中庸遯世不見知而不悔唯聖者能之君子依乎中庸遯

賢於讓國之際以爲禮之大節不可亂也公子喜時
春秋猶賢其後出昭二十年宋元公卒葬出奔宋十年不言葬叔孫婼如宋葬宋元公傳曰君子是以知叔孫婼之賢也善善及子孫故曰公子喜時後諸也賢者子孫故爲之諱也
何獨貶之深也曰仲尼於季子時中然後能與爾於此非聖
人莫能修之豈不信夫
問曰先儒謂孔子脩春秋以召公貶不得公子就春秋以名貶之何
楚子使薳啓彊如晉獻捷且請伐吳晉人以其貪欲而不與聖人以
春秋褒善而不見聖人之意以爲吳雖夷狄而有君子之道故
宇節春秋以名貶之何
案人讓之還若爲賢自
季子之讓而可
也爭有賢否之議而可
有之今於義之所當爲而
人不爲恐小節而以退
武王之受天下孝經
者莫父命之其兄讓之
安案不受則父兄之命
何爲爾耶詩頌曰
安范持身懿者微子箕
箕子比干之
義以求仁者微子箕子比干之
子孔子曰殷有三仁焉蓋此
之謂也
事也曰仲遠其在天下
未之動動於強國公子
名犯分合於天下一
稱是時慕義強奪之
也爭有賢否之議而可
有之今於義之所當爲而
人不爲恐小節而以退
武王之受天下孝經
者莫父命之其兄讓之
安案不受則父兄之命
何爲爾耶詩頌曰
安范持身懿者微子箕子
箕子比干之
義以求仁者微子箕子比干之
子孔子曰殷有三仁焉蓋此
之謂也

後世將有宗焉之論一時之
義而不爲經
雖聖
人不爲
武王之受天下孝經
者莫父命之其兄讓之
安案不受則父兄之命
何爲爾耶詩頌曰
安范持身懿者微子箕子
箕子比干之
義以求仁者微子箕子比干之
子孔子曰殷有三仁焉蓋此
之謂也

特以名而不稱氏不稱字曹不殊於擯惡比於賢者之異辭則爲賢公子喜時之賢而未合於中庸春秋褒善而貶惡故不能與於純中之數也成十年季子許臣於三十年之前今書薨又不特書季子之義不特書吳亂矣襄二十五年齊崔杼弑其君光公羊以爲崔杼之罪也君故大夫賢故大夫貶之義也

秋九月葬衛獻公〇襄
公羊以爲公孫剽之辭遜放其君以專政難及君也君故大夫貶之義也

高止出奔北燕
公羊以爲北燕伯欲入而不得入高止因之以出奔北燕也

〇冬仲孫羯如晉

二十有三年春王正月楚子麇卒
公羊以爲楚子麇貶不書葬不成喪也

遠罷來聘
公羊以爲遠罷者何遠乎魯也曷爲遠乎魯以其來之難也

世子般弑其君固
公羊以爲般不服喪不即位而即君位故曰世子般弑其君固

〇夏四月葬
景公之喪不稱天子崩不稱大子般弑其君景公之喪不稱天子崩不稱大子般弑其君

秦伯卒
公羊以爲秦伯者何秦無大夫也其稱伯何貶也

月甲午宋公鮑卒
公羊以爲甲午之日子鮑卒不日子鮑卒者何遠也其稱公何

毫在如氏謂海甲午宋大以宋伐姬年傳姆也

穀梁子曰取卒之日加之爽上者見音現下同以災卒也伯姬之舍失火乎曰夫人少避火乎曰婦人之義傅姆音戍女師也不在宵不下堂遂乎火而死婦人以貞為行下孟反後同者也伯姬之婦道盡矣詳其事賢伯姬也易曰匪六恒其德貞婦人吉夫子凶婦人從夫者也恒其德貞婦人之道在婦人能恒其德貞故吉若丈夫而為之正乃凶也而或以為共下同姬女而不婦非也世衰道微暴行交作女德不貞婦道不明能全其節守死不回見於春秋者宋伯姬耳聖人冠古反下同春秋曰葬宋共姬以夫諡婦也書於

天王殺其弟佞夫佞將見王而嗤其漢而言曰為兵故之不應而願大誤躁子此夫人以告王且曰何知及壹王崩惜姑欲立王子佞夫佞夫為逐成惡成與尹氏平朝尹言多刻殺華氏甘過舉成殺佞夫姑擾寧奔晉書曰天王殺其弟佞夫佞夫天子子君无忍親之義天子之臣天王殺其弟佞夫罪之也諸侯討賊者唯長子母弟為能舞干羽而封之為說仁人之於骨肉封之而已矣所欲誅而討之為說仁人之於骨肉封之而已矣所欲誅而討之為說仁人之於骨肉封之而已矣所欲誅而討

夫矣討賊之詞也

冬十月葬蔡景公

人會于澶淵宋災故

人會于澶淵宋災故而賤其

人曹伯廬

人宋平

人衛侯

人鄭

人薛伯定

人杞子

人小邾

子弒君是實狄禽獸之不若也而不知討豈不廢人倫滅天理乎故春秋大法君弒賊不討則不書葬蔡景公特書葬猶聖人深指其所為通刺天下之諸侯也魯隱宋殤之賊不討則不書葬蔡景公不承國於先君則不書即位桓宣弒立而反書之也

侯之意如此乎以下文書會于澶淵宋災故而賤其

大夫則知之矣

二百四十二年

之間列會亦衆而未有言其所爲者（陸氏曰此會未必此人）此獨言其所爲何通刺天下之大夫也（陸氏曰此會未有言所爲者此其言所爲宋災故也）大夫（音扶）人與（音預）下之人也（陸氏曰此會未有言所爲者此其言所爲宋災故也）大夫會于澶淵凡爲宋災故也（陸氏曰此會未有言所爲者此其言所爲宋災故也）

辛巳公羣于楚宮

○景六年三十有一年

○夏六月

春王正月○夏六月

秋九月癸巳子野卒

子般弑子赤賊而書卒子野過毀亦書卒何以別卒之無罪也

及平曰閔公內無所承不書即位則子般之弑可知

十二下書夫人姜氏歸于齊上書公子遂叔孫得臣

如齊赤之卒也隱而不日則子赤之弑可知文十八與

子野異矣子野有命立昭公故穆叔雖不欲而不能止也

子野衰絰不稱子野不成君也不葬不地降成君也

王之葬也越紼而行事禮也

居喪野哭非禮也

不書葬未成君也

子野不子矣

已亥仲孫羯卒

羯居謁反孟孝伯之子○冬十月滕子來會葬

滕子會葬非禮也

先王之禮諸侯會葬王使大夫送

葬子會葬非禮也

陳侯憲公也

諸侯會葬非禮也

○十有一月莒人弒其君密州

密州立展與非展之黨也

癸酉葬我君襄公

而傳不可疑知昔人弒其君審州獨依經之所書以證傳之謬誤可也而傳不可信盡以爲可疑而廢傳則無以知其事之本末盡通矣要在學者詳攷而精繹之可也

鄭氏樵曰左氏可信否曰不可全信若曰信盡信也

人之弒其君言罪之在也置其子之大義歸過於其父在公羊比公羊匡人作亂而弒之義與此同

後魏新安汪克寬附錄纂疏

春秋卷之二十四

胡氏傳

昭公上

公名稠襄公庶子二十歲即位二十五年降齊在外七年凡三十二年歿于乾侯大小記孟子

元年春王正月公即位

公即位以別於內嫌無正也正即位正也

四年元年春王正月公即位

文公薨于十八年文公九年十二月十六年歸父四年卒卒未葬二年

春王正月公即位

正即位正也

鄭氏樵曰公即位以別於內嫌無正也正即位正也

○叔孫豹會晉荀躒于適歷鄭罕虎許瑕人曹人于號趙武楚公子圍齊國弱宋向戌衛齊惡陳袁僑鄭公孫段

適歷晉地號鄭地

公子招蔡侯公孫歸生

蔡侯之弟招也何以不稱弟諸侯之尊爭兄不得以屬通曰公子者其本當稱者也曰弟者因事而特稱之也其稱之也所以然者諸侯非始封之君則臣諸父昆弟會于虢爭宋之盟

而經何以不書在宋之盟楚人先歃反色洽若曰狎反更也主諸侯則懼晉之先也故圍諸讀舊書加于牲上而晉人許之以不歃書盟觀其事雖若楚重反直用得志矣反下乙然春秋不與趙武先趙武司馬遷書宋之盟趙武者宋如字又音先胡薦反下同之故也故書加于牲上不歃血經所載晉雖若楚重反直用得志矣反下乙晉少懦乃亂反不與其執事不辟音避難乃旦反右可也言晉爭鄆為日久矣尚無大害於其社稷可無亢音抗也乃免叔孫其不曰伐莒取鄆者乘莒亂而取邑故不悉書為內諱也

夏秦伯之弟鍼出奔晉秦伯后子鍼出奔晉

按左氏秦后子有寵於桓如二君於景如字下同其母曰盍行矣懼選於寡人君寵愛其子不差以禮遂出奔書此見人君寵愛其子不差以禮司馬侯問焉曰是禍之也鍼之適晉其車千乘反下同子之車盍於此乎對曰此謂多矣若能少此吾何以得見叔齊曰秦公子必歸能知其過必有令圖令圖天所贊也後五年秦伯卒后子歸書曰弟若罪秦伯也

冬十月取鄆

按左氏季孫宿伐莒取鄆莒人訴於會楚告晉曰尋盟未退而魯伐莒請戮其使反下同有

而後父母順矣故不曰公子而特稱秦伯之弟云。不能容母弟故謂之出奔非也如傳所說實書曰秦伯

以忽繫之鄭則突不稱國推十以小白繫之齊則糾

不書子莊九國無二君也展與乃菩子而去疾易爲又

以國氏乎程氏曰去疾假聲之方以入菩討展與之

罪正也其以國氏與去疾之討有罪也此菩之公子

易爲不稱公子自謂先公之子可以有國不疑遂立

于其位而無所畏也其書入者難詞也前言

君後言小白入于齊前言菩人弒其君後言夫疾入于菩則不與其之辭也前言

菩人弒其君後言夫疾入于菩則不與其之辭也前言

菩展與出奔吳展與立而以國氏與去疾之討有罪

不可以有國則曷爲以國氏與諸侯之與其立乎菩

立也號之會展與無列何以見諸侯之與其立乎菩

雖以亂未能預會然訢會取鄆而在會者從魏叔孫

則知諸侯之與其立矣亦以國氏惡反烏故崇亂也

子赤公子可立也

討及封境而止也

然則太原在南服之內而狄人來侵攘斥宣矣其過

在毀車崇卒以詐誘狄人而敗之非王者之師耳使

後世車戰法亡崇尚步卒高日趙荀簡皆此等啓之矣書敗狄讖之也

大鹵太原也按六月宣王北伐之詩其詞曰薄伐玁

狁至于太原至先王治戎狄之法如此

玁狁音險狁音允北也

大鹵音魯大原音元

至于太原而詰人美之者謂不窮追遠

晉中行穆子敗無終及羣狄于大鹵晉人以其

伐于大原崇卒也將歸賂鼓鐘于鄭人以其

所聞又聽樂又賂之樂又賂之魏絳請曰戎狄

行五乘爲三伍以車逐之可以得志夫戎狄貪

而無親見利而不顧其後必離狄人笑之曰吾

禽獸之大原之未使中國之人得其志也中國

大鹵名之爲禽獸之大原之未使中國之人得其志也中國

之爲禽獸之大鹵名之爲禽獸之大原之未使中國之人得其志也中國

大鹵名之爲禽獸之大原之未使中國之人得其志也中國

大鹵名之爲禽獸之大原之未使中國之人得其志也中國

曰吾人孰君諸侯不共詩之是時楚人方聽吾人之誘而殺魏舉大夫是不以吾人為可尉也屈不務子之不立乘人也夫若是不以君而不議乘人而議之是末哉君子之言也夫屈與組君而不議乘人而議之是末哉君子之言也夫屈與組君而不議乘人而議之是末哉君子之言也夫屈與組

以扶中國制人欲存天理其義微矣

辛伯不書殺申之會書殺者
辭貶其為臣之人何所逃
弒之君有書殺者弒君之賊而無
書殺之君有書名氏者衆
書國者有罪其名氏者亦
惡也若衆以一法書之不
書殺者衆雖爭其為弒
可與權矣雖爭其為弒
之會了殊生與又書執
之會了殊生與又書執

[illegible]
[illegible]
[illegible]

冬公如晉至河乃復季孫宿如晉
[illegible]公如晉至河乃復季孫宿如晉[illegible]
[illegible]公如晉至河乃復[illegible]
[illegible]公如晉至河乃復[illegible]
[illegible]公如晉至河乃復

叔弓如滕五月莒滕成公會于虎牢 傳 夏會于虎牢 服曰 虎牢鄭地 杜曰 虎牢在滎陽縣西北 服曰 鄭伯請與諸侯會于虎牢 杜曰 十一年葬景王 無駭帥師入極 杜曰 無駭公子展之孫 極鄭邑 傳 夏無駭帥師入極 秋小邾子來朝 杜曰 小邾國 傳 秋小邾子來朝 冬大雨雹 傳 冬大雨雹 北燕伯款出奔齊 杜曰 款燕簡公名 傳 北燕伯款出奔齊

按左氏燕簡公多嬖寵欲去諸大夫而立其

寵人燕大夫比 服曰 比毗志反 以殺公之外嬖公懼奔齊書 杜曰 不書大夫罪之也 傳 公懼奔齊 書曰 燕伯款出奔齊 杜曰 不書大夫罪之也 傳 燕人立其君之弟 書名 書罪在失位 君雖不君臣不可以不臣燕伯欲去諸大夫固不君矣而大夫相與比以殺其外嬖是威穹於反 其主而出之也 與鬻音育拳之以兵諫無異見非十九 而獨罪燕伯何哉 大夫國君之陪貳 杜曰 陪重也貳副也 傳 陪貳 王有公卿諸侯有三卿 也以公心選之而不可私也以誠慤委之而不可疑 也以隆禮待之而不可輕也以直道馭之而不可辱 也否則是忽其陪貳以自危矣晉鄭以自危矣晉鄭 童而弒於麗氏成十 漢隱帝殺楊史立郭允明而弒

於蘇村 西北史弘肇楊邠帝密使 向史弘肇楊邠 臣所制左右 皆有黨因乘閒言邠等將 等謀誅之 密詔 郭威將兵 等時自鎮 允明 街獻公薨 文十四 父而後 襄十四 故人主不 陪貳而興 臣圖 柄臣者事成則失身而見 疑凡見逐於臣者皆以自奔為 此有國之大戒也春秋 文正其本之意也而垂 戒遠矣 杜曰 所以垂戒遠法 崔氏曰 君臣政體之見也 閻

僖公 元年 十八 周襄王 二十六年 魯閔公 二年 晉獻公 十九年 秦穆公 二十七年 楚成王 十八年 宋桓公 二十年 齊桓公 四十年 衛文公 二十一年 蔡穆侯 十年 陳宣公 十年 鄭文公 十一年 許穆公 二十八年 曹共公 三十六年 春王正月大雨雹 雨于付反 雹蒲交反 傳 春王正月大雨雹 書 有不舍晝夜書者 杜曰 舍止也 傳 凡雨自三日以往為霖 杜曰 霖久雨也 傳 霖雨 書 有不崇朝而徧雨於天下者 杜曰 崇終也 傳 徧雨 凡雨 杜曰 凡雨總例 傳 凡雨 自三日以外不書 杜曰 不書大夫卒例 傳 不書 其義未也 杜曰 言未非義之也 傳 其義未也 陰陽之氣和而散則為雨 氣蒸於地為雲升於天為雨 雨于付反 蒸之承反 雹陰氣之在陽 杜曰 陰氣凝堅而入陽氣中 傳 雹陰氣也 陰氣勝陽氣 杜曰 陰氣勝則寒氣薄而急 傳 陰氣勝 陽氣不入 杜曰 陽氣溫熱能消而急之 傳 陽氣不入 陽氣不出 杜曰 陽氣閉藏不出為雹 傳 陽氣不出 脅之而不從 杜曰 脅迫也 傳 脅之而不從 故曰 杜曰 凡陽燠陰寒不入為義 傳 故曰 雨雹 杜曰 雨于付反 雹蒲交反 傳 雨雹 雨雹不和而散則為災 氣盛於雹 雹正陰氣之盛 傳 氣盛於雹 雹亦如之 杜曰 雹亦陰氣之盛 傳 雹亦如之 陰陽之氣和而散則為霜雪雨露不和而散則為災 氣盛於霜雪 霜雪正陰氣之盛 傳 氣盛於霜雪 霜雪亦如之 杜曰 霜雪亦陰氣之盛 傳 霜雪亦如之 陰陽之氣和而散則為雷電雨雹不和而散則為災 氣盛於雷電 雷電正陽氣之盛 傳 氣盛於雷電 雷電亦如之 杜曰 雷電亦陽氣之盛 傳 雷電亦如之 雷電非常也 杜曰 凡陽燠陰寒不入為義陰陽不入為義陰陽之時以正月也是陰陽乃季氏爭雖有公傳猶之 當是時季孫領兵權以 位世卿將毀中軍專執兵權以

弱公室故數反所具月之閒再有大變
季氏之孚也見隱十五年傳孚信也
故暴蒲卜反揚於朝歸於藏氷之失
言憲之明不藏氷先王之制也豐之為人也蠱侯人也蠱侯歸之故揚於朝公冶未可異也歸於外者未失藏氷之時也豐氏不敢端言其罪故推明陰陽以為說辭公冶長魯人也夫山谷之氷藏之也周用之閒再有大變
夫山谷之氷藏之也周用之閒再有大變
夫音扶下同
申之會楚子為主而不殊雉東是在會之諸侯皆狄也
所以殉中國王氏引曾氏曰不殊雉東者楚子主會故君子不疾其類中國之習夏以此申之會十二國而楚會之會亦許之諸侯以中國之君之禮臨之會晉楚同之故曰其類中國也
而其為東狄之行也
東狄之行也
其狂悖從晉人求諸侯晉之君臣不知為中國惜哉
君子不疾其類中國之習夏以此申之會十二國而楚會之會亦許之諸侯以中國之君之禮臨之會晉楚同之故曰其類中國也
東狄之行也
東狄之行也
其意也何楚慶弒慶以立而求諸侯於晉晉人許之中軌徐子圍朱方遷頼於
頼音賴
鄢陵晉地
莫校外克諸侯莫校
外克諸侯無討爭畏其強盛則曰晉楚唯天所相息亮不可與爭滅陳不能救則曰陳亡而楚唯天所相不可與爭滅蔡而又不能救則曰蔡
則曰天將棄蔡以癉楚盈而降之罰也十一年鄢陵之戰楚子囊曰晉厲未可與爭君其修德而待時乎天方授楚未可與爭也
至使鄭良霄梁
良霄梁
里而益於申亥十三年
責命于天而以人事為無益而弗為也而可乎弒君之賊在春秋時有臣子討之則衛人殺州吁是也
有四鄰討之則蔡人殺陳佗是也
討之於內四鄰不能討之於外有與之會以定其位

則鄭侯及魯宣公會于平州是也元宜有受其賂以免於討則晉侯及諸國會于亳是也文十五然至此極矣則未有不以爲賊而又推爲盟主相與朝事之聽順其所爲而不敢忤五故反忤逆也若也使人乃以心服而不敢忤之故申之會不使夏變於夷而當斥言其名也而行下孟反皆王法之所當斥也鄭子產宋向戌皆諸侯之良意也或曰晉權重諸侯而不校何哉聖人以天自處賢者聽天所命春秋之法以人合天不任於天以義立也謀其國至變於夷而不校何哉聖人以天自處賢者聽天所命春秋之法以人合天不任於天以義立命不委於命而宇宙在其手者也故楚慶書卒不葬其僞赴於前諸侯會申與淮夷累數加主於後此以

楚人執徐子徐國之君也執之非道也蓋欲效桓文之事以示威也徐僭稱王申楚地且因以爲名故不言以楚人執徐子申之會楚子主之也徐子吳出也以爲戎主而合諸侯也雖然猶附亦不得已而從楚之會諸侯亦不能肆其志也而晉無所附方且爲楚所制故楚得以執之自號其謚而晉方且爲楚所制故楚得以執之自號其謚而晉方且爲楚所制故楚得以執之自號其謚而晉

之書弒君弒父之已成也。書法或舍此而有乱德非安可謂復古復正子氏而有乱德非安可謂復古復正子作亂舍此而何以書舍其實指誅臣不能具三軍以討之而已。經一十九年享孫復舍中軍公室已卑甲民矣今季孫復舍中軍公室已卑甲民矣今季孫以魯民四分之而已取其半莽獨欲弱公室亦欲弱東門已取其半莽獨欲弱公室亦欲弱東門仲叔二家而強己也經書舍中軍不言其故至十年後莒紀莽以為貶古義莽以為貶古義莽以為貶古義而罪自見矣么羊以為貶古義莽以為貶古義莽以為貶古義不設三軍則季孫意如叔孫舒仲孫何忌二年春王三月作三軍其設三軍則季孫意如叔孫舒仲孫何忌二年春王三月作三軍其設三軍則季孫意如叔孫舒仲孫何忌已矣。

○公如晉 平公也自然免全于贈公如晉平公也自然免全于贈公如晉平公也自然免全于贈

秋七月公至自晉 自然免全于贈秋七月公至自晉 自然免全于贈秋七月公至自晉 自然免全于贈

冬十月葬我君襄公 自然免全于贈冬十月葬我君襄公 自然免全于贈冬十月葬我君襄公 自然免全于贈

晉殺其大夫祁奚 晉殺其大夫祁奚 晉殺其大夫祁奚

羊舌肸 羊舌肸 羊舌肸

晉殺其大夫祁奚羊舌肸 晉殺其大夫祁奚羊舌肸 晉殺其大夫祁奚羊舌肸

夷儀 夷儀 夷儀

晉殺其大夫祁奚羊舌肸夷儀 晉殺其大夫祁奚羊舌肸夷儀 晉殺其大夫祁奚羊舌肸夷儀

以其邑叛 以其邑叛 以其邑叛

晉殺其大夫祁奚羊舌肸夷儀以其邑叛 晉殺其大夫祁奚羊舌肸夷儀以其邑叛 晉殺其大夫祁奚羊舌肸夷儀以其邑叛

祁奚 祁奚 祁奚

晉殺其大夫祁奚羊舌肸夷儀以其邑叛祁奚 晉殺其大夫祁奚羊舌肸夷儀以其邑叛祁奚 晉殺其大夫祁奚羊舌肸夷儀以其邑叛祁奚

羊舌肸 羊舌肸 羊舌肸

晉殺其大夫祁奚羊舌肸夷儀以其邑叛祁奚羊舌肸 晉殺其大夫祁奚羊舌肸夷儀以其邑叛祁奚羊舌肸 晉殺其大夫祁奚羊舌肸夷儀以其邑叛祁奚羊舌肸

夷儀 夷儀 夷儀

晉殺其大夫祁奚羊舌肸夷儀 晉殺其大夫祁奚羊舌肸夷儀 晉殺其大夫祁奚羊舌肸夷儀

夷儀之地 夷儀之地 夷儀之地

晉殺其大夫祁奚羊舌肸夷儀之地 晉殺其大夫祁奚羊舌肸夷儀之地 晉殺其大夫祁奚羊舌肸

越始見經而富於其舊嘗惡也（襄二十八）楚圍朱方執齊慶封殺之討罪也（昭元年）吳不顧義入棘櫟麻以報朱方之役（昭十三年）楚亦有名其從之者（定四年）或者以開人可也（僖二十三年）或者以為其實不同吳夫差為主而謂不可云沈子徐越伐吳故特稱人誤矣以不可為文詞而進入於越一字褒貶義安在乎且吳楚徐越雖比於夷狄而卒為其實不同吳夫差伯之後也楚視融之後也徐伯益之後也越大禹之後也後也其上世皆為元德顯功通于周室與中國冠帶之君無以異徐始稱王（秦惠文后稱王）楚後稱王（楚熊渠子封於夔至曾孫熊通僭稱王）吳越因遂稱王（吳太伯至壽夢十九世始大）王非諸侯所當稱也故春秋比諸夷狄雖然猶不欲

絕其類是以上不使與中國等下不使與夷狄均推吐雷之可遠引之可來此聖人慎絕人亦春秋之意也（昭二十三年）

亡秦（今秦兼行將軍事始皇出遊會稽渡浙江北濟江南上會稽祭大禹望於南海因立石刻頌秦德而還）刑人之能敗國亡家亦可畏矣猶有任趙高以

左氏曰宋寺（音特又大柳有龍大（音泰）子佐惡烏路反之

華合比請殺之柳聞坎用牲埋書而告公曰合比將納亡人之族（亡人華氏十七年奔衛）之有禹遠逐合比於是華亥華貙華定華登華合比皆出奔陳（華氏自戴公以下世為右師至華亥乃分為三族亥貙為左師定為中軍將登為司徒）

華亥欲代為右師乃與柳比（比毗志反）從為之徵（知陵反）公使視之有喜遽（丁歷反）告（才木反）而父子之恩絕（喜為華氏之族）遂華合比而君臣之義睽（睽苦圭反）既盟于北郭吳公使視之（睽刺也）

然造禍務不勝全遂至寵宰戕其国本而且以妻孤
其身而民情以之亡矣其罪得不又甚於晉獻宗干酒
池肉林以酣於射宮射而中田不得禽是以為古之貴仁義
而賤勇力也

夏四月辛巳陳侯鮑卒

第乃歷及哀公經自殺傳陳侯鮑卒公羊穀梁無傳公
羊以為哀公之賊左氏以為哀公之賊杜氏以為哀公之賊
○秋書自殺傳書自殺甚之也甚之者何甚其為君
不君之罪也君之所以為君者何君之所以為君者
以其有生之權也君之所以為君者以其有殺之權
也君之所以為君者以其有賞之權也君之所以為
君者以其有罰之權也君之所以為君者以其有予
之權也君之所以為君者以其有奪之權也君之所
以為君者以其有生之權也君之所以為君者以其
有殺之權也君之所以為君者以其有賞之權也君
之所以為君者以其有罰之權也君之所以為君者
以其有予之權也君之所以為君者以其有奪之權
也君之所以為君者以其有生之權也君之所以為
君者以其有殺之權也君之所以為君者以其有賞
之權也君之所以為君者以其有罰之權也君之所
以為君者以其有予之權也君之所以為君者以其
有奪之權也君之所以為君者以其有生之權也君
之所以為君者以其有殺之權也君之所以為君者
以其有賞之權也君之所以為君者以其有罰之權
也君之所以為君者以其有予之權也君之所以為
君者以其有奪之權也君之所以為君者以其有生
之權也君之所以為君者以其有殺之權也君之所
以為君者以其有賞之權也君之所以為君者以其
有罰之權也君之所以為君者以其有予之權也君
之所以為君者以其有奪之權也

○大雩雩者祭名○冬十月壬午楚師滅陳執陳公子招放之于越殺陳孔奐

之執陳侯公子招也○招殺陳孔奐○招殺陳孔奐○招殺陳孔奐

季氏毀中軍內分公室擇其二三家各有其一至是
季孫身爲主將二子各率一軍益之副
欲中分魯國之衆爲己私耳以爲復古則誤矣襄
公以來既作三軍地皆三家之土民皆三家之兵每
一軍出各將其所屬而公室無與焉是知難令中
軍而三卿並將舊領固存矣

冬葬鄆悼公

十有一年春王正月〇夏齊人歸禚讙
闞

秋仲孫貜如齊

冬葬鄆悼公

十有一年春王正月〇夏齊人歸禚讙

師圍蔡（昭三）楚公子棄疾師
左氏曰楚子在申召棄侯其大夫曰王貪而無信幣
重（直龍反下同）言甘誘我也不如無往蔡侯不可楚子伏
甲饗殺於申執而殺之（殺所戒反）楚子脫而柵名何也此討賊也雖誘殺之
疑若無罪春秋深貶（貶彼檢反下同）楚子殺而柵名何也此
子殺弒其君諸侯與通會盟十有三年矣（弒試豉反大夫會澶淵同盟
而在柵前亦同會洮侯會申又會虢侯盟于皋鼬會于祲祥會于鄬會于
重丘會于戲童渠丘會于清丘會于咸會于毛會于鄟陵會于武城會于
扈會于斷道會于雞澤會于牡丘會于貫澤會于洮會于蟲牢會于溴梁
會于平丘會于黃父會于咸丘會于沙隨會于蕭魚會于柯陵會于新城
會于鹹會于邾婁會于祲祥會于淸丘會于戲童渠丘會于毛會于鄟陵
會于武城會于扈會于斷道會于雞澤會于牡丘會于貫澤會于洮會于
蟲牢會于溴梁會于平丘會于黃父會于咸丘會于沙隨會于蕭魚會于
柯陵會于新城會于鹹會于邾婁會于祲祥會于淸丘會于戲童渠丘會
于毛會于鄟陵會于武城會于扈會于斷道會于雞澤會于牡丘會于貫
澤會于洮會于蟲牢會于溴梁會于平丘會于黃父會于咸丘會于沙隨
會于蕭魚會于柯陵會于新城會于鹹會于邾婁會于祲祥會于淸丘會
于戲童渠丘會于毛會于鄟陵會于武城會于扈會于斷道會于雞澤會
于牡丘會于貫澤會于洮會于蟲牢會于溴梁會于平丘會于黃父會于
咸丘會于沙隨會于蕭魚會于柯陵會于新城會于鹹會于邾婁會于祲
祥會于淸丘會于戲童渠丘會于毛會于鄟陵會于武城會于扈會于斷
道會于雞澤會于牡丘會于貫澤會于洮會于蟲牢會于溴梁會于平丘
會于黃父會于咸丘會于沙隨會于蕭魚會于柯陵會于新城會于鹹會
于邾婁會于祲祥會于淸丘會于戲童渠丘會于毛會于鄟陵會于武城
會于扈會于斷道會于雞澤會于牡丘會于貫澤會于洮會于蟲牢會于
溴梁會于平丘會于黃父會于咸丘會于沙隨會于蕭魚會于柯陵會于
新城會于鹹會于邾婁會于祲祥會于淸丘會于戲童渠丘會于毛會于
鄟陵會于武城會于扈會于斷道會于雞澤會于牡丘會于貫澤會于洮
會于蟲牢會于溴梁會于平丘會于黃父會于咸丘會于沙隨會于蕭魚
會于柯陵會于新城會于鹹會于邾婁會于祲祥會于淸丘會于戲童渠
丘會于毛會于鄟陵會于武城會于扈會于斷道會于雞澤會于牡丘會
于貫澤會于洮會于蟲牢會于溴梁會于平丘會于黃父會于咸丘會于
沙隨會于蕭魚會于柯陵會于新城會于鹹會于邾婁會于祲祥會于淸
丘會于戲童渠丘會于毛會于鄟陵會于武城會于扈會于斷道會于雞
澤會于牡丘會于貫澤會于洮會于蟲牢會于溴梁會于平丘會于黃父
會于咸丘會于沙隨會于蕭魚會于柯陵會于新城會于鹹會于邾婁會
于祲祥會于淸丘會于戲童渠丘會于毛會于鄟陵會于武城會于扈會
于斷道會于雞澤會于牡丘會于貫澤會于洮會于蟲牢會于溴梁會于
平丘會于黃父會于咸丘會于沙隨會于蕭魚會于柯陵會于新城會于
鹹會于邾婁會于祲祥會于淸丘會于戲童渠丘會于毛會于鄟陵會于
武城會于扈會于斷道會于雞澤會于牡丘會于貫澤會于洮會于蟲牢
會于溴梁會于平丘會于黃父會于咸丘會于沙隨會于蕭魚會于柯陵
會于新城會于鹹會于邾婁會于祲祥會于淸丘會于戲童渠丘會于毛
會于鄟陵會于武城會于扈會于斷道會于雞澤會于牡丘會于貫澤會
于洮會于蟲牢會于溴梁會于平丘會于黃父會于咸丘會于沙隨會于
蕭魚會于柯陵會于新城會于鹹會于邾婁會于祲祥會于淸丘會于戲
童渠丘會于毛會于鄟陵會于武城會于扈會于斷道會于雞澤會于牡
丘會于貫澤會于洮會于蟲牢會于溴梁會于平丘會于黃父會于咸丘
會于沙隨會于蕭魚會于柯陵會于新城會于鹹會于邾婁會于祲祥會
于淸丘會于戲童渠丘會于毛會于鄟陵會于武城會于扈會于斷道會
于雞澤會于牡丘會于貫澤會于洮會于蟲牢會于溴梁會于平丘會于
黃父會于咸丘會于沙隨會于蕭魚會于柯陵會于新城會于鹹會于邾
婁會于祲祥會于淸丘會于戲童渠丘

弗克而還（還音旋）諸侯略而不序亡也（失也義利之分下同）
也潭淵之會謀救宋災而不討蔡罪大夫貶而稱人
嘗卿諱而不書失重輕之別（輕遐及下同）也亡義利之分
爲不仁失重輕之別爲不智今晉與諸侯心欲救蔡
而力弗加焉則無惡也凡此見春秋明義利審重輕
以恕待人而不求其備矣不（楚此易知也）
九月己亥葬我小君齊姒（齊側皆反）
冬十有一月丁酉楚（居楚師滅蔡
執蔡世子有以歸用之（有音又下同）
內入國而以其君來外滅國而以其君歸皆服而以
之易（以或如字或音夷下同）
子無降（胡江反下同）服之狀強執以歸而虐用之也（強其丈反）
君靈公故不成其子（非也楚殺蔡般棄疾圍
其國凡八月而見滅世子在窮迫危懼之中固未暇
立乎其位（暇音遐）

殺其大夫成熊○楚

秋七月○冬十月公子申鄭伯嘉卒○簡公也○夏宋公使華定來聘○公如晉至河乃復○五月葬鄭簡公○楚

公子慭忠奔齊○楚子使薳伐徐○晉

伐鮮虞○

左氏曰晉荀吳僞會齊師者假道鮮虞遂入昔陽昔陽鮮虞之別種在中山新市縣東南故昔陽城是也○三月壬申鄭伯嘉卒○簡公也○夏宋公使華定來聘○公如晉至河乃復○五月葬鄭簡公○楚

公子慭忠奔齊○楚子使薳伐徐○晉

伐鮮虞○

夷狄之君能入中國修禮聘享則亦與中國之君同稱爵以褒之○慭忠奔齊○慭忠楚公子慭之字也忠其名也書奔者罪其不能死難而去也○楚子使薳伐徐○薳于委反徐國今臨淮徐縣是也○晉

伐鮮虞○

左氏曰晉荀吳僞會齊師者假道鮮虞遂入昔陽昔陽鮮虞之別種在中山新市縣東南故昔陽城是也

執虞公則以師與人辭之令晉雖爲虞公假道於虞以滅虢因

可乘也而秋之不亦過乎○虞公貪而愛寶屈產之乘垂棘之璧晉人以之假道而伐虢既克下陽反旆而還入于虞滅虞公與其大夫井伯百里奚以媵秦穆姬而修虞祀且歸其職貢於王故曰修虞祀○詩蔡殺胡侯胡侯名甲父蔡殺之因以滅蔡晉人視其殘虐莫能救則

亦已矣而效其所爲以伐人國是中國居而夷狄行

也○胡侯胡國侯爵甲父蔡大夫○效下孝反

君子不與也故書其人之所以爲人中國之所以爲中國信義

而已矣一失則爲夷狄禽獸通人人將相食自春秋末世至于六國亡秦變詐並興傾危

成俗河決魚爛不可壅而收之○壅於勇反○秦少卜筮尚詐謀秦之先出自顓頊其宗室多以卜筮之術傳授事神之書故曰尚詐謀○秦穆公之時晉中國之強國反行夷狄之事以故書晉以狄之○晉侯使屠蒯賜智伯命韓魏之大夫以從屠蒯晉大夫○從才用反○智伯荀躒之孫知伯瑤也韓魏畢萬之後魏絳之孫魏桓子駒也趙簡子鞅之子趙襄子無恤也○躒力狄反瑤音遙駒音俱鞅於兩反無恤音息律反○智伯從韓魏氏之欲伐趙氏趙氏固有晉國之半智伯從韓魏氏之欲伐趙氏趙氏固有晉國之半○從才用反○

春秋卷第二十四

後學新安汪克寬附錄纂疏

胡氏傳

昭公中

十有二年春叔弓帥師圍費（景王十六年）

（定公元年）

十有三年春叔弓帥師圍費（定公元年）

夏四月楚公子比自晉歸于楚
[illegible] 楚屢失[illegible]
[illegible] 楚子[illegible]
[illegible] 經書[illegible]
[illegible] 經書[illegible]
[illegible] 而[illegible]
[illegible] 則[illegible]
[illegible] 而[illegible]
[illegible] 君[illegible]
[illegible] 君[illegible]
[illegible] 告之[illegible]
[illegible] 公之[illegible]
[illegible] 公子[illegible]
[illegible] 公子[illegible]
[illegible] 公子

臣而不知春秋守經事而不
其權者子本童若此類是也悲夫聖人垂戒之意明矣
臣而不知春秋守經事而不知其宜遭變事而不知
不然身君令尹都也貴威之卿為社稷鎮亂不
自已亦可也今乃脅訛奪反下同於勢而忘其守怵雪律反於
利而忘其義被皮寄反下同之大惡欲辭而不可得矣為人
若國有所歸為曹子臧五戰反下同不亦善乎
曹叔肸七宣反下同不亦善乎

楚公子棄疾殺公子比
棄疾立比為王而已為司馬固君比矣而又殺之則
宜書曰棄疾弒其君比而曰殺公子比何也初子干
歸自晉觀從假棄疾命而召之來則來坎牲加書而
強其丈反之盟則盟帥四族衆而使之入楚則入殺太
子禄而立之為王則王周走而呼好故反於國中謂衆

怒如水火而逼之自殺則自殺其行止遲速去就死生皆觀從與國人所爲而比未嘗可否之也安得爲棄疾之君乎比未能君棄疾之君也然比兄也黑肱弟也棄疾其季弟也立比爲王肱爲令尹疾爲司馬蓋因人以長長丁丈反幼之序立之也則宜書曰楚人殺比而非計春秋嬖文歸獄棄疾者誅其本意在於代比而非計之也比襲立爲君而棄疾實弒比而薄之故曰楚人殺比比襲不以討比弒而薄之故曰楚人殺比所謂輕重之權衡曲直之繩墨而懷惡者亦無所隱其情矣

胡氏曰比未能君棄疾之君也然比兄也黑肱弟也立之也則宜書曰楚人殺比而非計之也比襲立爲君而棄疾實弒比而薄之故曰楚人殺比所謂輕重之權衡曲直之繩墨而懷惡者亦無所隱其情矣

問棄疾殺比何以皆稱公子曰比殺兄棄疾亦殺兄而代比爲君兄人心共憤之故也不稱公子而稱楚人所以正棄疾之罪也

眞氏曰棄疾不以討比弒而薄之故曰楚人殺比所謂輕重之權衡曲直之繩墨而懷惡者亦無所隱其情矣

問棄疾殺比何以皆稱公子曰比殺兄棄疾亦殺兄而代比爲君兄人心共憤之故也不稱公子而稱楚人所以正棄疾之罪也

吳氏曰比未能君棄疾之君也然比兄也黑肱弟也立之也則宜書曰楚人殺比而非計之也比襲立爲君而棄疾實弒比而薄之故曰楚人殺比所謂輕重之權衡曲直之繩墨而懷惡者亦無所隱其情矣

問棄疾殺比何以皆稱公子曰比殺兄棄疾亦殺兄而代比爲君兄人心共憤之故也不稱公子而稱楚人所以正棄疾之罪也

趙氏曰比未能君棄疾之君也然比兄也黑肱弟也立之也則宜書曰楚人殺比而非計之也比襲立爲君而棄疾實弒比而薄之故曰楚人殺比所謂輕重之權衡曲直之繩墨而懷惡者亦無所隱其情矣

問棄疾殺比何以皆稱公子曰比殺兄棄疾亦殺兄而代比爲君兄人心共憤之故也不稱公子而稱楚人所以正棄疾之罪也

秋公會劉子晉侯齊侯宋公衛侯鄭伯曹伯莒子邾子薛伯杞伯小邾子滕子平丘

胡氏曰劉子敬王之臣也王室之亂子朝之黨與王子猛入于王城劉子單子奉王以處于皇城子朝入于王城焚東門而西王室大亂劉子單子奉王以處于皇城子朝入于王城焚東門而西王室大亂

趙氏曰劉子敬王之臣也王室之亂子朝之黨與王子猛入于王城劉子單子奉王以處于皇城子朝入于王城焚東門而西王室大亂

吳氏曰劉子敬王之臣也王室之亂子朝之黨與王子猛入于王城劉子單子奉王以處于皇城子朝入于王城焚東門而西王室大亂

趙氏曰劉子敬王之臣也王室之亂子朝之黨與王子猛入于王城劉子單子奉王以處于皇城子朝入于王城焚東門而西王室大亂

是歲晉侯齊侯宋公衛侯鄭伯曹伯莒子邾子薛伯杞伯小邾子滕子平丘

胡氏曰是歲晉侯齊侯宋公衛侯鄭伯曹伯莒子邾子薛伯杞伯小邾子滕子平丘

趙氏曰是歲晉侯齊侯宋公衛侯鄭伯曹伯莒子邾子薛伯杞伯小邾子滕子平丘

吳氏曰是歲晉侯齊侯宋公衛侯鄭伯曹伯莒子邾子薛伯杞伯小邾子滕子平丘

按左氏晉成虎也祁諸侯朝而歸者皆有貳心齊侯往朝于晉燕而投壺曰寡人中此與君代興二年晉人知其亦將貳也叔向反請文曰諸侯不可以不示威乃並徵會治兵于邾南甲車四千乘遂合諸侯于平丘方是時楚人暴橫陵陵中華在宋之盟二十九年爭晉先歃反又號之會仍讀舊書遂召諸侯爲申之舉遷頴於鄢縣陳滅蔡此乃啟闢外患臨深履薄恐懼省戒之時其君當倚於法家拂士以德修國政其臣當慈於責難陳善以禮格君心內結夏盟外攘夷狄復悼公之業若弗暇也今乃施施然安於不競無憤恥自強之志惟宮室臺榭是崇是飾又諸侯皆貳顧欲示威徵會而以兵甲耀之不亦末乎春秋之法制治未亂于未亂保邦于未危貴事之預恥以苟成而不要功無譏反此會如下文所貶云

趙氏曰劉子敬王之臣也王室之亂子朝之黨與王子猛入于王城劉子單子奉王以處于皇城子朝入于王城焚東門而西王室大亂

吳氏曰劉子敬王之臣也王室之亂子朝之黨與王子猛入于王城劉子單子奉王以處于皇城子朝入于王城焚東門而西王室大亂

趙氏曰劉子敬王之臣也王室之亂子朝之黨與王子猛入于王城劉子單子奉王以處于皇城子朝入于王城焚東門而西王室大亂

吳氏曰劉子敬王之臣也王室之亂子朝之黨與王子猛入于王城劉子單子奉王以處于皇城子朝入于王城焚東門而西王室大亂

然後知仲尼作經於一臺囿之築一宮室門觀上嶋反之作必謹而書以重民力其餌亂持危固結人心之道者也是以深惡諸侯會而以兵甲耀之明其義者

夏盟不設於楚久矣以諸侯皆順而會平丘然不能辨分以厭人心而乃盟天子之老是以知齊桓之以知齊桓公文悼之會盟之事其未有如此盟之大而尊其未故也晉昭在位十六年諸侯八國之大夫而不能以霸業其不足動矣

八月甲戌同盟于平丘

平丘晉地

著侯備之故同盟

按左氏晉將尋盟辭人不可

晉侯使叔向告于魯公曰將尋盟以定弭兵之好請君與季孫先至于會無辱君命叔向曰諸侯不貳何患焉若貳君子將以行令於是乎有享宴享以訓共儉宴以合好好以成禮禮以順德德以處義義以出信信以守命命以制政政以正民民生厚德正直而已矣是以神降之福而時順之所謂天地之性人爲貴貴有常尊也君爲信主臣爲忠主忠信相保所謂天地之經也君臣無常所謂天地之義也今棄天地之經失其六守何以守國君爲信臣爲忠信忠相保以事其上下同故上下能相保以事其君國之大節也君其圖之或者其圖之

晉侯使叔向告于魯公曰將尋盟以定弭兵之好請君與季孫先至于會無辱君命叔向曰諸侯不貳何患焉若貳君子將以行令於是乎有享宴享以訓共儉宴以合好好以成禮禮以順德德以處義義以出信信以守命命以制政政以正民民生厚德正直而已矣是以神降之福而時順之所謂天地之性人爲貴貴有常尊也君爲信主臣爲忠主忠信相保所謂天地之經也君臣無常所謂天地之義也今棄天地之經失其六守何以守國君爲信臣爲忠信忠相保以事其上下同故上下能相保以事其君國之大節也君其圖之或失也晉其盟

甲車四千乘在雍以無道行之猶必可畏牛雖齊力

反僕方問反

僕於豚上其畏不死南蒯

苦怪子仲之憂

反

子仲叔孫舒

庸可棄乎若奉晉之衆間其二憂何

晉平公南蒯以費

求而弗克請君無勤魯人聽命甲戌同盟于平丘

書同盟者劉子與諸侯盟同欃

盟故書諸侯盟其不書諸侯之不共也

書平公者書之重

直龍反

奪公然得不與同盟之罪實寄寿也

臣子之於君父隱諱其恥禮也十二國會于平丘公獨見辭不得與盟斯亦可恥矣曷為直書其事而不隱也

晉主此盟德則不競而矜兵甲之威肆脅持之術以諸侯上要天子之老而劫血五官之以中國同憤之刘昭公白秋天子之老而伯共諸侯曰天子之老

反夷狄篡立之主而結盟無禮義忠信誠慤舌角之心而以威詐遊之其此五不韙罪鬼者得不與焉幸也聖人筆削春秋凡魯君可恥者必為之隱諱至會于沙隨而公不得見盟于平丘而公不得與自衆人常情必深沮在呂反喪息浪以為辱矣仲尼

推明其故自反而縮雖晉國之嚴不可及也彼以其威我以其理彼以其勢我以其義夫何慊哉苦簟反乎哉直書其事示後世立身行已之道也其垂訓之用大矣

其義必創人能言之前而不能言北宮也晉人之言北宮也晉人之言北宮也晉人之

于蔡惧太子偃師之子吳歸于陳傳左 曰歸者順詞也陳蔡昔皆滅矣不稱滅也其稱歸于者國其所宜歸也 歸復也言有所還復者也 夷吾與吳侯者位其所固有也 穀梁曰不言自外至也 楚者不與楚子之得封也 不言自外至之封非楚所可成非楚所可廢也故書 公羊曰其稱侯何先非諸侯而後諸侯也 何休曰先非諸侯而後諸侯明其當為諸侯所歸心也

馬用之然則晉人喜懲皆以利發其勳沮在呂反皆以利行違道甚矣故平立之會深加貶斥自是而後諸侯不合二十餘年至于召陵又以賄敗於蔡侯帰得乃詐蔡十有八國之諸侯而晉侯而晉侯益衰外攜離北齊內叛輔躓甸寅來賢之能敗人國家乃如此春秋之深戒也閻若璩曰左氏以合勝重名目豈本无異何躓北之有

三月曹伯滕卒武公也在位二十七年○夏四月○秋葬曹武公○八月莒子去疾卒去起呂反著位十四年子郊公在位十四年子郊公卒自外錄者也莒人來赴故詹史書其卒葬自內錄

者也詹人不往是以闕其葬自昭公以來雞葬杞僖國無不會其葬者六年葬杞平公二十一年葬杞文公二十四年葬杞桓公一年葬杞孝公十八年同於莒則不往乎于是時意如專政而莒嘗訴其疆鄆取鄆反之罪於晉晉人執季孫意如不直其訴故獨不會其葬也夫然方伯而見執矣為是怒莒故不棄義與才志親怒不廢禮在桓公時雖與衛戰而宣公卒則往葬之襄十八年同盟于戲宣十九年同盟于馬陵皆公卒則往葬之襄十九年同盟于鄬襄公卒不以私故絕吉凶慶弔往來施式音報反報之常禮也以此見意如之專恣矣若意如者其傲很修怨敢蔑於昭公與莒乎及其在晉聞除館西河則恐懼逃歸命叩也歸了反

微武子之聘不至於令政洩子產論於晉君而歸之子服惠伯餞於西門之外而問焉曰子其有以語我乎惠伯曰吾聞諸先人曰禍福無門唯人所召子其戒之敬慎威儀而已矣武子之謂乎夫子之謂叔孫也其先人有言曰善人富則天祿之貧則天福之叔孫其富且貴矣抑其若之何且子盍亦求福於鬼神乎惠伯曰吾聞之祭祀以為人福不聞以人福也福之所生正直與信禍之所生邪惡與暗祭祀以為人福不聞以人福也福之所生正直與信禍之所生邪惡與暗

冬莒殺其公子意恢苦回反節皆是耳苟不遠于惡節皆是耳苟不遠于惡反則人無禮喜怒易生故莒公子意恢與公子鐸爭立而殺之公子鐸奔邾邾人為之殺莒公子意恢與公子鐸爭立而殺之公子鐸奔邾邾人為之殺公子鐸奔邾邾人為之殺公子鐸奔邾邾人為之殺

疾君曰若疾革君亡反 雖當祭必告見禮是知祭而以聞不可也禮莫重於祭大夫有變而不以聞則內得盡其誠敬之心於當祭大夫有變而不以聞則內得盡其誠敬之心於宗廟外全隱恤之意於大臣是兩得之也然則有事於宗廟大臣治事備入而卒於其所則如之何禮雖未之有可以義起也起呂反下同以義起有事於宗廟大臣治事備入而卒於其所去樂卒事其可也緣先祖之心見大臣之卒必閒樂不樂音洛緣悉絹反下同緣先祖之心見大臣之卒必閒樂故去樂而卒事其可也宗廟合禮者常事不書苟以為可則春秋何書乎曲記禮之變而書之者也記禮之變而書之者也

夏蔡朝吳出奔鄭 朝直遙反下同出奔鄭 無極害其寵也無極楚之讒人去聲下同 朝吳蔡之忠臣雖不能存蔡而能復蔡其從於棄疾者謂蔡滅而棄疾必能封之也棄疾以其忠於舊君而信之使居舊國可謂知所信矣則為出奔費扶味反 無極害其寵也無極楚之讒人去聲下同 朝吳出奔鄭 蔡侯朱哀二十一年 喪息浪反 太子建殺連尹奢昭二十年 昇反 王耳目使不聰明昭二十七年楚尹武云平王又為奢所以不發謂奢逃無極也 卒使吳師入郢厚卒使吳師入郢厚 可不畏乎為國有九經而莫賢為上勸賢有四事而

夫讒為首 志朝吳出奔而吳身居舊國處危疑之地苟有潛動也能以忠信自任而杜讒諂之謀則善矣而費無極乃語魚據反下為之請以名利累為其心而莫之覺不智亦甚矣故特書其出奔以罪吳為後戒也

六月丁巳朔日有食之○秋晉 昭十五年 荀吳帥師伐鮮虞 鮮虞皆用大夫為主將 去聲而 而晉滅潞氏甲氏及鄋瞞氏 鄋瞞氏 而

七會城甲氏留吁秋晉人昭十二荀吳伐鼓鄭晉
此年又定四年五年趙鞅士鞅伐鮮虞哀六年趙鞅
將新軍帥師以
志義而以狄道欺詐行之則稱國以正兵加敵而不
納其叛臣則稱名以貶夫稱其名氏非褒之也纔免於
貶爾而春秋用兵禦狄之略咸見矣蜀杜氏曰前現音
縯賜者春秋擇其重者而為之紀陳氏曰書狄不
書則荀吳何以見狄之敗餘實錄而已爾
冬公如晉
昭臣傳平立之會故公不與盟大夫被執公既往朝而不見納之
昭公
十有六年晉平景二十二年周敬王十
春齊侯伐徐
至于蒲隧徐人會齊侯盟于蒲隧歃以甲父之鼎
與甲父盟于目利
十二年周定四年晉平二十三年定四年
秋七月公至自晉
冬公如晉
會公不與盟又往朝而不見納之
公至自晉
左氏曰公如晉平立之會故也至是始歸者晉人止
公其不書諱之也昭公數
十二年言人懼取數十三年平立不與盟沈
不得入
志如士文伯辭公二十二年有疾乃復又
二十三年辭少姜卒
兩得見晉侯又欲討其罪而
止焉之
欺上公竟歃于陳乃歸公
夏公至自晉
左氏曰公如晉平立之會故也至是始歸書入止
公其不書諱之也昭公數
十二年言人懼取數十三年平立不與盟沈
不得入
志如士文伯辭公二十二年有疾乃復又
二十三年辭少姜卒
兩得見晉侯又欲討其罪而
止焉之
欺上公竟歃于陳乃歸公
秋
楚子誘戎蠻子殺之
平公作戊曼
○楚子誘戎蠻子殺之
公作戊曼
冬十月
楚子虔誘殺蔡侯書名
或不名者
虔欲滅中國而棄疾討蠻夷之辨也
虎氏曰楚子
以名或蠻子

秋八月己亥晉侯夷卒（去聲）（服虔云也在位六年子○九月大雩（音于）（公羊云為旱書也）冬十月葬晉昭公（服虔云也在位六年子○九月大雩（音于）（公羊云為旱書也）冬十月葬晉

昭公（服虔云也在位六年子○九月大雩（音于）（公羊云為旱書也）冬十月葬晉

十有七年（周靈王二十年）春小邾子來朝（公羊朝公也）（穀梁正也）（左氏傳小邾穆公也）

之喪（左氏傳二年晉悼夫人卒三年將葬悼公以金鼓之節入自西門至於朝五乘以行遂以葬也）

食之（左氏傳祝史請所以告神之辭公曰吾以犧牲玉帛事神信矣鬼神將何求對曰有之昔先王之祀也在此月也平子弗敢知子家子曰若之何對曰天事恒象分至啓閉必書雲物以為備故也至日在此月也平子弗敢知子家子曰若之何對曰天事恒象分至啓閉必書雲物以為備故也）○夏六月甲戌朔日有

來朝（公羊曷為或言來或言朝內之也）（穀梁正也）（左氏傳公與之宴初邾文公卜遷于繹曰利於民而不利於君其使邾人以我說屬鄫天若祚之必大其後君子曰知天命矣）

食之（左氏傳祝史請所以告神之辭公曰吾以犧牲玉帛事神信矣鬼神將何求對曰有之昔先王之祀也在此月也平子弗敢知子家子曰若之何對曰天事恒象分至啓閉必書雲物以為備故也）○秋邾子

來朝（公羊曷為或言來或言朝內之也）（穀梁正也）（左氏傳公與之宴初邾文公卜遷于繹曰利於民而不利於君其使邾人以我說屬鄫天若祚之必大其後君子曰知天命矣）

冬有星孛于大辰（孛音佩又音勃）（公羊孛者何彗星也）（穀梁孛者惡氣之所生也）（左氏傳西及天漢）

大辰心為明堂天子之象其前星太子後星庶子（心三星五變有天子明堂之象大星天王前後星子屬五行志心天子之象也天子位為大子後星為庶子）

心為天子適丁歷庶將分爭也（穀梁孛者惡氣之所生也心者天子明堂之象也天文志心三星天王正位大辰前星為大子後星為庶子）

心為天子適丁歷庶將分爭也（穀梁孛者惡氣之所生也心者天子明堂之象也天文志心三星天王正位大辰前星為大子後星為庶子）

心為天子適丁歷庶將分爭也（穀梁孛者惡氣之所生也心者天子明堂之象也天文志心三星天王正位大辰前星為大子後星為庶子）

大辰心也（穀梁大辰者大火也何休曰大火蒼龍宿心為大火蒼龍宿心為大火蒼龍宿心為

莽也蒲胡反 陳侯曰吳氏其亡乎其氣所感固將應吳而降之罰也
故氣挾反下同 所指在於東方假手越人吳國遂滅天
之示人顯矣史之有占明矣 大叔大夫周禾
布新之象天人之際此其見乎
楚平人及吳 傳戰于長岸 沔陽吳氏曰楚勝句容今尹卜
戰不吉司馬子西曰我卜尹也我卜上
之吉大克之吉戰于長岸子西先死楚師繼之大敗吳人
師薄其舟舟未出尚百餘乘先王之乘舟餘皇使囚射之
曰必報乃敗使長射之曰必報乃敗 長射楚勇士也
言戰不言敗勝者敵也 楚地五千里帶
甲數十萬所具反 水戰也
以貨行而棄士奇才為敵國用 加西亞伍員之類
間至雞父之師七國皆敗昭二十三柏舉之戰國破君奔
竄幾於亡滅吳日益強而楚削矣是故為國必以得
賢為本勤賢必以去讒賤貨為先不然雖廣土衆民
不足恃也攻其所書本末強弱之由其為後世戒明
矣 【傳】曰此楚之君大夫不見於春秋者十八年而吳
入郢矣五年吳當敗楚于豫章六年而吳
復敗楚于雞父又四年吳入郢又三年而
楚昭王乃反國 【注】吳公子光也書吳公子光
也○【傳】敗則云敗豈戰於吳楚戰則云戰非也戰則云戰
此而進之哉

不能去讒反遠賢使賢使賢無極以讒勝賢亦不
復火又反 火神篇所言是也 故曰以侵
火者子產當國方有令政此以德消變之驗矣是知
吉凶禍福固有可移之理古人所以必先人事而後
言命也 【傳】曰天者神明之主也在人為人
道遠非所及也何以知之 梁恩子產曰天者神明之主也在人為人
親
六月邾 莊人入鄅 鄅音禹莊以帰鄅人將朝
之眾帥以帰鄅子鄅子不肯見於是莊人
入鄅矣五年吳伐楚入郢不書○秋葬
曹平公○冬許 悼遷于白羽 【傳】鄭子產言於
子西曰許於鄭伯其亦不利君楚地也
君楚地必不免許於鄭伯而晉助之楚
君亦既鄭若伐許而晉助之楚
楚必不免君盍遷許許不專在楚
楚君盍遷于白羽以通吳晉而無害
於楚楚君亦既許遷而晉果助之楚
楚必不免

也楚子滅鄧以鄧子嬀歸生桓六年楚子伐鄭鄭伯使宛來歸祊以不祀忽也祊鄭邑今屬滎陽郡桓公十五年鄭伯以璧假許田莊公二十七年諸侯遷許于葉以近楚也許田在魯城南今屬潁川郡許昌縣東南十里有故許城是也祊許田名相近而實遠魯以祊易許鄭欲朝魯而自固其國故以祊請魯魯不能違信而利其近故兩受之祊音彭許虛呂反

十有九年春宋公伐邾圍緡取之而經不書圍與取何也初鄫人藉稻邾人襲鄫盡俘之鄫人而舍其女夫人宋向寧子向戌之女也故向寧請師圍緡取之舍音赦下同緡音旻鄫音繒俘音孚藉在夜反向許亮反戌音恤

邾俘鄫人鄫人徐人會于鄫因其服也因其服之故也

之俘其善言也故書伐邾取之罪此亦善之辭而不實是忽君父

按左氏宋公伐邾圍緡取之而經不書圍與取何也初鄫人藉稻邾人襲鄫盡俘之鄫人而舍其女夫人宋向寧子向戌之女也故向寧請師圍緡取之舍音赦下同緡音旻鄫音繒俘音孚藉在夜反向許亮反戌音恤邾俘鄫人鄫人徐人會于鄫因其服也因其服之故也之俘其善言也故書伐邾取之罪此亦善之辭而不實是忽君父

夏五月戊辰許世子止弒其君買卒止之藥卒音寸買音賣

書曰弒其君者止不嘗藥也

按左氏許悼公瘧疾飲世子止之藥卒悼公瘧魚虐反飲於禁反

書曰弒其君者止不嘗藥也

不三世不服其藥見曲禮

善長惡短之義明也君子之於天下也樂成人之美而不樂成人之惡

君子之於天下也樂成人之美而不樂成人之惡

春秋之義原情定罪赦事誅意加惡從輕與善從重

春秋之義原情定罪赦事誅意加惡從輕與善從重

故賊雖已成而加之以弒君之名罪雖已討而不以加之以弒君之名

故賊雖已成而加之以弒君之名罪雖已討而不以加之以弒君之名

誠見其有可以生之道而不救也

誠見其有可以生之道而不救也

之藥而不嘗也而止有此心忽君父之事而不慎此

之藥而不嘗也而止有此心忽君父之事而不慎此

篡弒之萌堅冰之漸而春秋之所謹也有此心故加

篡弒之萌堅冰之漸而春秋之所謹也有此心故加

以大惡而不得辭書許世子止弒君乃除惡於微之

以大惡而不得辭書許世子止弒君乃除惡於微之

意也而或者顧以操刃而殺與不能進藥及進藥而

意也而或者顧以操刃而殺與不能進藥及進藥而

不嘗三者罪當殊科疑於二傳之說則誤矣

不嘗三者罪當殊科疑於二傳之說則誤矣

必若此言夫人而能為春秋矣待於聖輩乎

必若此言夫人而能為春秋矣待於聖輩乎

愚罪兼愛豈其無父楊朱為子為我豈其無君孟軻

愚罪兼愛豈其無父楊朱為子為我豈其無君孟軻

氏辭而闢之以為禽獸逼人人將相食後世推明其

氏辭而闢之以為禽獸逼人人將相食後世推明其

功不在禹下未有識其過者知此說則知止不嘗

功不在禹下未有識其過者知此說則知止不嘗

藥矣秋以為弒君之意矣

藥矣秋以為弒君之意矣

其所以為聖人罪止一人以絕萬世弒逆之源也

其所以為聖人罪止一人以絕萬世弒逆之源也

己卯地震（經書地震者五昭公之世再見此年及二十二年昌也夫地道安靜以震動為反常之異臣道共順以特進為犯上之兆是時季孫強僭已甚天之示變以人君之有所警而以儆之也昭公漫不知省遂不悟）

（秋齊高發帥師伐莒（齊高發後莒子奔吳高發書名以書葬古也）冬葬許悼公（許悼公書葬未踰年也）

奔宋（鄭其公反鄭伐秦）

夏曹伯（大夫之奔未有言自者此言自何為公孫會自鄆出奔時蓋國也賢者睹則見為會諱君子之善善也）

公孫會自鄆出（會子痛之子劇子之子黔子之子慶子之子陽虎陽虎之子勝皆大夫費城陷地二百里以畔季氏勝佐公為政而不以家臣之禮待之故其君買是君子之所止也）

何以書葬（葬子曰不使止為弒父也其說曰子既生不免乎水火毋之罪也既已羈貫成童（成童八歲以上）已羈貫（三月之末剪髮為留男子羈）不就師傅父之罪也就師學問無方心志不通身之罪也心志既通而名譽不聞（不聞友之罪也名譽既聞不舉有司之罪也有司不舉有司之罪也）

賢之也（春秋之時臣能專其邑矛不授其國據防以來為後於曾是以孔子識之公羊作賢於曾之自鄭奔宋也）待放而後出奔臣子常禮兒於子喜時之後賢之也（喜時者曹之社稷鎮公子能以國讓不取乎為諸侯事見左傳成十五）所謂子臧是也春秋之義善（去声下同）善也（長惡（烏故反下同）惡也）誅善善及子孫惡惡止其身以其賢者之後尚可善焉斯進之矣此舜典罰弗及嗣賞延于世之意也（蔡氏傳父子異不相及而賞延于世其善善長惡惡如此）後世議者有乞錄用賢者之類（漢武帝封嘉成奇封孔吉宜帝求高功臣之世如漢武帝封嘉成奇封孔吉宜帝求高祖功臣子孫之類）蓋得春秋之旨矣

（人羊云不言賢者之過著其時為公子喜時之賢也）所以讓賢者之過著其時為公子喜時之賢也）所以讓賢者之過著其時為公子喜時之賢也）所以讓

冬十月宋人華豎向寧華定出奔陳華向攻亡
口亡衛於死先是華豎與向寧爭政而亡公子御戎公子朱公子馮公子禦寇公子禦盜公子卬公孫壽公孫固公孫郢公孫嘉公孫友公孫丁公孫哀公孫臣公孫虺公孫朝公孫慶公孫印公孫段公孫鉏公孫丑公孫戌公孫辰公孫寧公孫彭生公孫多僚公孫叔侯公孫叔豹公孫會公孫林公孫揚公孫疆公孫強公孫剛公孫柔公孫達公孫差公孫捷公孫夏公孫果公孫周公孫尹公孫尾公孫黑公孫黑肱公孫黑背公孫黑臀公孫黑龜公孫黑廷公孫黑強公孫黑肩公孫黑喜公孫黑裔公孫黑參公孫黑矯

定十三年 夏士鞅 范吉射 公子地 有入于蕭以叛者而不言宋（定十一年宋公弟辰仲佗石彄）此獨稱宋南里何也戚與朝歌及蕭皆其所食私邑也若南里則宋國城內之里名也傳稱華氏居盧門（宋城南門）南里以叛而宋城舊鄙（音容故城也）及桑林門（宋城門名）以守是華氏與宋分國而居矣故其入其出皆不言宋所以罪叛臣逼脅其君已甚之詞也（前年公弟辰仲佗石彄出奔衛經復見者以入宋南里叛犯其君也公羊云南里者何邑焉若曰入宋南里然非也穀梁云南里宋之南鄙也凡書邑不言邑而繫之宋城內之里名見疑矣又曰叛直叛而不作亂夫外狀其君者不能自保猶曰不作亂其守固其陳亦有罪自陳陳亦不受其入其出皆

胡氏傳

昭公下

五年　二十有二年　五月公薨　二十有三年　二十有四年　二十有五年　二十有六年　二十有七年　二十有八年　二十有九年　三十有二年

○宋華亥向寧華定自宋南里出奔楚

有仁令之臣爲君憂社稷之卿以爲宗廟之憂華氏之亡宜矣向氏不能謹其父兄以爲宗廟之憂向寧以爲君憂而不能救之哀公之不能治其臣子於此見矣君臣之間考其所以然之故則其所以興亡治亂之機可得而見也

華向攻殺公子又求助於吳楚蠻夷入於宋南里以叛

華向攻殺公子又劫其君取其太子母弟爲質以討之於內諸侯宜協心以救之而莫肯盡力必討之於外楚子宜執叛臣之使而戮之於境今楚人釋君而臣是助諸侯之成怠於救患固請逸賊而來又從之則皆罪也故晉荀吳齊高偃帥師納公子

朝曹大夫皆略而不書其曰自宋南里者識宋之縱釋有罪不能致討不待貶絕而亢不待貶絕而亢若浪不待貶絕而亢反出奔楚者

書見主剌大夫盛強公失其政兵戎是謀而孔叔不止

而後田野即功是以詩歌燕樂蓄積及殺之矣書奔誅淺陷此書

以爲書
以戒之

夏四月乙丑天王崩 [illegible] 十五年王太子[illegible]即位[illegible]
[illegible]十二年王子[illegible]實紹有[illegible]
[illegible]之[illegible]公之[illegible]
[illegible]設之又[illegible]子朝之言以爲
[illegible]諸侯[illegible]
[illegible]其[illegible]
[illegible]子[illegible]
[illegible]子[illegible]
[illegible]子

家故普天之下天子皆可君之所也故春秋書王猛居于皇天王居于狄泉言王猛居于皇天子之所當居也書王室亂則著其禍起之世不書王室亂則著其常居之地也書王室亂則著天下有王室亂老緩帶之義也公羊傳曰王室亂者何天下有王者也其位乎朝爭國故辭王室亂老緩帶之義也公羊傳曰王室亂者何天下有王者也其位乎朝爭國故辭王室者也本不得言京師亂成周亂王城亂

劉子單子以王猛居于皇

單音善劉音留文公十四年劉子單子如周定王崩單子告急於晉以王如平時遂如劉單子使王子捷伐王子處于平宮鄔肸帥師逆王子處于前城百工從王師敗績于前城百工叛王師敗績于前城王猛居于皇故曰

按左氏晉籍談荀躒如
知陵 濟師 伊雒 軍其東南正月二師圍郊子朝邑
各地 王城之邑
也 王城以謝罪言而攻
既不書大夫之名氏又不稱師而曰晉人微之也
心實視王而不敢犯王而不敬犯王而不敬
所謂以其事而微之者也當是時天子蒙塵晉為方
伯不奔問官守 手足 省視器具 徐造大夫往焉
勤王尊主之義若是乎書晉人圍郊而罪自見矣
若周郊潰則子朝不至
明年晉侯使士景伯涖問周故
又況子朝也然不書救王又無
以介眾敗楚師于鹿上況乾祭而問焉
乾祭周地
晉為之孤乾祭之戰于鹿上
此言晉為之孤不親其事而使士景伯涖問之
也言晉為王室宛轉之甚
其急王室宛轉之義疏以微
之不足與
不急急王也
早定戰此之謂故不足
夏六月癸亥侯東國卒于楚
侯東國是也王以父卒則
之失矣
因朝于楚而卒 ○秋七月莒子庚輿來奔
左氏曰庚輿虐而好劒苟鑄劒必試諸人國人
厭 報
患之又將叛齊烏存師國人逐之庚輿來奔溥人納
郊公 郊公者立公子十四年
郊公出入皆不書微之也所謂以其人而微之
者也
郊公在喪不
書即位王朝之下上侯國大夫之類
或以人 人之貴否
或以事 事之功過
春秋書法達王事名氏不登於史策若此
類亦衆矣
戊辰吳敗頓胡沈蔡 昭陵
晉沈子逞滑獲陳夏齧 滑
吳人伐州來楚子使囊瓦救之
囊瓦吳人樂諸離子殺而代之
楚師囊瓦之辭與沈子逞滑
楚師囊瓦之辭與沈子逞滑
楚師囊瓦之辭與沈子逞滑

區敗獲胡沈之君及陳大夫舍胡沈之囚度舞師與桑
隧曰吾君死矣師潰矣子逞城獲陳夏徵舒於
也書曰楚子入陳納公子留以諸侯之師討徵舒
之主中國也其言滅獲何中國不敗矣子逞大夫生死皆曰獲
何中國不敗矣子逞大夫生死皆曰獲
棄陳夏舒也書曰楚子入陳納公子留以諸侯之師討徵舒
討徵舒書其敗不以國分而以君大夫爲序書
其死不以事同而以君臣爲別皆所以辨上下定民
志也春秋之義雖天王崩必於是也其義行而亂自熄矣

吳伐州來楚令尹帥師及諸侯之師與吳戰于
書楚令尹既喪反故其軍人不懷勢六國先敗楚師遂奔是以不書楚也
楚師已潛子潛反爲潛軍之重寺直龍反
諸侯之師不可以敗中國也是故皆書以見義
天王居于狄泉尹氏立王子朝
志也春秋之義雖天王崩必於是也其義行而亂自熄矣
雖顛沛必於是此六國之師皆書故者多矣未有諸侯之師畢而不亭者惟

也書尹氏立王子朝非周人所欲立而立之
立晉衆人所欲立也王子朝亦曰余
子朝攝尹氏所欲立也已僭位號稱王子言定之
君也○冬公如晉至河有疾乃復何
休人立晉衆人同欲立他日不可今尹氏一
而立之以亂周室罪尹氏也尹氏即尹子此稱氏者
著其出孤
尹氏天子之卿也王朝公卿書爵而變文
稱氏者見世卿之權亂國為後戒也或曰稱氏
著時以氏稱之也詩云
王謂尹氏大師維
周之氐
宣王詩也亦譏世卿歟為此說者誤矣詩人主文
而譎諫公而曰維南山既
尹氏而曰匪既
卒
斬
以意逆之可也春秋所書或稱爵或稱字或稱名
或稱氏或稱子或稱人名分
所由立是非所由
定禮義所由出皆斷
自聖心游夏不能與
也
徇時之所稱而稱之豈其然乎
大夫稱氏者
不可見也
世卿既多不可勝譏因
氏私
出聚
以名
氏以子代父尹氏立王子朝奔楚皆以
公羊譏之此說
王者
公羊譏三年然
天王
年之後臣子可以天王稱之也
王明命自上下不合稱之
之不名何也
尹氏之朝也亦非
尹氏之朝也
八月乙未地震
南宮極震裘弘謂劉文公曰周之
其二川震今西王之大臣亦幾天
也書地震當地也南宮極震而有子朝
之孫天之示人顯矣○冬公如晉至河有疾乃復何
休又有公字公為
何言乎公有疾乃
此其志何諱不
入乎晉也
昭公兩朝于晉而一見止五年十五年晉欲止公不果
晉而四不得入焉二年十三年十二年十一年今此書有疾乃復
殺
耻也
殺猶減也
有疾以殺恩言之
因
耻以周公之胃千乘
之好呼報反
而不見納斯亦可
耻矣有恥而後能知憤知憤而後能自強自強而後
能為善為善而後能立身立而後能行其政令保
其國家矣昭公內則受制於權臣外則見陵於方伯
此正憂戚疚反
疾有德慧術智保生免死之時也
本孟子
而安於屈辱甘處微弱無憤恥自強之心其失
國出奔死於境外其自取之哉
是時楚囚
公是行本以清諸侯中
晉而之不見納故託疾而
春秋因其託疾而書之以
臣將命以修踐舊好
君惟卿
國之所有疾則
禮故
敬王二十有四年
須八年
十二年
十九年
二年
十年
定十二年
悼六年
景三十年
昭十七年
叔孫舍至自晉
舍叔孫婼子也何以
貶嗣卿反孟僖子也子何
貶大夫疑為婼子
晉士弥牟城邢丘之故是以久
子不與盟主之故是以久
禮而

大夫執而致則名（據十四年意如至自晉不書氏）此獨書其姓氏何
賢之也叔孫舍以禮立身而不屈於強國以忠事主
而不順於強臣此社稷之衛魯之良大夫也使昭公
猶有動心忍性強（其才）於為善之意舉國以聽豈其
死於乾侯觀意如之橫頴於昭子叔孫之以逐君責
意如（二十五年平子伐我何昭子曰人
誰不死子以逐君成名子猶不如死子亦傷乎其
事可見矣及意如有異志而昭子使祝宗祈死所謂
知其無可柰何安之若命者故舍至自晉特以姓氏
書其死也公雖在外而特書曰以卒之所以表其節
為後世勸也（君不忍自同於季氏而歸於公故卒而克以
正終）

夏五月乙未朔日有食之（昭元年）秋八月大雩（舉也）（又作舉力之反又音預）冬吳滅巢（巢子姓國）丁酉杞伯郁釐卒（釐力之反）

葬杞平公（昭三年）二十有五年（順九年）春叔孫舍如宋（君之行為）

詣會晉（如）趙鞅宋（方）樂大心衛（于歲）北宮喜鄭（定）（）游吉曹（如）人邾（莊）人滕（悼）人薛（起）人小邾（莊）人于黃父（黃父地名雖為平公）

按左氏鄭子大（音泰）叔（詣）如晉范獻子（士鞅）曰若王室何
對曰王室之不寧大國之憂晉之耻也吾子其早圖
之獻子懼乃徵會於諸侯（為會于黃父謀王室也）

趙簡子（趙鞅）令（如字諸侯之大夫）翰王乘具成人將納王
王猛之無寵單旗（旗公劉蚡）劉盆（旗之子）尹文（尹氏之族故謂之尹文也）

子朝之衆召晉伯舅南宮囂[囂]於虎牢[牢]伯甘桓公之孫[孫]疑[疑]
若多助之在朝[朝]如字下同也然會于黃父凡十國而諸侯之
大夫無異議焉是知邪不勝正久矣猶有龍愛厥孽[孽]
[厥]反[反]配適[適]嫡奪正至於滅亡而不絕者不知幽王晉
獻之父子亦何足效哉[哉]幽王愛伯服立為太子而黜宜臼[臼]
宜臼申[申]然則黃父之會王事也而無美辭何也王室不
靖亦惟友邦冢君克修厥職以綏定王都[都]二十六年子朝亡[亡]
非異人任[任]音壬成公云云亦何美之有免於譏貶足矣
此春秋以正待人之體也後世以監賞報臣子所當
為之事為臣子者亦受而不辭如晉侯受王享[享]王宴[宴]之禮[禮]
於是有昭文章[章]明先王一定之典[典]則非宴享之禮[禮]文不作矣
無其應[應]文或曰此公子宋有國之祥也[也]或曰[曰]此指晉
毛之學其為異乃視不明所不見之謂[謂]益人反德[德]為[為]
視物反常為[為]大非之氣必類[類]相應[應]應[應]告人君其[其]變
而君有生殺[殺]之異故[故]王室不實[實]故[故]能定之[之]也[也]昭[昭]
公十三年[年]冬晉[晉]侯[侯]將[將]以[以]諸[諸]侯[侯]伐[伐]吳[吳]次[次]于[于]
黃[黃]父[父]公[公]至[至]自[自]會[會]于[于]黃[黃]父[父]凡[凡]十[十]國[國]而[而]諸[諸]侯[侯]之[之]
大[大]夫[夫]無[無]異[異]議[議]焉[焉]是[是]知[知]邪[邪]不[不]勝[勝]正[正]久[久]矣[矣]猶[猶]有[有]龍[龍]愛[愛]厥[厥]孽[孽]
[厥]反[反]配[配]適[適]嫡[嫡]奪[奪]正[正]至[至]於[於]滅[滅]亡[亡]而[而]不[不]絕[絕]者[者]不[不]知[知]幽[幽]王[王]晉[晉]
獻[獻]之[之]父[父]子[子]亦[亦]何[何]足[足]效[效]哉[哉]幽[幽]王[王]愛[愛]伯[伯]服[服]立[立]為[為]太[太]子[子]而[而]黜[黜]宜[宜]臼[臼]
宜[宜]臼[臼]申[申]侯[侯]然[然]則[則]黃[黃]父[父]之[之]會[會]王[王]事[事]也[也]而[而]無[無]美[美]辭[辭]何[何]也[也]王[王]室[室]不[不]
靖[靖]亦[亦]惟[惟]友[友]邦[邦]冢[冢]君[君]克[克]修[修]厥[厥]職[職]以[以]綏[綏]定[定]王[王]都[都]二[二]十[十]六[六]年[年]子[子]朝[朝]亡[亡]
非[非]異[異]人[人]任[任]音壬[壬]成[成]公[公]云[云]云[云]亦[亦]何[何]美[美]之[之]有[有]免[免]於[於]譏[譏]貶[貶]足[足]矣[矣]
此[此]春[春]秋[秋]以[以]正[正]待[待]人[人]之[之]體[體]也[也]後[後]世[世]以[以]監[監]賞[賞]報[報]臣[臣]子[子]所[所]當[當]
為[為]之[之]事[事]為[為]臣[臣]子[子]者[者]亦[亦]受[受]而[而]不[不]辭[辭]如[如]晉[晉]侯[侯]受[受]王[王]享[享]王[王]宴[宴]之[之]禮[禮]
於[於]是[是]有[有]昭[昭]文[文]章[章]明[明]先[先]王[王]一[一]定[定]之[之]典[典]則[則]非[非]宴[宴]享[享]之[之]禮[禮]文[文]不[不]作[作]矣[矣]
無[無]其[其]應[應]文[文]或[或]曰[曰]此[此]公[公]子[子]宋[宋]有[有]國[國]之[之]祥[祥]也[也]或[或]曰[曰]此[此]指[指]晉[晉]
毛[毛]之[之]學[學]其[其]異[異]乃[乃]視[視]不[不]明[明]所[所]不[不]見[見]之[之]謂[謂]益[益]人[人]反[反]德[德]為[為]
視[視]物[物]反[反]常[常]為[為]大[大]非[非]之[之]氣[氣]必[必]類[類]相[相]應[應]應[應]告[告]人[人]君[君]其[其]變[變]
而[而]君[君]有[有]生[生]殺[殺]之[之]異[異]故[故]王[王]室[室]不[不]實[實]故[故]能[能]定[定]之[之]也[也]昭[昭]
公[公]十[十]三[三]年[年]冬[冬]晉[晉]侯[侯]將[將]以[以]諸[諸]侯[侯]伐[伐]吳[吳]次[次]于[于]
黃[黃]父[父]公[公]至[至]自[自]會[會]于[于]黃[黃]父[父]凡[凡]十[十]國[國]而[而]諸[諸]侯[侯]之[之]
大[大]夫[夫]無[無]異[異]議[議]焉[焉]是[是]知[知]邪[邪]不[不]勝[勝]正[正]久[久]矣[矣]猶[猶]有[有]龍[龍]愛[愛]厥[厥]孽[孽]
[厥]反[反]配[配]適[適]嫡[嫡]奪[奪]正[正]至[至]於[於]滅[滅]亡[亡]而[而]不[不]絕[絕]者[者]不[不]知[知]幽[幽]王[王]晉[晉]
獻[獻]之[之]父[父]子[子]亦[亦]何[何]足[足]效[效]哉[哉]幽[幽]王[王]愛[愛]伯[伯]服[服]立[立]為[為]太[太]子[子]而[而]黜[黜]宜[宜]臼[臼]
宜[宜]臼[臼]申[申]侯[侯]然[然]則[則]黃[黃]父[父]之[之]會[會]王[王]事[事]也[也]而[而]無[無]美[美]辭[辭]何[何]也[也]王[王]室[室]不[不]
靖[靖]亦[亦]惟[惟]友[友]邦[邦]冢[冢]君[君]克[克]修[修]厥[厥]職[職]以[以]綏[綏]定[定]王[王]都[都]二[二]十[十]六[六]年[年]子[子]朝[朝]亡[亡]
非[非]異[異]人[人]任[任]音壬[壬]成[成]公[公]云[云]云[云]亦[亦]何[何]美[美]之[之]有[有]免[免]於[於]譏[譏]貶[貶]足[足]矣[矣]
此[此]春[春]秋[秋]以[以]正[正]待[待]人[人]之[之]體[體]也[也]後[後]世[世]以[以]監[監]賞[賞]報[報]臣[臣]子[子]所[所]當[當]
為[為]之[之]事[事]為[為]臣[臣]子[子]者[者]亦[亦]受[受]而[而]不[不]辭[辭]如[如]晉[晉]侯[侯]受[受]王[王]享[享]王[王]宴[宴]之[之]禮[禮]
於[於]是[是]有[有]昭[昭]文[文]章[章]明[明]先[先]王[王]一[一]定[定]之[之]典[典]則[則]非[非]宴[宴]享[享]之[之]禮[禮]文[文]不[不]作[作]矣[矣]
無[無]其[其]應[應]文[文]或[或]曰[曰]此[此]公[公]子[子]宋[宋]有[有]國[國]之[之]祥[祥]也[也]或[或]曰[曰]此[此]指[指]晉[晉]
毛[毛]之[之]學[學]其[其]異[異]乃[乃]視[視]不[不]明[明]所[所]不[不]見[見]之[之]謂[謂]益[益]人[人]反[反]德[德]為[為]
視[視]物[物]反[反]常[常]為[為]大[大]非[非]之[之]氣[氣]必[必]類[類]相[相]應[應]應[應]告[告]人[人]君[君]其[其]變[變]
而[而]君[君]有[有]生[生]殺[殺]之[之]異[異]故[故]王[王]室[室]不[不]實[實]故[故]能[能]定[定]之[之]也[也]昭[昭]
公[公]十[十]三[三]年[年]冬[冬]晉[晉]侯[侯]將[將]以[以]諸[諸]侯[侯]伐[伐]吳[吳]次[次]于[于]

東北會于汶[汶]音問[問]昭[昭]公[公]自[自]汶[汶]上[上]南[南]會[會]于[于]
黃[黃]父[父]公[公]至[至]自[自]會[會]于[于]黃[黃]父[父]凡[凡]十[十]國[國]而[而]諸[諸]侯[侯]之[之]
大[大]夫[夫]無[無]異[異]議[議]焉[焉]是[是]知[知]邪[邪]不[不]勝[勝]正[正]久[久]矣[矣]猶[猶]有[有]龍[龍]愛[愛]厥[厥]孽[孽]
[厥]反[反]配[配]適[適]嫡[嫡]奪[奪]正[正]至[至]於[於]滅[滅]亡[亡]而[而]不[不]絕[絕]者[者]不[不]知[知]幽[幽]王[王]晉[晉]
獻[獻]之[之]父[父]子[子]亦[亦]何[何]足[足]效[效]哉[哉]幽[幽]王[王]愛[愛]伯[伯]服[服]立[立]為[為]太[太]子[子]而[而]黜[黜]宜[宜]臼[臼]
宜[宜]臼[臼]申[申]侯[侯]然[然]則[則]黃[黃]父[父]之[之]會[會]王[王]事[事]也[也]而[而]無[無]美[美]辭[辭]何[何]也[也]王[王]室[室]不[不]
靖[靖]亦[亦]惟[惟]友[友]邦[邦]冢[冢]君[君]克[克]修[修]厥[厥]職[職]以[以]綏[綏]定[定]王[王]都[都]二[二]十[十]六[六]年[年]子[子]朝[朝]亡[亡]
非[非]異[異]人[人]任[任]音壬[壬]成[成]公[公]云[云]云[云]亦[亦]何[何]美[美]之[之]有[有]免[免]於[於]譏[譏]貶[貶]足[足]矣[矣]
此[此]春[春]秋[秋]以[以]正[正]待[待]人[人]之[之]體[體]也[也]後[後]世[世]以[以]監[監]賞[賞]報[報]臣[臣]子[子]所[所]當[當]
為[為]之[之]事[事]為[為]臣[臣]子[子]者[者]亦[亦]受[受]而[而]不[不]辭[辭]如[如]晉[晉]侯[侯]受[受]王[王]享[享]王[王]宴[宴]之[之]禮[禮]
於[於]是[是]有[有]昭[昭]文[文]章[章]明[明]先[先]王[王]一[一]定[定]之[之]典[典]則[則]非[非]宴[宴]享[享]之[之]禮[禮]文[文]不[不]作[作]矣[矣]
無[無]其[其]應[應]文[文]或[或]曰[曰]此[此]公[公]子[子]宋[宋]有[有]國[國]之[之]祥[祥]也[也]或[或]曰[曰]此[此]指[指]晉[晉]
毛[毛]之[之]學[學]其[其]異[異]乃[乃]視[視]不[不]明[明]所[所]不[不]見[見]之[之]謂[謂]益[益]人[人]反[反]德[德]為[為]
視[視]物[物]反[反]常[常]為[為]大[大]非[非]之[之]氣[氣]必[必]類[類]相[相]應[應]應[應]告[告]人[人]君[君]其[其]變[變]
而[而]君[君]有[有]生[生]殺[殺]之[之]異[異]故[故]王[王]室[室]不[不]實[實]故[故]能[能]定[定]之[之]也[也]昭[昭]
公[公]十[十]三[三]年[年]冬[冬]晉[晉]侯[侯]將[將]以[以]諸[諸]侯[侯]伐[伐]吳[吳]次[次]于[于]

東北會于汶[汶]音問[問]昭[昭]公[公]自[自]汶[汶]上[上]南[南]會[會]于[于]
黃[黃]父[父]公[公]至[至]自[自]會[會]于[于]黃[黃]父[父]凡[凡]十[十]國[國]而[而]諸[諸]侯[侯]之[之]
大[大]夫[夫]無[無]異[異]議[議]焉[焉]是[是]知[知]邪[邪]不[不]勝[勝]正[正]久[久]矣[矣]猶[猶]有[有]龍[龍]愛[愛]厥[厥]孽[孽]
[厥]反[反]配[配]適[適]嫡[嫡]奪[奪]正[正]至[至]於[於]滅[滅]亡[亡]而[而]不[不]絕[絕]者[者]不[不]知[知]幽[幽]王[王]晉[晉]
獻[獻]之[之]父[父]子[子]亦[亦]何[何]足[足]效[效]哉[哉]幽[幽]王[王]愛[愛]伯[伯]服[服]立[立]為[為]太[太]子[子]而[而]黜[黜]宜[宜]臼[臼]
宜[宜]臼[臼]申[申]侯[侯]然[然]則[則]黃[黃]父[父]之[之]會[會]王[王]事[事]也[也]而[而]無[無]美[美]辭[辭]何[何]也[也]王[王]室[室]不[不]
靖[靖]亦[亦]惟[惟]友[友]邦[邦]冢[冢]君[君]克[克]修[修]厥[厥]職[職]以[以]綏[綏]定[定]王[王]都[都]二[二]十[十]六[六]年[年]子[子]朝[朝]亡[亡]
非[非]異[異]人[人]任[任]音壬[壬]成[成]公[公]云[云]云[云]亦[亦]何[何]美[美]之[之]有[有]免[免]於[於]譏[譏]貶[貶]足[足]矣[矣]
此[此]春[春]秋[秋]以[以]正[正]待[待]人[人]之[之]體[體]也[也]後[後]世[世]以[以]監[監]賞[賞]報[報]臣[臣]子[子]所[所]當[當]
為[為]之[之]事[事]為[為]臣[臣]子[子]者[者]亦[亦]受[受]而[而]不[不]辭[辭]如[如]晉[晉]侯[侯]受[受]王[王]享[享]王[王]宴[宴]之[之]禮[禮]
於[於]是[是]有[有]昭[昭]文[文]章[章]明[明]先[先]王[王]一[一]定[定]之[之]典[典]則[則]非[非]宴[宴]享[享]之[之]禮[禮]文[文]不[不]作[作]矣[矣]
無[無]其[其]應[應]文[文]或[或]曰[曰]此[此]公[公]子[子]宋[宋]有[有]國[國]之[之]祥[祥]也[也]或[或]曰[曰]此[此]指[指]晉[晉]
毛[毛]之[之]學[學]其[其]異[異]乃[乃]視[視]不[不]明[明]所[所]不[不]見[見]之[之]謂[謂]益[益]人[人]反[反]德[德]為[為]
視[視]物[物]反[反]常[常]為[為]大[大]非[非]之[之]氣[氣]必[必]類[類]相[相]應[應]應[應]告[告]人[人]君[君]其[其]變[變]
而[而]君[君]有[有]生[生]殺[殺]之[之]異[異]故[故]王[王]室[室]不[不]實[實]故[故]能[能]定[定]之[之]也[也]昭[昭]
公[公]十[十]三[三]年[年]冬[冬]晉[晉]侯[侯]將[將]以[以]諸[諸]侯[侯]伐[伐]吳[吳]次[次]于[于]

秋七月上辛大雩季辛又雩[雩]
[雩]之詳[詳]見[見]上[上]事[事]龍[龍]見[見]而[而]雩[雩]
左氏以再雩為旱甚聖人書此者以志[志]禦災之非道
而匪匪於[於]檜[檜]之末也昭[昭]公之時雨[雨]于[于]付[付]反[反]電[電]地震[震]四
見[見]賢[賢]遍[遍]於[於]經[經]一[一]年[年]九[九]年[年]一[一]年[年]四[四]年[年]大[大]雩[雩]二[二]年[年]此[此]震[震]旱[旱]乾[乾]音干[干]為[為]震[震]相[相]繼[繼]而
起[起]二[二]年[年]六[六]年[年]八[八]年[年]十[十]六[六]年[年]二[二]十[十]四[四]年[年]及[及]此[此]年[年]七[七]書[書]雩[雩]
季[季]辛[辛]又[又]雩[雩]災[災]之[之]甚[甚]也[也]考[考]諸[諸]列[列]位[位]則[則]國[國]有[有]人[人]焉[焉]子[子]家[家]駒[駒]
論[論]天[天]時[時]則[則]猶[猶]有[有]眷[眷]顧[顧]之[之]心[心]未[未]終[終]棄[棄]也[也]若[若]反[反]身[身]修[修]德[德]
信[信]用[用]忠[忠]賢[賢]災[災]異[異]之[之]來[來]必[必]可[可]禦[禦]矣[矣]昔[昔]高[高]宗[宗]肜[肜]音融[融]日[日]雉[雉]升[升]
鼎[鼎]耳[耳]異[異]亦[亦]甚[甚]矣[矣]聽[聽]於[於]祖[祖]己[己]克[克]正[正]厥[厥]事[事]故[故]能[能]嘉[嘉]靖[靖]殷[殷]邦[邦]
享[享]國[國]長[長]久[久]見[見]高[高]宗[宗]肜[肜]日[日]及[及]先[先]秦[秦]古[古]書[書]引[引]此[此]皆[皆]作[作]雊[雊]雉[雉]白[白]
[白]雉[雉]來[來]賢[賢]於[於]宗[宗]廟[廟]故[故]曰[曰]雊[雊]雉[雉]不[不]踰[踰]階[階]子[子]不[不]踰[踰]階[階]於[於]中[中]國[國]之[之]禮[禮]於[於]
[於]中[中]國[國]之[之]禮[禮]於[於]中[中]國[國]之[之]禮[禮]於[於]中[中]國[國]之[之]禮[禮]於

之時也在易也之六五曰屯其膏小貞吉大貞凶屯其膏施未光也盈虛之理正身率德擇任忠賢待時動致不忍一朝之忿求逞其私欲而以羣小謀之其爻也宜矣

齊侯唁公子野卒于平陽公子野者何微者也曷為以卒錄之也其為微者奈何其為人賤也其為人賤奈何其為人臣而死於其君之難也公子野卒于平陽舍孔子家孔子曰其禮與其辭是觀矣然則何以書為

孫于齊求齊之救也公子野井以信齊侯名曰陳逆脅而出故不書葬易地為君伐也以成至順陳君殺
君而稱平齊景不知為此野井之信宜乎失國之孔子
指公而已書齊侯其卒于行錄之也
冬十月戊辰叔孫舍卒
不死子以國君成名子曰苟慢慢如得政事君子不忘不亦傷乎將若子何
公子齊與公言子家子公子命重公鉏者挽之公怒子家子曰將殺昭子而殺告公公使內豎以公能死宗而死故反卒告舍之
為公死也
春秋書卒皆舍以昭公失國又為子以功公死亦舍以昭公失國
人故亡于陽州見公於曾未絕而季氏逐君為不臣
次于陽州見音現下同公於曾未絕而季氏逐君為不臣
次于陽州見公於曾未絕而季氏逐君為不臣
公取鄆使居之也
公取鄆二十六年五月公取邑不書外取邑不書
公昭公出奔經書
鄆曾邑也
十二年直書齊侯取之何也
為下篇公取鄆使居之也
次于陽州見音現下同

公之不君鄭侯之不能修方伯連帥所以之職其罪
成具矣○冬公圍成書公圍成者内辭成猶言成將不利公也
圍成以見意如據有邾國之土脅制邾國之民而使邾
公不得入国也取邾田之事書取邾公不得入国之事
見邾公无德於国无民於是又以不言取又以不書公
書公以齊師圍成又不言取成不言取又以不書公
而邾公之主齊侯所因以致圍成者自此絶矣公之在国也邾
至定公入在国而致圍成者所以明定公之能自絶於邾
公之在国也邾公自絶於邾而反於内之文内之文
圍成而復書于鄆則公不當急於季氏而圍孟氏之成決矣
之義不然季氏當討孟氏之成決矣當討孟氏之成
是諸舉邾國之民能入於邾公失邾國而討季氏孟氏之成
云言圍成公也此所以見公之不能修方伯連帥所以之職
大可知

秋公會齊侯宋公于鄆把盟于鄆陵鄆陵衛地
○把盟于鄆陵衛地○把盟于鄆陵衛地○把盟于鄆陵衛地
公至自會不書至此書至者公在會而不與盟
公在會而不與盟則公之不與盟也明矣公之不與盟
何也公之不與盟也為其不與盟於鄆陵而與盟於
鄆陵也公之不與盟於鄆陵而與盟於鄆陵何也
公之不與盟於鄆陵而與盟於鄆陵為其不與盟於
鄆陵而與盟於鄆陵也公之不與盟於鄆陵而與盟於
鄆陵何也公之不與盟於鄆陵而與盟於鄆陵為其
不與盟於鄆陵而與盟於鄆陵也公之不與盟於鄆陵
而與盟於鄆陵何也公之不與盟於鄆陵而與盟於
鄆陵為其不與盟於鄆陵而與盟於鄆陵也公之不
與盟於鄆陵而與盟於鄆陵何也公之不與盟於鄆
陵而與盟於鄆陵為其不與盟於鄆陵而與盟於鄆
陵也公之不與盟於鄆陵而與盟於鄆陵何也公之
不與盟於鄆陵而與盟於鄆陵為其不與盟於鄆陵
而與盟於鄆陵也公之不與盟於鄆陵而與盟於鄆
陵何也公之不與盟於鄆陵而與盟於鄆陵為其不

尹氏召伯毛伯以王子朝奔楚

孔曰尹氏周卿士召伯毛伯畿內諸侯王子朝王子朝叔也以其母愛於景王而景王欲立之故稱王子朝奔楚

劉曰王城曰東都蓋以鎬京爲西都而言也成周曰下都蓋以王城爲洛之上都下都上而言也時子朝據王城以入于成周而居焉成周在王城之東故公羊傳曰王城者西周也然左傳記王入于王城而稱王入于成周則王城成周皆可通稱而非遂定都之名也

○正義曰景王之子有二十二年書城成周傳言敬王入于王城而稱敬王入于成周是王城成周皆可通稱而非遂定都之名也

○正義曰景王之子有二十二人皆庶子之貴賤不同故書傳或稱王子或稱公子或稱公子某王子朝王不正其號故書王子朝以貶之

此公子光使專諸弒之而稱國何也吳子壽夢有四子長曰諸樊次曰餘祭次曰夷末次曰季札光諸樊之子也僚夷末之子也諸樊兄弟以次相及必欲致國於季子而季子終不受故諸樊曰先君之所以不與子而與我國宜之季子者也故不受先君之命與則國宜之季子者也將使繼先君之後與則是我殺君而與子國也故僚曰我王嗣也誰敢奪之公子光曰我王嗣也我不弒君誰敢殺我我不弒君而弒君者吳大臣之罪也故舉國而以授公子光者也

楚殺其大夫郤宛郤去逆反宛於元反又於阮反郤氏邑宛名也楚平王之孫囊瓦之子囊瓦為令尹郤宛為右領與費無極共譖之令尹子常貪而信讒無極又譖郤宛於子常曰子惡欲殺子而取其室子常曰何故對曰其富半國矣子常曰若何對曰令尹好飲而惡甘子常曰諾子常因是以讒殺郤宛而取其室以與無極無極又譖子常於王曰子常欲得志於陳蔡王從之子常聞之遂自殺也令尹子常也

晉殺其大夫祁奚老而致事於軍尉祁奚舉解狐解狐將受而卒又舉其讎祁午祁奚之子孟姜謂午爾必代之爾讎將在爾其戒之及羊舌職死晉人以其子伯華叔向代之祁午與叔向讒而祁氏羊舌氏皆亡

晉殺其大夫胥童胥童之罪也

大臣任大事事莫大於置君矣故君存而國本定君怒而嗣子立社稷嘉靖人無間然言此秉政大臣之任伊召周公之所以安商周伊尹相太甲召公立康王孔明之所以定劉漢也

晉殺其大夫祁盈及羊舌肸盈肸之黨也

祁盈之邑在晉南鄙羊舌肸為縣大夫盈之家臣有以盈之邑叛者肸不討而伐之故盈肸皆以罪誅

退出於羣小閻寺如字又音侍而當國大臣不預焉如晉侯之命

易牙立武孟秦趙高立胡亥漢中常侍立順帝唐宦官立僖文武宦官立敬宗皆是物也

則將焉於虔反用彼相矣矣此春秋歸罪大臣稱国弒君之意其經世之慮深矣

閔公子光曰事若克季子雖至不吾廢也季子當如何曰光嘗立黨在諸侯故能招之使來而已矣使札有罰公之才之德而已矣奉尚正朔以治吳國為防禦之備而已光之名奉其身而已吾安能廢之哉

晉殺其大夫欒盈欒盈之罪也

欒盈奔齊而入于曲沃以叛晉晉人殺之

晉殺其大夫胥童胥童之罪也

胥童與欒盈通故殺之

晉人殺欒黶欒黶欒盈之黨也

欒黶與欒盈通故殺之

晉人殺趙同趙同趙括趙嘉趙同趙括趙嘉趙穿之黨也

趙穿殺靈公而趙同括嘉不討故皆殺之

晉人殺胥甲父胥甲父趙盾之黨也

趙盾廢胥甲父而胥甲父不受故殺之

晉人殺郤毅郤毅郤錡郤犨郤至之黨也

郤氏四卿皆以罪誅而毅錡犨至皆與焉

晉人殺祁勝祁勝羊舌虎羊舌虎叔向之弟也

祁勝羊舌虎皆以罪誅

晉人殺羊舌肸羊舌肸叔向也

叔向之弟羊舌虎以罪誅而叔向不與焉

晉人殺祁盈及羊舌虎祁盈羊舌虎皆大夫而書其名罪之也

祁盈羊舌虎皆以罪誅

晉殺其大夫祁奚羊舌肸祁奚羊舌肸皆以罪誅

晉殺其大夫祁盈及羊舌虎祁盈羊舌虎皆以罪誅

國國者也而欲納晉君請從二子以圖晉無成死之二子懼皆辭乃辭小國而以難復（以難納文十五年）諸侯盟于亳將爲（于偽）晉討齊齊侯賂之而不克討納而諸國之大夫也受賂而不欲納公者獨能執主之耳又況成大夫也受賂而不序本此謀納公亦以賂故不克討納而諸國之大夫皆序何也曰利於納公者宋衛之君（衛侯名臧）與晉事齊侯賂之而不克討（齊侯名潘）與晉事齊侯賂之而不克討（晉侯名夷）與晉事齊侯賂之而不克討（晉侯名彪）與晉事齊侯賂之而不克討（晉侯名州蒲）與晉事齊侯賂之而不克討（晉侯名周

年子結盟公冬莒滕悼公
是為頃公
莒僖公之孫
莒僖公在二十
莒人魯諸侯之
莒以結外援也
敖士
七年二十有九年
惠十七年
春二十五
公至自乾侯
公如晉次于乾侯
公如晉不敢以
晉不見受
齊侯使高張來唁公
齊侯使
唁公不納入
來者君
晉不見受
言
遣使
來唁
公
之職也
迫逐
黎侯寓于衛
黎侯不能修方伯
之職
人弗恤
黎之臣子
勸其君
以歸而賦式微
式微
求人而人不有其事是謂微君
奔而齊
其二章曰微君之躬者以身下人而人不有其身是
謂微君之躬若齊侯設禮以享而使宰獻
聘公
夫舊
奔而齊
之躬矣諸侯失國託於諸侯禮也
諸侯失國諸
侯納之正也齊之先世嘗主夏盟而太公受
先王五
侯九伯之命矣魯為鄰境甥舅之國也昭公朝夕立
於其朝曾不能陳師境上討意如逐君之罪而遣使
唁公豈得禮乎
人之事也
唁公而不
知皆深罪昭公之意
公如晉次于乾侯
公如晉
月○冬十月鄆潰
鄆潰
鄆
季孫意如
季孫意如囚叔孫
叔孫
公居鄆四年始
公居鄆四年
公不與
公子慭
公子慭不
公子憖
公子憖
公子憖

知其力不能勝而死也所於天子方伯則理可伸而寃可復豈可棄其封疆之責以逃一死之名乎其義未絕也所於天子方伯則已服吳而後奔其義則卽卻之義未絕也卻之義未絕故書其葬以名之名之者非其葬其君也名之者非子吳而後奔也名之者非子吳而後奔也故書其名以名之名之者非其葬其君也名之者非子吳而後奔也故書其名以名之名之者非其葬其君也名之者非子吳而後奔也故書其名以名之名之者非其葬其君

天子有道守在四夷今至於城王都可以不書乎甲寅天子在諸侯出奔入于櫟逐而出奔入于衛侯行吉且爲孫寧所衰人未有與焉故不書

曰城京師而曰城成周者京師衆大之稱成周地名也與列國等矣

十有二月己未公薨于乾侯

書公在乾侯訴意如也書薨不地也

昭公在乾侯徵褐寘之而不書公所在不敢荷居也

書曰公在乾侯訴意如也書薨不地也

昭公名裯魯襄公子母齊歸生惡之

強臣而為篡奪之人時君未必非此言啓之人且拔舉而名此可以責備一人洗君而非所以責昭公也或曰一人挾君而衆君皆沒于外或拔或非拔則昭公與夫人孰親夫人孰親則挾公之罪可知書正月定無正始也昭定之始非正始不言即位喪在外也昭君則不書矣

後學新安汪克寬附錄纂疏

胡氏傳

定公上

公名宋襄公無子昭公弟左傳史記不見其母之姓氏

定公元年 定王十六年 晉頃公十二年 魯昭公二十六年 宋景公三十九年 衛靈公三十八年 陳湣公十年 蔡昭侯二十年 鄭聲公十八年 楚昭王二十七年 吳王夫差元年 越王句踐元年

書即位 定公以昭公之弟入不得正即位也定無正月者正月書即位後也昭公在外定哀多微辭主人習其讀而閒其傳則不言正月定無正也定之始非正始也昭定之終不言即位喪在外也昭公之終不言葬非正終也

元年必書正月謹始也 書即位定何以無正月昭公薨於乾侯不得正其終正始即位之謂也

定公制在權臣不得正其始也

不書即位者魯史策書即位之常事必書正月者所以謹始也

不書元年春王而不書正月定公若元年春王正月定公子宋也定公子宋其喪屬於太子衎及簒人而立之衎入而公子宋先入公子宋先入之辭也

年無君 文九年春秋欲謹之而不可也季氏廢太子衎又務人為而立公子宋宋者昭公之弟其主社稷非先君所命而專受之於意如者也故不書正月見君位之不正也

聲閎無君定公無正主人習其讀而閒其傳則未知己之有罪焉耳 聲閎無君之閒其傳聞辭則不知己之有罪焉耳不書正月者定公未立不與季氏承其正統之辭也定公之立襄仲立之也昭公之喪定公之立襄仲立之也不書正月李氏立之而不書正月

昭公之喪已越葬期猶未得返至于六月癸亥然後
喪至于是二十有二日而喪至昭公薨于乾侯始至已踰五月而葬之踰時故書日以譏季氏也而定之即位乃在是月之戊辰蓋遷速進退為意如所制不得專也
周書顧命攷之成王之崩在四月乙丑宰臣太保即於是日命仲桓南宮毛俾爰齊侯呂伋以二千戈虎賁百人逆王世子釗于南門之外延入翼室宻憂為天下主
公喪至在葬期之後公子宋自壞隤入猶未得立是知為意如所制不得以時定非謂正棺乎兩楹之間隱而後殯人臣不得專君君公子宋主社稷則羣臣不得專君君公子家氏未即位不可不察也夫即位大事也宗嗣先定則變故不生蓋代君主宗廟社稷猶也代君主國不可以不耀宣威君知其入也而不知其入君知其出也而不知其出也鸛鵒巢于魯門之外書異也冠而出者入可也冠而入者出可

雩[illegible]元年之夾谷[illegible]二年之[illegible]公穀[illegible]
[illegible]之[illegible]
[illegible]
[illegible]

是天子之五門也
有庫雉路門制似天子應門高度高於
子應門制似天子皋門庫雉路門制似天
修洋宮復閟宮非不用民力也而春秋不書新作南
門則猶書者南非一門也必有不當爲者子家駒以
設兩觀爲僭天子
非天子五門皋庫雉路門制似天子應門
起非諸侯之制明矣
天子三門皋庫應路門制似天子雉門
遇災而懼章其僭禮三家陪臣雖欲僭諸侯孰與
其敢乎習舊而不知以名器爲何以禁季氏之舞其主
矣故特書新作以譏之也
公不知僭之由大夫僭而公不知
書新作

春王正月公如晉至河乃復

定公五年（二）春王十二年定十二年景十一年襄二十八年昭十三年哀十四年盡二十七年
○二月辛卯邾子穿卒
穿莊公也在位二十三年○夏
天子五門皋庫雉應路門制似天子
四月○秋葬邾莊公
天子七月葬諸侯五月葬大夫三月
盟于拔
拔魯地
拔音茇
盟于拔謀救鄭也
鄭子孔子駟之子
孔氏大夫為鄭執政
孔氏之族大多強
孔張
孔張鄭大夫
才勇
才九反
而為盟會文辭
為盟會之文辭
子產
子產鄭大夫公孫僑
子大叔
子大叔鄭大夫游吉
游吉
游吉子大叔
皆與焉
皆與盟
又載其
載載書
載書
載書二通
辭曰
辭盟辭
大夫參與盟
大夫參與盟之辭
公不知僭之由大夫之忠
公不知僭之由大夫之忠
公不知僭之由大夫之忠

諸夏爲于反一衆一馬拘唐蔡二君三年而後遣蔡
侯既歸請師于晉晉人請命于周大合諸侯天子之
元老在焉閻氏曰文公王宮假也若能暴浦卜明其罪恭行天
討庶幾哉王者之師整担晉文之功褊矣趙齊栢汉默
遂皆素貴命于周有荀寅者求貨於蔡侯弗得遂譖蔡人晉
由是失諸侯無功而還閻氏曰晉人不入春秋來訴乃書之
書曰侵蔡陸氏曰本又作侵七林反下同侵蔡也入春秋來訴乃書之
以罪晉也

沈人不會于召陵晉人使蔡伐之閻氏曰沈小國不書此書
爲殺所執不死于位皆不臣矣所惡於前無以
先後出乎爾者反乎爾者也蔡侯視楚猶沈視蔡
也昭公拘於郢三年而後反非以國小而弱乎沈雖
不會召陵未有大罪惡也而恃強殺之其實能無公
孫翩之及哉閻氏曰晉人殺沈子嘉歸皆不書其不書者賤而略
之也

夏四月庚辰蔡侯孫卒閻氏曰公孫姓師滅沈以沈子嘉歸殺之
姓也閻氏曰滅不書此書沈子嘉歸殺之罪蔡侯也書沈罪公孫
或不書其不書者賤而略之也閻氏曰書沈子嘉歸皆不書其
宋人殺

五月公及諸侯盟于重丘閻氏曰公及諸侯盟于重丘公及

定公之立上不請於天王下不告於方伯而受國於
季孫意如故三年朝晉至河而復今會諸侯求為此
盟書公及者內為志也
召陵之會必序不序十有八國之諸侯則以兄舉
侵楚之盟序與不序非義所繫則以兄舉
可矣

又楚人戰則稱爵入鄧則舉其號何也君舍于其君之室大夫舍于大夫之室秋道也聖人誰毀誰譽平救災恤鄰則進而書爵兵罷則退而書爵兵非有心於貶之奉天討也伐國者不中而鳩聚也集之耳殺其父兄係其子弟毀其宗廟遷其重器而亂男女之配也如水益深如火益熱則吾小而惡大功不足以掩之矣

心無毀譽如鏡之無妍醜也因事物善惡而施褒貶焉不期公而自公爾明此義然後可以司賞罰之權得春秋之法矣

入吳

傳於是役十五年莫有稱焉胡亦終不曰入鄧當從公穀入楚也

五年 四越九閒 春王三月辛亥朔日有食之○作王正月○夏歸粟于蔡

之粟不可以救災恤鄰之說無名之粟不可以救災恤鄰之說無名之粟不可以救災恤鄰之說無名

又視罪與釁同而書卒者以事之變卒之也匡事之變以明之（卒不
歸之禮）意如定公不討逐君之賊以書卒見（書卒見定）為大夫全始終之禮也定雖受罔於季氏前有叔孫
婼之見不賞私勞（昭四年盟平丘叔孫婼帥師入邾以定魯）後有仲孫何忌之救不加罰（昭五年諸侯城
成周仲孫何忌帥師城之）故以明君臣之義則三綱可正公
室強矣今苟於利而忘其讎三綱滅公室益陵陪臣
執命宜矣故意如書卒主人習其讀而問其傳（林來反）
則未知已之有罪焉爾（意如謂逐其君而卒則不得不以意如為大夫之義乎大意如以定公
為君則不得不為之諱而叙已曰以定公而叙仲遂之罪不以意如為大夫卒无君不書正月意如之逆昭公也昭公
薨意如之惡也未形春秋固有不時服紀而書卒者以其卒也而
罪悉見此之謂也若不亦弥信乎而春秋所以深責定之非正而
定之罪益見矣）

秋七月壬子叔孫不敢卒（諱之子成子也子卒此
年）

晉定士鞅帥師圍鮮虞（三年秋鮮虞人敗晉師于
中度晉鞅乘五年冬士鞅圍
鮮虞加鮮虞而不能服則以定之卑晉也）

滅許以許男斯歸（昭二十三年圍許許男斯歸于楚
昭二十四年楚滅許因遷許
也）

春王正月癸亥鄭駟弗速師師
過歸于陳（昭二十四年鄭駟弗師一出再
舍而鄭之逋寇不告公曰不
紐我也）公至自侵鄭（公至自侵鄭者定之大夫也使定公
侵鄭之罪以歸于己而書
公至自侵鄭以為公諱也）

仲孫何忌如晉（定使孟懿子如晉）

夏季孫斯仲孫何忌侵鄭（季桓子如晉報夫人之賜晉人
使何忌侵鄭）

秋晉士鞅會荀寅救鄭（荀寅救鄭為下中牟張本）

冬十月公侵鄭（公不親侵鄭而書侵鄭以為公諱）

二月公侵鄭（公不親侵鄭而書侵鄭以為公諱）

仲孫何忌帥師城成周（城成周為下晉荀寅帥師城之張本）

秋晉荀寅帥師城棘蒲（棘蒲晉邑）

冬十月（闕）

稱人以執非伯討也（僖二十八年祁瞞奸宋公以諸侯唯我事晉今使不往寔絕晉好子其圖之）寔使子士（寔使子士往子士復命而行）我為知難而行（為去聲）也（此民謀由己）能無往乎（為去聲）子士復命而行（復扶又反）主趙簡子（趙鞅）飲（於鴆反）酒（子酉反）趙獻（許建反）楊楯（食允反）于（於）其舉（居許反）也（楯所以扞蔽）六十范趙方睡（如字又烏路反）其舉（居許反）也（楯所以扞蔽）

氏今子主趙氏是賈（音古）禍也范獻子果怒言於晉侯曰以君命越疆（居良反）未致使（所吏反）而私飲酒不敬二君不可不討也乃執樂祁（樂祁佐瞞）伯（樂祁字）執非伯討也使范趙方睡皆有獻焉則弗執之矣執異國行人出於列卿私意威福之柄移矣三家分晉而靖公殞為家人（周安王二十六年）豈一朝一夕之故哉（三家分晉在安王二十六年）

冬城中城（周惠王二十四年）

孫仲孫忌帥師圍鄆（魯邑）

（為晉侯鄭故）（惟而城之）（城鄆）（言非正也）（三家張本）（三家張本）（三家張本

然而兩人零糴東之甚也（左氏以再零為異之甚）淮（昭二十五年及此年書再零皆災之甚）是而變之大者也（邵公「不克白而有陽州之孫定公又不知殷而有宝玉之痛曲禮之誡陪臣之撰其數）

冬十月

（敬王十八年 周定十年 晉定四年 齊景四十七年 魯定十五年 衛靈二十三年 鄭聲十二年 蔡昭三十一年 楚昭十三年）

春王正月公侵鄫

（梁亡之明年 周定十一年 晉定五年 齊景四十八年 魯定十六年 衛靈二十四年 鄭聲十三年 蔡昭三十二年 楚昭十四年）

（穀）去年齊侯來歸我西鄙今公侵鄫加女于齊魯乃不修好公羊不言公侵二家者實使公為之耳（胡）公故也（張）公為齊侵鄫故也（趙）鄫為齊屬然公侵未意月（高）曖昧故也（陳）公為齊侵鄫故書之（家鉉翁）公為齊侵鄫未意月（程）攻鄫之辭（王）公侵之間

三月公至自侵鄫

（公羊）無罪（穀）十四年公至自圍齊（胡）不曰會晉師重師也（張）公至自侵鄫之間（趙）攻鄫之辭（王）公侵之間（家鉉翁）不曰會晉師重師也（程）公至自侵鄫之間

二月公侵鄫

（公羊）無罪（穀）十四年公至自圍齊（胡）不曰會晉師重師也（張）公至自侵鄫之間（趙）攻鄫之辭（王）公侵之間（家鉉翁）不曰會晉師重師也（程）公至自侵鄫之間

公至自侵鄫

（公羊）無罪（穀）十四年公至自圍齊（胡）不曰會晉師重師也（張）公至自侵鄫之間（趙）攻鄫之辭（王）公侵之間（家鉉翁）不曰會晉師重師也（程）公至自侵鄫之間

有飛專主兵權之意陳氏厚施以移其國

（昭二十六年晏子曰陳氏之公也澤其施之國也三十二年公如晉將伐齊陳氏厚斂而薄施以公乘馬一秉粟五秅貸之公悅與之邑（胡）陳氏厚施以移其國（張）陳氏厚施以移其國（趙）陳氏厚施以移其國（王）陳氏厚施以移其國（家鉉翁）陳氏厚施以移其國（程）陳氏厚施以移其國

季孫盡征於魯以奪其民

（昭五年季氏尺征之皆王法所禁也春秋之義行則不得為爾矣）（胡）季孫盡征於魯以奪其民（張）季孫盡征於魯以奪其民（趙）季孫盡征於魯以奪其民（王）季孫盡征於魯以奪其民（家鉉翁）季孫盡征於魯以奪其民（程）季孫盡征於魯以奪其民

禁也春秋之義行則不得為爾矣

（此釋之義公如晉師于瀕而以為魯侯之辱故書公如晉以為魯侯之辱也）（胡）禁也（張）禁也（趙）禁也（王）禁也（家鉉翁）禁也（程）禁也

大夫皆以師為重而不敢輕也

（昭八年圍邾慶父請師而鄆皆以書師不書公）（胡）大夫皆以師為重而不敢輕也（張）大夫皆以師為重而不敢輕也（趙）大夫皆以師為重而不敢輕也（王）大夫皆以師為重而不敢輕也（家鉉翁）大夫皆以師為重而不敢輕也（程）大夫皆以師為重而不敢輕也

趙盾而言晉師君之會言晉師而不書士穀

（息慶下陽言晉師言十年於以見人臣不可取民有衆專主兵權之意陳氏厚施以移其國）（胡）趙盾而言晉師君之會言晉師而不書士穀（張）趙盾而言晉師君之會言晉師而不書士穀（趙）趙盾而言晉師君之會言晉師而不書士穀（王）趙盾而言晉師君之會言晉師而不書士穀（家鉉翁）趙盾而言晉師君之會言晉師而不書士穀（程）趙盾而言晉師君之會言晉師而不書士穀

故葬林之會不言公

（昭二十六年晏子曰齊之公也澤其施之國也三十二年公如晉將伐齊陳氏厚施以公乘馬一秉粟五秅貸之公悅與之邑）（胡）故葬林之會不言公（張）故葬林之會不言公（趙）故葬林之會不言公（王）故葬林之會不言公（家鉉翁）故葬林之會不言公（程）故葬林之會不言公

於鄫以移其國

（昭五年三月公如晉將以伐齊陳氏厚施以移其國也）（胡）於鄫以移其國（張）於鄫以移其國（趙）於鄫以移其國（王）於鄫以移其國（家鉉翁）於鄫以移其國（程）於鄫以移其國

皆王法所

（不曰會晉師重師也）（胡）皆王法所（張）皆王法所（趙）皆王法所（王）皆王法所（家鉉翁）皆王法所（程）皆王法所

不與諱之甚也

（公如晉師于瀕而以為魯侯之辱故書公如晉以為魯侯之辱也）（胡）不與諱之甚也（張）不與諱之甚也（趙）不與諱之甚也（王）不與諱之甚也（家鉉翁）不與諱之甚也（程）不與諱之甚也

公會晉師于瀕

（瀕在今許州郾城縣東北有瀕亭）（胡）公會晉師于瀕（張）公會晉師于瀕（趙）公會晉師于瀕（王）公會晉師于瀕（家鉉翁）公會晉師于瀕（程）公會晉師于瀕

秋七月

（敬王十九年 周定十一年 晉定五年 齊景四十八年 魯定十七年 衛靈二十五年 鄭聲十四年 蔡昭三十三年 楚昭十五年）

晉士鞅帥師侵

（士鞅趙鞅子鞅之孫也）（胡）晉士鞅帥師侵（張）晉士鞅帥師侵（趙）晉士鞅帥師侵（王）晉士鞅帥師侵（家鉉翁）晉士鞅帥師侵（程）晉士鞅帥師侵

衛侯鄭自鄟歸于衛

（子鞅圍戚公不與戰沙鹿也在今衛州東北）（胡）衛侯鄭自鄟歸于衛（張）衛侯鄭自鄟歸于衛（趙）衛侯鄭自鄟歸于衛（王）衛侯鄭自鄟歸于衛（家鉉翁）衛侯鄭自鄟歸于衛（程）衛侯鄭自鄟歸于衛

公至自侵鄫

（大夫專權老女大義以絕人之道若已嫁之婦反以為君之讎故書公至自侵鄫以著其罪也）（胡）公至自侵鄫（張）公至自侵鄫（趙）公至自侵鄫（王）公至自侵鄫（家鉉翁）公至自侵鄫（程）公至自侵鄫

晉士鞅帥師侵衛遂侵鄭

（士鞅帥師侵衛遂侵鄭何以書罪士鞅也）（胡）晉士鞅帥師侵衛遂侵鄭（張）晉士鞅帥師侵衛遂侵鄭（趙）晉士鞅帥師侵衛遂侵鄭（王）晉士鞅帥師侵衛遂侵鄭（家鉉翁）晉士鞅帥師侵衛遂侵鄭（程）晉士鞅帥師侵衛遂侵鄭

衛侯鄭歸于衛

（子鞅圍戚公不與戰沙鹿也在今衛州東北）（胡）衛侯鄭歸于衛（張）衛侯鄭歸于衛（趙）衛侯鄭歸于衛（王）衛侯鄭歸于衛（家鉉翁）衛侯鄭歸于衛（程）衛侯鄭歸于衛

公至自侵鄭

（不以會還者公非為會也）（胡）公至自侵鄭（張）公至自侵鄭（趙）公至自侵鄭（王）公至自侵鄭（家鉉翁）公至自侵鄭（程）公至自侵鄭

晉士鞅帥師侵

（士鞅趙鞅子趙鞅乃晉卿特盟諸侯于成何曰我能盟之脩人清地牛耳故何曰羣臣誰敢與君抗衡君其無貳爾德以信禮也有如大夫王孫賈使孔羣丘明盟大夫故公以皆誓之曰五伐我無絕我好我則報晉人請改盟乃使子貢往）（胡）晉士鞅帥師侵（張）晉士鞅帥師侵（趙）晉士鞅帥師侵（王）晉士鞅帥師侵（家鉉翁）晉士鞅帥師侵（程）晉士鞅帥師侵

公至自侵

（晉士鞅趙鞅子趙鞅乃晉卿特盟諸侯于成何曰我能盟之脩人清地牛耳故何曰羣臣誰敢與君抗衡君其無貳爾德以信禮也有如大夫王孫賈使孔羣丘明盟大夫故公以皆誓之曰五伐我無絕我好我則報晉人請改盟乃使子貢往）（胡）公至自侵（張）公至自侵（趙）公至自侵（王）公至自侵（家鉉翁）公至自侵（程）公至自侵

晉士鞅帥師侵

（晉士鞅趙鞅子趙鞅乃晉卿特盟諸侯于成何曰我能盟之脩人清地牛耳故何曰羣臣誰敢與君抗衡君其無貳爾德以信禮也有如大夫王孫賈使孔羣丘明盟大夫故公以皆誓之曰五伐我無絕我好我則報晉人請改盟乃使子貢往）（胡）晉士鞅帥師侵（張）晉士鞅帥師侵（趙）晉士鞅帥師侵（王）晉士鞅帥師侵（家鉉翁）晉士鞅帥師侵（程）晉士鞅帥師侵

衛侯鄭自鄟歸于衛

（子鞅圍戚公不與戰沙鹿也在今衛州東北）（胡）衛侯鄭自鄟歸于衛（張）衛侯鄭自鄟歸于衛（趙）衛侯鄭自鄟歸于衛（王）衛侯鄭自鄟歸于衛（家鉉翁）衛侯鄭自鄟歸于衛（程）衛侯鄭自鄟歸于衛

公至自侵

（不以會還者公非為會也）（胡）公至自侵（張）公至自侵（趙）公至自侵（王）公至自侵（家鉉翁）公至自侵（程）公至自侵

晉士鞅帥師侵

（士鞅趙鞅子趙鞅乃晉卿特盟諸侯于成何曰我能盟之脩人清地牛耳故何曰羣臣誰敢與君抗衡君其無貳爾德以信禮也有如大夫王孫賈使孔羣丘明盟大夫故公以皆誓之曰五伐我無絕我好我則報晉人請改盟乃使子貢往）（胡）晉士鞅帥師侵（張）晉士鞅帥師侵（趙）晉士鞅帥師侵（王）晉士鞅帥師侵（家鉉翁）晉士鞅帥師侵（程）晉士鞅帥師侵

衛侯鄭歸于衛

（子鞅圍戚公不與戰沙鹿也在今衛州東北）（胡）衛侯鄭歸于衛（張）衛侯鄭歸于衛（趙）衛侯鄭歸于衛（王）衛侯鄭歸于衛（家鉉翁）衛侯鄭歸于衛（程）衛侯鄭

左氏論晉侯之盟諸侯已貳不思德刑之是務加戮於人則失霸矣何以主盟之意

晉大夫趙鞅帥師侵衛

晉趙鞅帥師侵衛去年齊始執晉使者此年晉又侵衛齊晉交惡之端也

遂伐曹

伐曹以其與齊親

國人謀之

謀之者謀伐曹也

國人謂趙鞅曰不可

謂其不可伐曹

鞅之得志於曹也

得志謂伐曹

子服景伯曰

景伯魯大夫

不如與曹

與曹使還伐衛

曹人請救於晉

請救衛

晉人許之

許救衛

乃還

還伐衛

秋九月葬陳懷公

陳懷公卒而葬速

冬十月晉侯使士鞅來聘

士鞅晉大夫

且尋盟

尋盟者尋其前盟

○季孫斯仲孫何忌帥師侵衛

二子魯大夫

○葬曹靖公

曹靖公卒而葬速

鄭伯盟于曲濮

曲濮衛地

○從祀先公

從祀者五人也

○冬衛侯鄭伯盟于曲濮

去年公如晉而晉侯不見公因與鄭伯盟以固其好

○從祀先公

從祀者五人也

昭公至是始得從祀於太廟其說是也季氏逐君而制其死生之命公薨乾侯不得終於正寢既薨七月又不得以時歸葬既葬絕其北域又不得同於先君

薨乾侯不得終於正寢既薨七月又不得以時歸葬既葬絕其北域又不得同於先君

而在墓道之南至孔子為司寇然後溝而合諸墓

溝絕其北域不得從昭穆而祔祭宜矣

○及元則其主雖久未得從昭穆而祔祭宜矣

及元則其主雖久未得從昭穆而祔祭宜矣記之並以譏季氏

意如已卒陽虎專季氏殺季孫斯而亂晉國記於此

意如已卒陽虎專季氏殺季孫斯而亂晉國記於此見其不正始以昭公之主從祀太廟蓋欲

正以舊反

其不正始以昭公之主從祀太廟蓋欲

春秋原情制法故不書葬事與因公大事也不由公命而由陽虎故不書葬

命而由陽虎故不書葬正也所以貶祀先公

曾陽虎專季氏殺孫斯而亂晉國之罪以取媚於國人然其事雖順其情則逆

虎而不可謂也其亦深切著明矣

順祀先公於理為正而陽虎為之則不可謂也其亦深切著明矣

寶玉大弓之上

寶玉大弓魯之名器

特曰從祀先公於盜竊

特曰從祀先公於盜竊見事出陽虎

六月葬鄭獻公 氏氏 月而葬速 三○秋齊侯 景 衛侯 惠 次于五 氏氏 一 是之龜焦 侯曰可也 衛事千乘在中牟衛侯將如之 可也 衛事當其半 衛以當大 欲伐之 可也 中牟人 敵矣乃還 中牟衛小其 君在焉 未可勝也 衛師 又 請濟 必敗之 不然 從 乃濟 遇 必敗之 五氏 晉地 齊侯 在五氏 齊師敗之 齊侯 往 助之 晉 此伐 晉也 不書伐 而書次 于 盟于 少中次于 五氏 又次于 重 踐 又次于 垂 竟 大國未 敢輕伐 故 年而後 伐 其欲有所 逞也 又 矣 ○ 社 預云 諱伐 盟 王二十 有 書 二年 于 咸 鄫 中 丙 有 會 有 伐 重 丘 年 書 獨 人 伐 晉 何 也 在 二 十 六 年 出 ○ 冬 葬 秦 桓 公 ○ 秦伯 卒 哀 公 秦 自 晉 春 秋 卷 之 二 十 八 胡氏傳 後學新安汪克寬 附錄纂疏 定公下 十年 昭十九 年 景四 定十一 年 昭二十 年 景五 哀元 年 昭二十一 年 景六 哀二 年 昭二十二 年 景七 哀三 年 昭二十三 年 景八 哀四 年 昭二十四 年 景九 哀五 年 昭二十五 年 景十 哀六 年 昭二十六 年 景十一 哀七 年 昭二十七 年 景十二 哀八 年 昭二十八 年 景十三 哀九 年 昭二十九 年 景十四 哀十 年 昭三十 年 景十五 哀十一 年 昭三十一 年 景十六 哀十二 年 昭三十二 年 景十七 哀十三 年 昭三十三 年 景十八 哀十四 年 昭三十四 年 景十九 哀十五 年 昭三十五 年 景二十 哀十六 年 昭三十六 年 景二十一 哀十七 年 昭三十七 年 景二十二 哀十八 年 昭三十八 年 景二十三 哀十九 年 昭三十九 年 景二十四 哀二十 年 昭四十 年 景二十五 哀二十一 年 昭四十一 年 景二十六 哀二十二 年 昭四十二 年 景二十七 哀二十三 年 昭四十三 年 景二十八 哀二十四 年 昭四十四 年 景二十九 哀二十五 年 昭四十五 年 景三十 哀二十六 年 昭四十六 年 景三十一 哀二十七 年 昭四十七 年 景三十二 哀二十八 年 昭四十八 年 景三十三 哀二十九 年 昭四十九 年 景三十四 哀三十 年 昭五十 年 景三十五 哀三十一 年 昭五十一 年 景三十六 哀三十二 年 昭五十二 年 景三十七 哀三十三 年 昭五十三 年 景三十八 哀三十四 年 昭五十四 年 景三十九 哀三十五 年 昭五十五 年 景四十 哀三十六 年 昭五十六 年 景四十一 哀三十七 年 昭五十七 年 景四十二 哀三十八 年 昭五十八 年 景四十三 哀三十九 年 昭五十九 年 景四十四 哀四十 年 昭六十 年 景四十五 哀四十一 年 昭六十一 年 景四十六 哀四十二 年 昭六十二 年 景四十七 哀四十三 年 昭六十三 年 景四十八 哀四十四 年 昭六十四 年 景四十九 哀四十五 年 昭六十五 年 景五十 哀四十六 年 昭六十六 年 景五十一 哀四十七 年 昭六十七 年 景五十二 哀四十八 年 昭六十八 年 景五十三 哀四十九 年 昭六十九 年 景五十四 哀五十 年 昭七十 年 景五十五 哀五十一 年 昭七十一 年 景五十六 哀五十二 年 昭七十二 年 景五十七 哀五十三 年 昭七十三 年 景五十八 哀五十四 年 昭七十四 年 景五十九 哀五十五 年 昭七十五 年 景六十 哀五十六 年 昭七十六 年 景六十一 哀五十七 年 昭七十七 年 景六十二 哀五十八 年 昭七十八 年 景六十三 哀五十九 年 昭七十九 年 景六十四 哀六十 年 昭八十 年 景六十五 哀六十一 年 昭八十一 年 景六十六 哀六十二 年 昭八十二 年 景六十七 哀六十三 年 昭八十三 年 景六十八 哀六十四 年 昭八十四 年 景六十九 哀六十五 年 昭八十五 年 景七十 哀六十六 年 昭八十六 年 景七十一 哀六十七 年 昭八十七 年 景七十二 哀六十八 年 昭八十八 年 景七十三 哀六十九 年 昭八十九 年 景七十四 哀七十 年 昭九十 年 景七十五 哀七十一 年 昭九十一 年 景七十六 哀七十二 年 昭九十二 年 景七十七 哀七十三 年 昭九十三 年 景七十八 哀七十四 年 昭九十四 年 景七十九 哀七十五 年 昭九十五 年 景八十 哀七十六 年 昭九十六 年 景八十一 哀七十七 年 昭九十七 年 景八十二 哀七十八 年 昭九十八 年 景八十三 哀七十九 年 昭九十九 年 景八十四 哀八十 年 昭一百 年 景八十五 哀八十一 年 昭一百一 年 景八十六 哀八十二 年 昭一百二 年 景八十七 哀八十三 年 昭一百三 年 景八十八 哀八十四 年 昭一百四 年 景八十九 哀八十五 年 昭一百五 年 景九十 哀八十六 年 昭一百六 年 景九十一 哀八十七 年 昭一百七 年 景九十二 哀八十八 年 昭一百八 年 景九十三 哀八十九 年 昭一百九 年 景九十四 哀九十 年 昭一百十 年 景九十五 哀九十一 年 昭一百十一 年 景九十六 哀九十二 年 昭一百十二 年 景九十七 哀九十三 年 昭一百十三 年 景九十八 哀九十四 年 昭一百十四 年 景九十九 哀九十五 年 昭一百十五 年 景一百 哀九十六 年 昭一百十六 年 景一百一 哀九十七 年 昭一百十七 年 景一百二 哀九十八 年 昭一百十八 年 景一百三 哀九十九 年 昭一百十九 年 景一百四 哀一百 年 昭一百二十 年 景一百五 哀一百一 年 昭一百二十一 年 景一百六 哀一百二 年 昭一百二十二 年 景一百七 哀一百三 年 昭一百二十三 年 景一百八 哀一百四 年 昭一百二十四 年 景一百九 哀一百五 年 昭一百二十五 年 景一百十 哀一百六 年 昭一百二十六 年 景一百十一 哀一百七 年 昭一百二十七 年 景一百十二 哀一百八 年 昭一百二十八 年 景一百十三 哀一百九 年 昭一百二十九 年 景一百十四 哀一百十 年 昭一百三十 年 景一百十五 哀一百十一 年 昭一百三十一 年 景一百十六 哀一百十二 年 昭一百三十二 年 景一百十七 哀一百十三 年 昭一百三十三 年 景一百十八 哀一百十四 年 昭一百三十四 年 景一百十九 哀一百十五 年 昭一百三十五 年 景一百二十 哀一百十六 年 昭一百三十六 年 景一百二十一 哀一百十七 年 昭一百三十七 年 景一百二十二 哀一百十八 年 昭一百三十八 年 景一百二十三 哀一百十九 年 昭一百三十九 年 景一百二十四 哀一百二十 年 昭一百四十 年 景一百二十五 哀一百二十一 年 昭一百四十一 年 景一百二十六 哀一百二十二 年 昭一百四十二 年 景一百二十七 哀一百二十三 年 昭一百四十三 年 景一百二十八 哀一百二十四 年 昭一百四十四 年 景一百二十九 哀一百二十五 年 昭一百四十五 年 景一百三十 哀一百二十六 年 昭一百四十六 年 景一百三十一 哀一百二十七 年 昭一百四十七 年 景一百三十二 哀一百二十八 年 昭一百四十八 年 景一百三十三 哀一百二十九 年 昭一百四十九 年 景一百三十四 哀一百三十 年 昭一百五十 年 景一百三十五 哀一百三十一 年 昭一百五十一 年 景一百三十六 哀一百三十二 年 昭一百五十二 年 景一百三十七 哀一百三十三 年 昭一百五十三 年 景一百三十八 哀一百三十四 年 昭一百五十四 年 景一百三十九 哀一百三十五 年 昭一百五十五 年 景一百四十 哀一百三十六 年 昭一百五十六 年 景一百四十一 哀一百三十七 年 昭一百五十七 年 景一百四十二 哀一百三十八 年 昭一百五十八 年 景一百四十三 哀一百三十九 年 昭一百五十九 年 景一百四十四 哀一百四十 年 昭一百六十 年 景一百四十五 哀一百四十一 年 昭一百六十一 年 景一百四十六 哀一百四十二 年 昭一百六十二 年 景一百四十七 哀一百四十三 年 昭一百六十三 年 景一百四十八 哀一百四十四 年 昭一百六十四 年 景一百四十九 哀一百四十五 年 昭一百六十五 年 景一百五十 哀一百四十六 年 昭一百六十六 年 景一百五十一 哀一百四十七 年 昭一百六十七 年 景一百五十二 哀一百四十八 年 昭一百六十八 年 景一百五十三 哀一百四十九 年 昭一百六十九 年 景一百五十四 哀一百五十 年 昭一百七十 年 景一百五十五 哀一百五十一 年 昭一百七十一 年 景一百五十六 哀一百五十二 年 昭一百七十二 年 景一百五十七 哀一百五十三 年 昭一百七十三 年 景一百五十八 哀一百五十四 年 昭一百七十四 年 景一百五十九 哀一百五十五 年 昭一百七十五 年 景一百六十 哀一百五十六 年 昭一百七十六 年 景一百六十一 哀一百五十七 年 昭一百七十七 年 景一百六十二 哀一百五十八 年 昭一百七十八 年 景一百六十三 哀一百五十九 年 昭一百七十九 年 景一百六十四 哀一百六十 年 昭一百八十 年 景一百六十五 哀一百六十一 年 昭一百八十一 年 景一百六十六 哀一百六十二 年 昭一百八十二 年 景一百六十七 哀一百六十三 年 昭一百八十三 年 景一百六十八 哀一百六十四 年 昭一百八十四 年 景一百六十九 哀一百六十五 年 昭一百八十五 年 景一百七十 哀一百六十六 年 昭一百八十六 年 景一百七十一 哀一百六十七 年 昭一百八十七 年 景一百七十二 哀一百六十八 年 昭一百八十八 年 景一百七十三 哀一百六十九 年 昭一百八十九 年 景一百七十四 哀一百七十 年 昭一百九十 年 景一百七十五 哀一百七十一 年 昭一百九十一 年 景一百七十六 哀一百七十二 年 昭一百九十二 年 景一百七十七 哀一百七十三 年 昭一百九十三 年 景一百七十八 哀一百七十四 年 昭一百九十四 年 景一百七十九 哀一百七十五 年 昭一百九十五 年 景一百八十 哀一百七十六 年 昭一百九十六 年 景一百八十一 哀一百七十七 年 昭一百九十七 年 景一百八十二 哀一百七十八 年 昭一百九十八 年 景一百八十三 哀一百七十九 年 昭一百九十九 年 景一百八十四 哀一百八十 年 昭二百 年 景一百八十五 哀一百八十一 年 昭二百一 年 景一百八十六 哀一百八十二 年 昭二百二 年 景一百八十七 哀一百八十三 年 昭二百三 年 景一百八十八 哀一百八十四 年 昭二百四 年 景一百八十九 哀一百八十五 年 昭二百五 年 景一百九十 哀一百八十六 年 昭二百六 年 景一百九十一 哀一百八十七 年 昭二百七 年 景一百九十二 哀一百八十八 年 昭二百八 年 景一百九十三 哀一百八十九 年 昭二百九 年 景一百九十四 哀一百九十 年 昭二百十 年 景一百九十五 哀一百九十一 年 昭二百十一 年 景一百九十六 哀一百九十二 年 昭二百十二 年 景一百九十七 哀一百九十三 年 昭二百十三 年 景一百九十八 哀一百九十四 年 昭二百十四 年 景一百九十九 哀一百九十五 年 昭二百十五 年 景二百 哀一百九十六 年 昭二百十六 年 景二百一 哀一百九十七 年 昭二百十七 年 景二百二 哀一百九十八 年 昭二百十八 年 景二百三 哀一百九十九 年 昭二百十九 年 景二百四 哀二百 年 昭二百二十 年 景二百五 哀二百一 年 昭二百二十一 年 景二百六 哀二百二 年 昭二百二十二 年 景二百七 哀二百三 年 昭二百二十三 年 景二百八 哀二百四 年 昭二百二十四 年 景二百九 哀二百五 年 昭二百二十五 年 景二百十 哀二百六 年 昭二百二十六 年 景二百十一 哀二百七 年 昭二百二十七 年 景二百十二 哀二百八 年 昭二百二十八 年 景二百十三 哀二百九 年 昭二百二十九 年 景二百十四 哀二百十 年 昭二百三十 年 景二百十五 哀二百十一 年 昭二百三十一 年 景二百十六 哀二百十二 年 昭二百三十二 年 景二百十七 哀二百十三 年 昭二百三十三 年 景二百十八 哀二百十四 年 昭二百三十四 年 景二百十九 哀二百十五 年 昭二百三十五 年 景二百二十 哀二百十六 年 昭二百三十六 年 景二百二十一 哀二百十七 年 昭二百三十七 年 景二百二十二 哀二百十八 年 昭二百三十八 年 景二百二十三 哀二百十九 年 昭二百三十九 年 景二百二十四 哀二百二十 年 昭二百四十 年 景二百二十五 哀二百二十一 年 昭二百四十一 年 景二百二十六 哀二百二十二 年 昭二百四十二 年 景二百二十七 哀二百二十三 年 昭二百四十三 年 景二百二十八 哀二百二十四 年 昭二百四十四 年 景二百二十九 哀二百二十五 年 昭二百四十五 年 景二百三十 哀二百二十六 年 昭二百四十六 年 景二百三十一 哀二百二十七 年 昭二百四十七 年 景二百三十二 哀二百二十八 年 昭二百四十八 年 景二百三十三 哀二百二十九 年 昭二百四十九 年 景二百三十四 哀二百三十 年 昭二百五十 年 景二百三十五 哀二百三十一 年 昭二百五十一 年 景二百三十六 哀二百三十二 年 昭二百五十二 年 景二百三十七 哀二百三十三 年 昭二百五十三 年 景二百三十八 哀二百三十四 年 昭二百五十四 年 景二百三十九 哀二百三十五 年 昭二百五十五 年 景二百四十 哀二百三十六 年 昭二百五十六 年 景二百四十一 哀二百三十七 年 昭二百五十七 年 景二百四十二 哀二百三十八 年 昭二百五十八 年 景二百四十三 哀二百三十九 年 昭二百五十九 年 景二百四十四 哀二百四十 年 昭二百六十 年 景二百四十五 哀二百四十一 年 昭二百六十一 年 景二百四十六 哀二百四十二 年 昭二百六十二 年 景二百四十七 哀二百四十三 年 昭二百六十三 年 景二百四十八 哀二百四十四 年 昭二百六十四 年 景二百四十九 哀二百四十五 年 昭二百六十五 年 景二百五十 哀二百四十六 年 昭二百六十六 年 景二百五十一 哀二百四十七 年 昭二百六十七 年 景二百五十二 哀二百四十八 年 昭二百六十八 年 景二百五十三 哀二百四十九 年 昭二百六十九 年 景二百五十四 哀二百五十 年 昭二百七十 年 景二百五十五 哀二百五十一 年 昭二百七十一 年 景二百五十六 哀二百五十二 年 昭二百七十二 年 景二百五十七 哀二百五十三 年 昭二百七十三 年 景二百五十八 哀二百五十四 年 昭二百七十四 年 景二百五十九 哀二百五十五 年 昭二百七十五 年 景二百六十 哀二百五十六 年 昭二百七十六 年 景二百六十一 哀二百五十七 年 昭二百七十七 年 景二百六十二 哀二百五十八 年 昭二百七十八 年 景二百六十三 哀二百五十九 年 昭二百七十九 年 景二百六十四 哀二百六十 年 昭二百八十 年 景二百六十五 哀二百六十一 年 昭二百八十一 年 景二百六十六 哀二百六十二 年 昭二百八十二 年 景二百六十七 哀二百六十三 年 昭二百八十三 年 景二百六十八 哀二百六十四 年 昭二百八十四 年 景二百六十九 哀二百六十五 年 昭二百八十五 年 景二百七十 哀二百六十六 年 昭二百八十六 年 景二百七十一 哀二百六十七 年 昭二百八十七 年 景二百七十二 哀二百六十八 年 昭二百八十八 年 景二百七十三 哀二百六十九 年 昭二百八十九 年 景二百七十四 哀二百七十 年 昭二百九十 年 景二百七十五 哀二百七十一 年 昭二百九十一 年 景二百七十六 哀二百七十二 年 昭二百九十二 年 景二百七十七 哀二百七十三 年 昭二百九十三 年 景二百七十八 哀二百七十四 年 昭二百九十四 年 景二百七十九 哀二百七十五 年 昭二百九十五 年 景二百八十 哀二百七十六 年 昭二百九十六 年 景二百八十一 哀二百七十七 年 昭二百九十七 年 景二百八十二 哀二百七十八 年 昭二百九十八 年 景二百八十三 哀二百七十九 年 昭二百九十九 年 景二百八十四 哀二百八十 年 昭三百 年 景二百八十五 哀二百八十一 年 昭三百一 年 景二百八十六 哀二百八十二 年 昭三百二 年 景二百八十七 哀二百八十三 年 昭三百三 年 景二百八十八 哀二百八十四 年 昭三百四 年 景二百八十九 哀二百八十五 年 昭三百五 年 景二百九十 哀二百八十六 年 昭三百六 年 景二百九十一 哀二百八十七 年 昭三百七 年 景二百九十二 哀二百八十八 年 昭三百八 年 景二百九十三 哀二百八十九 年 昭三百九 年 景二百九十四 哀二百九十 年 昭三百十 年 景二百九十五 哀二百九十一 年 昭三百十一 年 景二百九十六 哀二百九十二 年 昭三百十二 年 景二百九十七 哀二百九十三 年 昭三百十三 年 景二百九十八 哀二百九十四 年 昭三百十四 年 景二百九十九 哀二百九十五 年 昭三百十五 年 景三百 哀二百九十六 年 昭三百十六 年 景三百一 哀二百九十七 年 昭三百十七 年 景三百二 哀二百九十八 年 昭三百十八 年 景三百三 哀二百九十九 年 昭三百十九 年 景三百四 哀三百 年 昭三百二十 年 景三百五 哀三百一 年 昭三百二十一 年 景三百六 哀三百二 年 昭三百二十二 年 景三百七 哀三百三 年 昭三百二十三 年 景三百八 哀三百四 年 昭三百二十四 年 景三百九 哀三百五 年 昭三百二十五 年 景三百十 哀三百六 年 昭三百二十六 年 景三百十一 哀三百七 年 昭三百二十七 年 景三百十二 哀三百八 年 昭三百二十八 年 景三百十三 哀三百九 年 昭三百二十九 年 景三百十四 哀三百十 年 昭三百三十 年 景三百十五 哀三百十一 年 昭三百三十一 年 景三百十六 哀三百十二 年 昭三百三十二 年 景三百十七 哀三百十三 年 昭三百三十三 年 景三百十八 哀三百十四 年 昭三百三十四 年 景三百十九 哀三百十五 年 昭三百三十五 年 景三百二十 哀三百十六 年 昭三百三十六 年 景三百二十一 哀三百十七 年 昭三百三十七 年 景三百二十二 哀三百十八 年 昭三百三十八 年 景三百二十三 哀三百十九 年 昭三百三十九 年 景三百二十四 哀三百二十 年 昭三百四十 年 景三百二十五 哀三百二十一 年 昭三百四十一 年 景三百二十六 哀三百二十二 年 昭三百四十二 年 景三百二十七 哀三百二十三 年 昭三百四十三 年 景三百二十八 哀三百二十四 年 昭三百四十四 年 景三百二十九 哀三百二十五 年 昭三百四十五 年 景三百三十 哀三百二十六 年 昭三百四十六 年 景三百三十一 哀三百二十七 年 昭三百四十七 年 景三百三十二 哀三百二十八 年 昭三百四十八 年 景三百三十三 哀三百二十九 年 昭三百四十九 年 景三百三十四 哀三百三十 年 昭三百五十 年 景三百三十五 哀三百三十一 年 昭三百五十一 年 景三百三十六 哀三百三十二 年 昭三百五十二 年 景三百三十七 哀三百三十三 年 昭三百五十三 年 景三百三十八 哀三百三十四 年 昭三百五十四 年 景三百三十九 哀三百三十五 年 昭三百五十五 年 景三百四十 哀三百三十六 年 昭三百五十六 年 景三百四十一 哀三百三十七 年 昭三百五十七 年 景三百四十二 哀三百三十八 年 昭三百五十八 年 景三百四十三 哀三百三十九 年 昭三百五十九 年 景三百四十四 哀三百四十 年 昭三百六十 年 景三百四十五 哀三百四十一 年 昭三百六十一 年 景三百四十六 哀三百四十二 年 昭三百六十二 年 景三百四十七 哀三百四十三 年 昭三百六十三 年 景三百四十八 哀三百四十四 年 昭三百六十四 年 景三百四十九 哀三百四十五 年 昭三百六十五 年 景三百五十 哀三百四十六 年 昭三百六十六 年 景三百五十一 哀三百四十七 年 昭三百六十七 年 景三百五十二 哀三百四十八 年 昭三百六十八 年 景三百五十三 哀三百四十九 年 昭三百六十九 年 景三百五十四 哀三百五十 年 昭三百七十 年 景三百五十五 哀三百五十一 年 昭三百七十一 年 景三百五十六 哀三百五十二 年 昭三百七十二 年 景三百五十七 哀三百五十三 年 昭三百七十三 年 景三百五十八 哀三百五十四 年 昭三百七十四 年 景三百五十九 哀三百五十五 年 昭三百七十五 年 景三百六十 哀三百五十六 年 昭三百七十六 年 景三百六十一 哀三百五十七 年 昭三百七十七 年 景三百六十二 哀三百五十八 年 昭三百七十八 年 景三百六十三 哀三百五十九 年 昭三百七十九 年 景三百六十四 哀三百六十 年 昭三百八十 年 景三百六十五 哀三百六十一 年 昭三百八十一 年 景三百六十六 哀三百六十二 年 昭三百八十二 年 景三百六十七 哀三百六十三 年 昭三百八十三 年 景三百六十八 哀三百六十四 年 昭三百八十四 年 景三百六十九 哀三百六十五 年 昭三百八十五 年 景三百七十 哀三百六十六 年 昭三百八十六 年 景三百七十一 哀三百六十七 年 昭三百八十七 年 景三百七十二 哀三百六十八 年 昭三百八十八 年 景三百七十三 哀三百六十九 年 昭三百八十九 年 景三百七十四 哀三百七十 年 昭三百九十 年 景三百七十五 哀三百七十一 年 昭三百九十一 年 景三百七十六 哀三百七十二 年 昭三百九十二 年 景三百七十七 哀三百七十三 年 昭三百九十三 年 景三百七十八 哀三百七十四 年 昭三百九十四 年 景三百七十九 哀三百七十五 年 昭三百九十五 年 景三百八十 哀三百七十六 年 昭三百九十六 年 景三百八十一 哀三百七十七 年 昭三百九十七 年 景三百八十二 哀三百七十八 年 昭三百九十八 年 景三百八十三 哀三百七十九 年 昭三百九十九 年 景三百八十四 哀三百八十 年 昭四百 年 景三百八十五 哀三百八十一 年 昭四百一 年 景三百八十六 哀三百八十二 年 昭四百二 年 景三百八十七 哀三百八十三 年 昭四百三 年 景三百八十八 哀三百八十四 年 昭四百四 年 景三百八十九 哀三百八十五 年 昭四百五 年 景三百九十 哀三百八十六 年 昭四百六 年 景三百九十一 哀三百八十七 年 昭四百七 年 景三百九十二 哀三百八十八 年 昭四百八 年 景三百九十三 哀三百八十九 年 昭四百九 年 景三百九十四 哀三百九十 年 昭四百十 年 景三百九十五 哀三百九十一 年 昭四百十一 年 景三百九十六 哀三百九十二 年 昭四百十二 年 景三百九十七 哀三百九十三 年 昭四百十三 年 景三百九十八 哀三百九十四 年 昭四百十四 年 景三百九十九 哀三百九十五 年 昭四百十五 年 景四百 哀三百九十六 年 昭四百十六 年 景四百一 哀三百九十七 年 昭四百十七 年 景四百二 哀三百九十八 年 昭四百十八 年 景四百三 哀三百九十九 年 昭四百十九 年 景四百四 哀四百 年 昭四百二十 年 景四百五 哀四百一 年 昭四百二十一 年 景四百六 哀四百二 年 昭四百二十二 年 景四百七 哀四百三 年 昭四百二十三 年 景四百八 哀四百四 年 昭四百二十四 年 景四百九 哀四百五 年 昭四百二十五 年 景四百十 哀四百六 年 昭四百二十六 年 景四百十一 哀四百七 年 昭四百二十七 年 景四百十二 哀四百八 年 昭四百二十八 年 景四百十三 哀四百九 年 昭四百二十九 年 景四百十四 哀四百十 年 昭四百三十 年 景四百十五 哀四百十一 年 昭四百三十一 年 景四百十六 哀四百十二 年 昭四百三十二 年 景四百十七 哀四百十三 年 昭四百三十三 年 景四百十八 哀四百十四 年 昭四百三十四 年 景四百十九 哀四百十五 年 昭四百三十五 年 景四百二十 哀四百十六 年 昭四百三十六 年 景四百二十一 哀四百十七 年 昭四百三十七 年 景四百二十二 哀四百十八 年 昭四百三十八 年 景四百二十三 哀四百十九 年 昭四百三十九 年 景四百二十四 哀四百二十 年 昭四百四十 年 景四百二十五 哀四百二十一 年 昭四百四十一 年 景四百二十六 哀四百二十二 年 昭四百四十二 年 景四百二十七 哀四百二十三 年 昭四百四十三 年 景四百二十八 哀四百二十四 年 昭四百四十四 年 景四百二十九 哀四百二十五 年 昭四百四十五 年 景四百三十 哀四百二十六 年 昭四百四十六 年 景四百三十一 哀四百二十七 年 昭四百四十七 年 景四百三十二 哀四百二十八 年 昭四百四十八 年 景四百三十三 哀四百二十九 年 昭四百四十九 年 景四百三十四 哀四百三十 年 昭四百五十 年 景四百三十五 哀四百三十一 年 昭四百五十一 年 景四百三十六 哀四百三十二 年 昭四百五十二 年 景四百三十七 哀四百三十三 年 昭四百五十三 年 景四百三十八 哀四百三十四 年 昭四百五十四 年 景四百三十九 哀四百三十五 年 昭四百五十五 年 景四百四十 哀四百三十六 年 昭四百五十六 年 景四百四十一 哀四百三十七 年 昭四百五十七 年 景四百四十二 哀四百三十八 年 昭四百五十八 年 景四百四十三 哀四百三十九 年 昭四百五十九 年 景四百四十四 哀四百四十 年 昭四百六十 年 景四百四十五 哀四百四十一 年 昭四百六十一 年 景四百四十六 哀四百四十二 年 昭四百六十二 年 景四百四十七 哀四百四十三 年 昭四百六十三 年 景四百四十八 哀四百四十四 年 昭四百六十四 年 景四百四十九 哀四百四十五 年 昭四百六十五 年 景四百五十 哀四百四十六 年 昭四百六十六 年 景四百五十一 哀四百四十七 年 昭四百六十七 年 景四百五十二 哀四百四十八 年 昭四百六十八 年 景四百五十三 哀四百四十九 年 昭四百六十九 年 景四百五十四 哀四百五十 年 昭四百七十 年 景四百五十五 哀四百五十一 年 昭四百七十一 年 景四百五十六 哀四百五十二 年 昭四百七十二 年 景四百五十七 哀四百五十三 年 昭四百七十三 年 景四百五十八 哀四百五十四 年 昭四百七十四 年 景四百五十九 哀四百五十五 年 昭四百七十五 年 景四百六十 哀四百五十六 年 昭四百七十六 年 景四百六十一 哀四百五十七 年 昭四百七十七 年 景四百六十二 哀四百五十八 年 昭四百七十八 年 景四百六十三 哀四百五十九 年 昭四百七十九 年 景四百六十四 哀四百六十 年 昭四百八十 年 景四百六十五 哀四百六十一 年 昭四百八十一 年 景四百六十六 哀四百六十二 年 昭四百八十二 年 景四百六十七 哀四百六十三 年 昭四百八十三 年 景四百六十八 哀四百六十四 年 昭四百八十四 年 景四百六十九 哀四百六十五 年 昭四百八十五 年 景四百七十 哀四百六十六 年 昭四百八十六 年 景四百七十一 哀四百六十七 年 昭四百八十七 年 景四百七十二 哀四百六十八 年 昭四百八十八 年 景四百七十三 哀四百六十九 年 昭四百八十九 年 景四百七十四 哀四百七十 年 昭四百九十 年 景四百七十五 哀四百七十一 年 昭四百九十一 年 景四百七十六 哀四百七十二 年 昭四百九十二 年 景四百七十七 哀四百七十三 年 昭四百九十三 年 景四百七十八 哀四百七十四 年 昭四百九十四 年 景四百七十九 哀四百七十五 年 昭四百九十五 年 景四百八十 哀四百七十六 年 昭四百九十六 年 景四百八十一 哀四百七十七 年 昭四百九十七 年 景四百八十二 哀四百七十八 年 昭四百九十八 年 景四百八十三 哀四百七十九 年 昭四百九十九 年 景四百八十四 哀四百八十 年 昭五百 年 景四百八十五 哀四百八十一 年 昭五百一 年 景四百八十六 哀四百八十二 年 昭五百二 年 景四百八十七 哀四百八十三 年 昭五百三 年 景四百八十八 哀四百八十四 年 昭五百四 年 景四百八十九 哀四百八十五 年 昭五百五 年 景四百九十 哀四百八十六 年 昭五百六 年 景四百九十一 哀四百八十七 年 昭五百七 年 景四百九十二 哀四百八十八 年 昭五百八 年 景四百九十三 哀四百八十九 年 昭五百九 年 景四百九十四 哀四百九十 年 昭五百十 年 景四百九十五 哀四百九十一 年 昭五百十一 年 景四百九十六 哀四百九十二 年 昭五百十二 年 景四百九十七 哀四百九十三 年 昭五百十三 年 景四百九十八 哀四百九十四 年 昭五百十四 年 景四百九十九 哀四百九十五 年 昭五百十五 年 景五百 哀四百九十六 年 昭五百十六 年 景五百一 哀四百九十七 年 昭五百十七 年 景五百二 哀四百九十八 年 昭五百十八 年 景五百三 哀四百九十九 年 昭五百十九 年 景五百四 哀五百 年 昭五百二十 年 景五百五 哀五百一 年 昭五百二十一 年 景五百六 哀五百二 年 昭五百二十二 年 景五百七 哀五百三 年 昭五百二十三 年 景五百八 哀五百四 年 昭五百二十四 年 景五百九 哀五百五 年 昭五百二十五 年 景五百十 哀五百六 年 昭五百二十六 年 景五百十一 哀五百七 年 昭五百二十七 年 景五百十二 哀五百八 年 昭五百二十八 年 景五百十三 哀五百九 年 昭五百二十九 年 景五百十四 哀五百十 年 昭五百三十 年 景五百十五 哀五百十一 年 昭五百三十一 年 景五百十六 哀五百十二 年 昭五百三十二 年 景五百十七 哀五百十三 年 昭五百三十三 年 景五百十八 哀五百十四 年 昭五百三十四 年 景五百十九 哀五百十五 年 昭五百三十五 年 景五百二十 哀五百十六 年 昭五百三十六 年 景五百二十一 哀五百十七 年 昭五百三十七 年 景五百二十二 哀五百十八 年 昭五百三十八 年 景五百二十三 哀五百十九 年 昭五百三十九 年 景五百二十四 哀五百二十 年 昭五百四十 年 景五百二十五 哀五百二十一 年 昭五百四十一 年 景五百二十六 哀五百二十二 年 昭五百四十二 年 景五百二十七 哀五百二十三 年 昭五百四十三 年 景五百二十八 哀五百二十四 年 昭五百四十四 年 景五百二十九 哀五百二十五 年 昭五百四十五 年 景五百三十 哀五百二十六 年 昭五百四十六 年 景五百三十一 哀五百二十七 年 昭五百四十七 年 景五百三十二 哀五百二十八 年 昭五百四十八 年 景五百三十三 哀五百二十九 年 昭五百四十九 年 景五百三十四 哀五百三十 年 昭五百五十 年 景五百三十五 哀五百三十一 年 昭五百五十一 年 景五百三十六 哀五百三十二 年 昭五百五十二 年 景五百三十七 哀五百三十三 年 昭五百五十三 年 景五百三十八 哀五百三十四 年 昭五百五十四 年 景五百三十九 哀五百三十五 年 昭五百五十五 年 景五百四十 哀五百三十六 年 昭五百五十六 年 景五百四十一 哀五百三十七 年 昭五百五十七 年 景五百四十二 哀五百三十八 年 昭五百五十八 年 景五百四十三 哀五百三十九 年 昭五百五十九 年 景五百四十四 哀五百四十 年 昭五百六十 年 景五百四十五 哀五百四十一 年 昭五百六十一 年 景五百四十六 哀五百四十二 年 昭五百六十二 年 景五百四十七 哀五百四十三 年 昭五百六十三 年 景五百四十八 哀五百四十四 年 昭五百六十四 年 景五百四十九 哀五百四十五 年 昭五百六十五 年 景五百五十 哀五百四十六 年 昭五百六十六 年 景五百五十一 哀五百四十七 年 昭五百六十七 年 景五百五十二 哀五百四十八 年 昭五百六十八 年 景五百五十三 哀五百四十九 年 昭五百六十九 年 景五百五十四 哀五百五十 年 昭五百七十 年 景五百五十五 哀五百五十一 年 昭五百七十一 年 景五百五十六 哀五百五十二 年 昭五百七十二 年 景五百五十七 哀五百五十三 年 昭五百七十三 年 景五百五十八 哀五百五十四 年 昭五百七十四 年 景五百五十九 哀五百五十五 年 昭五百七十五 年 景五百六十 哀五百五十六 年 昭五百七十六 年 景五百六十一 哀五百五十七 年 昭五百七十七 年 景五百六十二 哀五百五十八 年 昭五百七十八 年 景五百六十三 哀五百五十九 年 昭五百七十九 年 景五百六十四 哀五百六十 年 昭五百八十 年 景五百六十五 哀五百六十一 年 昭五百八十一 年 景五百六十六 哀五百六十二 年 昭五百八十二 年 景五百六十七 哀五百六十三 年 昭五百八十三 年 景五百六十八 哀五百六十四 年 昭五百八十四 年 景五百六十九 哀五百六十五 年 昭五百八十五 年 景五百七十 哀五百六十六 年 昭五百八十六 年 景五百七十一 哀五百六十七 年 昭五百八十七 年 景五百七十二 哀五百六十八 年 昭五百八十八 年 景五百七十三 哀五百六十九 年 昭五百八十九 年 景五百七十四 哀五百七十 年 昭五百九十 年 景五百七十五 哀五百七十一 年 昭五百九十一 年 景五百七十六 哀五百七十二 年 昭五百九十二 年 景五百七十七 哀五百七十三 年 昭五百九十三 年 景五百七十八 哀五百七十四 年 昭五百九十四 年 景五百七十九 哀五百七十五 年 昭五百九十五 年 景五百八十 哀五百七十六 年 昭五百九十六 年 景五百八十一 哀五百七十七 年 昭五百九十七 年 景五百八十二 哀五百七十八 年 昭五百九十八 年 景五百八十三 哀五百七十九 年 昭五百九十九 年 景五百八十四 哀五百八十 年 昭六百 年 景五百八十五 哀五百八十一 年 昭六百一 年 景五百八十六 哀五百八十二 年 昭六百二 年 景五百八十七 哀五百八十三 年 昭六百三 年 景五百八十八 哀五百八十四 年 昭六百四 年 景五百八十九 哀五百八十五 年 昭六百五 年 景五百九十 哀五百八十六 年 昭六百六 年 景五百九十一 哀五百八十七 年 昭六百七 年 景五百九十二 哀五百八十八 年 昭六百八 年 景五百九十三 哀五百八十九 年 昭六百九 年 景五百九十四 哀五百九十 年 昭六百十 年 景五百九十五 哀五百九十一 年 昭六百十一 年 景五百九十六 哀五百九十二 年 昭六百十二 年 景五百九十七 哀五百九十三 年 昭六百十三 年 景五百九十八 哀五百九十四 年 昭六百十四 年 景五百九十九 哀五百九十五 年 昭六百十五 年 景六百 哀五百九十六 年 昭六百十六 年 景六百一 哀五百九十七 年 昭六百十七 年 景六百二 哀五百九十八 年 昭六百十八 年 景六百三 哀五百九十九 年 昭六百十九 年 景六百四 哀六百 年 昭六百二十 年 景六百五 哀六百一 年 昭六百二十一 年 景六百六 哀六百二 年 昭六百二十二 年 景六百七 哀六百三 年 昭六百二十三 年 景六百八 哀六百四 年 昭六百二十四 年 景六百九 哀六百五 年 昭六百二十五 年 景六百十 哀六百六 年 昭六百二十六 年 景六百十一 哀六百七 年 昭六百二十七 年 景六百十二 哀六百八 年 昭六百二十八 年 景六百十三 哀六百九 年 昭六百二十九 年 景六百十四 哀六百十 年 昭六百三十 年 景六百十五 哀六百十一 年 昭六百三十一 年 景六百十六 哀六百十二 年 昭六百三十二 年 景六百十七 哀六百十三 年 昭六百三十三 年 景六百十八 哀六百十四 年 昭六百三十四 年 景六百十九 哀六百十五 年 昭六百三十五 年 景六百二十 哀六百十六 年 昭六百三十六 年 景六百二十一 哀六百十七 年 昭六百三十七 年 景六百二十二 哀六百十八 年 昭六百三十八 年 景六百二十三 哀六百十九 年 昭六百三十九 年 景六百二十四 哀六百二十 年 昭六百四十 年 景六百二十五 哀六百二十一 年 昭六百四十一 年 景六百二十六

執魯君孔子歷階而升不盡一等而視歸乎齊侯曰
兩君合好（呼報反下同）而裔夷之俘以兵亂之非齊君所
以命諸侯也裔夷不亂華俘不干盟兵不偏
（彼力反）好於神爲不祥於德爲愆義於人爲失禮齊侯
違止之而屬（章欲反）其臣曰夫人率其君與行古人之
道（孔子由家語）君子之道精其（一云君以）文仲尼一言戚重於三軍
寡人獲罪於魯侯如之何晏子曰小人之謝過也以
文君子之謝過也以質爾於
是歸鄆讙龜陰之田（鄆讙龜陰皆魯邑）
（子謝過以貨小人謝過以文）
（陰首侵魯田邑請皆還以文）
亦順於理而已矣故天下莫大於理而強（其丈反）不與
（齊侯嗤鄙晏子如之何晏子曰寡人
言歸者彼自來也）

馬以從（才用反）至于會所以禮相見（承谷孔子攝相事）
齊侯三色以辭遽故（孔子曰陪臣有文事者必有武備古
者諸侯出疆必具五官三卿以從公卑不敵尊小不
臨大公侯伯子男各以其爵爲列）
齊人章章歸其侵疆（章章明貌）而楚人求盟（召陵
盟）
以義責楚而楚人求盟春秋夫子之筆削自序其
人歸地晉書曰來序績也春秋夫子之筆削自序其
績可乎聖人會人物於一身萬象異形而同體通古
今於一息百王異世而同神於土皆安而無所避也
於我皆真而無所忘也其曰天之將喪斯文也天之未喪斯文也
文也後死者不得與（音預）於斯文也天之將喪斯文也
匡人其如予何是以天自處矣而亦何嫌之有（孔）

（景）人來歸郓讙龜陰之田（郓讙龜陰皆魯邑反設晉人討衛
故以魯之二邑爲辭也）
（使晉有以報齊則齊服晉之從而已矣）
（書圖不書伐不與其伐也）

晉趙鞅帥師圍衛（靈公之叛故曰由涉佗成何執涉佗以
歸故曰人殺成何於是成何執斧斬其頸而死）
（書圖不書伐不與其伐也）

叔孫州仇仲孫何忌帥師圍郈

秋叔孫州仇仲孫何忌帥師圍郈

郈叔孫氏邑也

侯犯以郈叛不書罪叔孫氏也

宋樂大心出奔曹

則叛可知矣再書二卿帥師圍郈則強亦可知矣天子失道征伐自諸侯出而後大夫強諸侯失道征伐自大夫出而後家臣強其遞殞甚則其失彌速故自諸侯出十世希不失矣自大夫出五世希不失矣陪臣執國命三世希不失矣

孔子曰天下有道則禮樂征伐自天子出天下無道則禮樂征伐自諸侯出自諸侯出蓋十世希不失矣自大夫出五世希不失矣陪臣執國命三世希不失矣天下有道則政不在大夫天下有道則庶人不議

三家專魯為日已久至是家臣爭叛亦其理宜矣春秋制法本忠恕施諸己而不願亦勿施諸人故所惡烏故反下同於上不以使下所惡於下不以事上二三子知傾公室以自張而不知家隸之擬其後也凡此類皆擅事端書深切著明矣

秋叔孫州

侯犯以郈叛不書罪叔孫氏也

宋樂大心出奔曹

家曰之雖而進退死據日決斜以辭事○宋景公子地
貴能自安乎故經亦直書以志其過
出奔陳閔○地公羊作他後同閔曰君賜不君
臣不可以不臣君地老加罪於春秋以自
春為大夫○冬齊侯景公
鄭伯如齊朝○鄭声公
游速會于安甫安甫
鄭地○速音
東平無鹽縣東南有安父城
南城即此○甫音斧
宋公之弟辰暨仲佗石彄出奔陳○宋景公子地
按左氏宋公子地出奔陳宋景公字
佗石彄出奔陳○暨其器反佗徒何反彄苦侯反
○宋公之弟辰暨仲
夏四月○秋宋樂大心自曹入于蕭以叛○蕭
音肅
公子地自陳閒入于蕭以叛○閒古莧反
弼公子地自陳閒入于蕭以叛則稱及及非不得已之
出奔陳則稱暨入于蕭以叛則稱及及非不得已而
詞得已而不已者也夫事君者可貪可賤可殺而不
可使為亂○貪他含反賤才線反殺所戒反為于偽反
君之孔也今不得已而輕於去國猶之可也得已不已而
眾於叛君則無首從才用反之別彼列反
不稱暨而稱及○暨其器反及其罪一施之故
書曰宋公之弟辰暨仲佗石彄出奔陳其弟云者
辰以兄故帥其大夫出奔無尊君之義君為同母兄弟
公以嬖臣之故而奔其二弟無親親之恩暨云者
不可使為亂君弼无畢反帥所類反嬖必計反
而大心自曹從之其叛可知矣故不書自陳自曹者結
曹從叛人入蕭從叛人入蕭從叛可知故不書叛
鄭國以入叛陳與曹之罪亦著矣○著張慮反
冬及鄭平○平叛還如鄭涖盟○涖音利
侵鄭取匡之然皆自備公以來出服於晉平六年
叛諸侯晉不復討故皆自備公以來出服於晉平六年
自文公之前出奔入蕭叛還涖盟侵鄭取匡皆書
以道事君之常事晉中間雖即楚

即齐而不敢晏然与晋绝去年及齐平今又及郑平既
背晋不得不揖黨以自固焉且四月吳伐我及郑平若
我發之故鄭伐往冬不來盟而我卿往冬以志諸侯之合書及鄭平
平以志諸侯之離今春自我平之故鄭伯來朝夫晋之為晋自若也宋
所以為宋然也陳侯鄭伯實來而陳侯鄭伯之志在我故書曰陳侯鄭伯
有他惡而諸侯離心者政在大夫多門僖襄恩浸昏弱其間
則无以令天下矣故詳察以譏之

十有二年

春王二月公至自晉 十二年春王正月公至自晉 公羊穀梁二十四年春王正月公至自晉 左氏二十一年春王正月公至自晉 穀梁二十四年 公羊二十四年 左氏二十一年 僖公出在位十二年 子比同 昭十八年 哀十九年 春秋書薛卒者三月史文略也 ○叔孫州仇帥師

夏葬薛伯定卒 葬公也在位十二年子比同 昭十八年 哀十九年 春秋書薛卒者三月史文略也 ○叔孫州仇帥師

師墮郈 陳氏反後同 ○衛公孟彄帥師墮郕 孟彄秦子家反 左作費扈郕音成 公羊穀梁子家子 左孟懿子 此文十年再書衛侯鄭伯者中国之無謀主也 ○季孫

斯仲孫何忌帥師師墮費 費音秘 墮許規反 左作費扈 公羊穀梁作費 此文十年再書齊侯鄭伯者中国之無謀主也 ○季孫

不言帥師之例同 ○衛公孟彄帥師墮郕 孟彄秦子家反 左作費扈郕音成 公羊穀梁子家子 左孟懿子 此文十年再書齊

墮郈墮費者三家之自墮也成邑不墮而至於圍則
孟氏之不發墮尒夫二家闔夫子之言而墮其邑尒
是其天理之蔽也孟氏之蔽不足以勝其人欲之蔽
其人欲之蔽也雖聖人將之不終以行乎吾國則將
後不覺墮也雖聖人將之不終以行乎吾國則將有干
弁革而自墮者如曾子所謂啓予足啓予手之謂
戒之後然後孔子彌相定公與聞國政三月而商賈
語云孔子行乎季孫季孫言於定公云孔子行乎季孫
云為季氏宰將墮三都公山不狃叔孫輒帥費人以襲
魯公與三子入于季氏之宮及武子之臺費人攻之
弗克入及公側公敗費人于姑蔑遂墮郈墮費孟氏
命仲尼毀成孟氏使公斂處父帥師墮成孟氏不
叔孫氏又伐季氏子路帥師墮費公山弗擾與叔孫
以孔子之聖而墮三都公羊穀梁皆以為季氏墮三都
之事而左氏獨以為叔孫氏墮郈季氏墮費孟氏墮成
是明定公失政當國之時三家強公室弱三家之
孫自墮其邑以為聖人之過化存焉孟子所謂不
之宰而後墮之耳所謂不貳過之事孫且使子路為
知孔子之用於魯前此十年矣犯以霸魯之郊人
人無與化之不然則墮三都之舉安能一旦而就
以為聖人之用於魯前此十年矣犯以霸魯之郊人
人無與化之不然則墮三都之舉安能一旦而就
也

秋大雩○冬十月癸亥公會齊侯盟于黃

公羊作平丘穀梁作瑣

○十有一月丙寅

朔日有食之○公至自黃

特書朝會往○十有二月公圍

成公至自圍成

書致如前

按左氏將墮成公敛

反

處父謂孟孫曰墮成郈人

必至於北門且成孟氏之保障無成是無孟氏也子

偽不知將不墮書公圍成強也

天子未嘗有伐諸侯令行乎一國故天子未嘗有伐諸侯者諸侯
無王而諸侯擅命故有公圍之事臣擅國政有墮三都之舉
在私家故有公圍成之事臣擅國政有墮三都之舉
而孟氏之臣不服公圍成者實而攝書公圍成著公之強不臣
之也

諸侯不得專伐大夫

我將不能以一國為家其甚若指甘與來故成不
墮書公圍成強也

天子諸侯令行乎一國故天子未嘗有伐諸侯者諸侯有伐其國
侯亦未嘗有伐其邑者以其令之目猶天下
無王而諸侯擅命故有公圍之事臣擅國政有墮三都之舉
在私家故有公圍成之事臣擅國政有墮三都之舉
而孟氏之臣不服

師伐曹（陽）（曹）（國）之（罪）（曹）（伯）（負）（羈）（而）（反）（晉）（侯）（復）（之）（反）（其）（國）（而）（不）（與）（其）（大）（夫）（僖）（負）（羈）（也）

○大蒐于比蒲（比蒲）（晉）（地）（蒐）（者）（因）（田）（獵）（而）（講）（武）（事）（以）（威）（衆）（也）（蒐）（狩）（冬）（獵）（之）（名）（不）（同）（大）（蒐）（禮）（天）（子）（諸）（侯）（皆）（同）（之）（諸）（侯）（則）（各）（因）（其）（時）（之）（所）（宜）（而）（已）

○夏蔡侯盟于洮（洮）（在）（今）（濟）（寧）（州）（金）（鄉）（縣）（西）（北）（十）（五）（里）（有）（洮）（水）（東）（流）（入）（于）（泗）（水）（洮）（水）（之）（陽）（也）

晉人執衛侯歸之于京師（京師）（周）（都）（洛）（邑）（今）（河）（南）（府）（是）（也）

○秋晉（定）趙鞅入于晉陽以叛（晉陽）（晉）（之）（別）（都）（今）（太）（原）（府）（晉）（陽）（縣）（是）（也）（趙）（氏）（世）（有）（晉）（陽）（之）（封）（故）（其）（家）（臣）（皆）（得）（以）（晉）（陽）（之）（人）（從）（之）（叛）（而）（不）（從）（公）（命）（也）

師伐曹（陽）（曹）（國）之（罪）（曹）（伯）（負）（羈）（而）（反）（晉）（侯）（復）（之）（反）（其）（國）（而）（不）（與）（其）（大）（夫）（僖）（負）（羈）（也）

○衛公孟彄（定）帥師伐曹（陽）（曹）（國）之（罪）（曹）（伯）（負）（羈）（而）（反）（晉）（侯）（復）（之）（反）（其）（國）（而）（不）（與）（其）（大）（夫）（僖）（負）（羈）（也）

○秋晉（定）趙鞅入于晉陽以叛（晉陽）（晉）（之）（別）（都）（今）（太）（原）（府）（晉）（陽）（縣）（是）（也）（趙）（氏）（世）（有）（晉）（陽）（之）（封）（故）（其）（家）（臣）（皆）（得）（以）（晉）（陽）（之）（人）（從）（之）（叛）（而）（不）（從）（公）（命）（也）

晉人圍之（圍）（之）（者）（荀）（氏）（中）（行）（氏）（范）（氏）（與）（智）（氏）（也）（荀）（氏）（中）（行）（氏）（范）（氏）（本）（晉）（卿）（族）（智）（氏）（新）（起）（而）（與）（趙）（氏）（爭）（晉）（陽）（之）（田）（故）（四）（家）（之）（人）（圍）（趙）（氏）（而）（智）（氏）（獨）（不）（與）（也）

冬晉（定）荀寅士吉射入于朝歌以叛（朝歌）（今）（河）（南）（衛）（輝）（府）（淇）（縣）（是）（也）（荀）（寅）（士）（吉）（射）（范）（氏）（中）（行）（氏）（之）（黨）（也）（荀）（寅）（士）（吉）（射）（入）（于）（朝）（歌）（而）（不）（入）（于）（晉）（陽）（以）（叛）（入）（者）

衛侯使子伯季子逆之（子伯季子）（衛）（大）（夫）（公）（孫）（文）（子）（之）（子）（名）（韓）（簡）（字）（子）（伯）（季）（子）（其）（字）（也）（逆）（迎

夫叛於內故奔于晉陽而趙鞅叛入于朝歌而荀寅與士吉射叛以晉國之大天下莫強焉邦分崩而不能守也春秋於晉事或略而不序或賤而猶人或書侵以陋之亦備矣至是三卿內叛直書于策見其效也故臧哀伯曰國家之敗由官邪也官之失德寵賂章也晉卿始禍緣衛貢也樂祁見執獻楊指食九反也蔡侯從吳荀吳貨也昭公卑納范鞅賂也

而晉室自是不復能主盟矣故為國以義不以利春秋之大法在焉見諸行事亦可謂深切著明矣

晉趙鞅歸于晉

按左氏荀范奔朝歌韓魏以趙氏為請鞅入于絳盟于公宮然則書歸者易詞也韓魏為于偽反之請晉侯許之復而寅與吉射去國出奔則無有難之者故其歸為易矣三子之叛其罪一也鞅以有援於晉陽而趙鞅叛入于朝歌而荀寅與士吉射叛以晉國之大天下莫強焉邦分崩而不能守也春秋於晉事或略而不序或賤而猶人或書侵以陋之亦備矣至是三卿內叛直書于策見其效也故臧哀伯曰國家之敗由官邪也官之失德寵賂章也晉卿始禍緣衛貢也樂祁見執獻楊指食九反也蔡侯從吳荀吳貨也昭公卑納范鞅賂也

晉趙鞅歸于晉

按左氏荀范奔朝歌韓魏以趙氏為請鞅入于絳盟于公宮然則書歸者易詞也韓魏為于偽反之請晉侯許之復而寅與吉射去國出奔則無有難之者故其歸為易矣

臣之大惡始禍晉國之載書既不能致辟於執奉行天討以警亂臣又亢苦浪反不討不衷左昭二十八年徇韓魏之請而許之復無政刑矣其能國乎

故書歸以正其罪以地正國而可是人主可得而脅人臣擅與無罪以兵向闕以誅君側為名而實欲脅君取國者皆得而誅說路之也大失春秋之意矣

薛弒其君比 比如字比弒 惡公使之
緡國以弒者當國大臣之罪也二十七年孫復以爲
舉國之衆皆可誅非矣三晉有國半天下若皆可誅
刀鋸不亦濫乎潁川常弒曰弒字史南宮長萬弒其君捷
復之於春秋動輒有罪蓋商叛之法耳棄灰於道者
有誅步過六尺者有罰刑名家之說也豈有刑之重如此
是尚弒此善議復者其不即人心遠矣王回 見莊十一年注又
皆可誅此語之過也使成弒其君而不誅
公叔戍將去衛 起下
公叔來奔 孫復曰書公叔戍之所能爲也人臣無君命越境
南子之黨矣人想曰戍將爲亂故
北宮結來奔 結衛大夫
北宮結皆成黨也而靈公無道不能
正家以喪其大臣之罪蓋矣戍又以富見惡 恩源
趙陽出奔宋 趙陽衛大夫
趙陽出奔而靈公無道不能故亦出奔 趙陽衛將
公叔戍將去衛 起下
公叔來奔 孫復曰書公叔戍之所能爲也人臣無君命越境
南子之黨矣人想曰戍將爲亂故
北宮結來奔 結衛大夫
北宮結皆成黨也而靈公無道不能
正家以喪其大臣之罪蓋矣戍又以富見惡 恩源
趙陽出奔宋 趙陽衛將
趙陽出奔而靈公無道不能故亦出奔 趙陽衛將

反於衛俟夫富者怨之府也使戍積而能散以財
發身不爲貪人之所怨於以保其爵位備庶幾乎
衛侯之弟專出奔晉 衛侯之弟專作子鮮公羊作子
子鮮歸于衛 孫復曰商臣不君之惡固著矣然成其爲君之
所能爲也人臣欲正其君者必先自正其身其身既正
而後可以格君心之非若公子鮮者可謂正其身而
能正其君者也書以美之 美其能正己而正君也
二月己巳楚昭公子結陳侯之弟針 針音真
子干歸于楚 子干作子仲公羊作子幹歸于楚者
以楚歸也何休曰楚人多重嫡子不別以貴賤
公孫佗人帥師滅頓以頓子牂歸 牂子郎反佗徒何反
頓子牂歸于楚 作子佗歸于楚者亦以楚歸也
秋七月 秋七月楚滅蔡
楚囚蔡侯廬歸于楚 囚蔡侯廬歸于楚者以楚囚也
冬十有一月葬蔡平公 平公名廬
楚人圍陳 楚人圍陳以討不服也
楚人執陳行人干徵師 行人官名干徵師名
楚人執陳行人干徵師以歸 以歸者以楚歸也
楚人圍陳 楚人圍陳以討不服也
楚人執陳行人干徵師以歸 以歸者以楚歸也
十有二月 十二月楚滅陳
楚滅陳 楚滅陳者以楚滅也
楚人執陳行人干徵師以歸 以歸者以楚歸也
楚人圍陳 楚人圍陳以討不服也
楚人執陳行人干徵師以歸 以歸者以楚歸也

句踐於會稽之上（吳王夫差敗越于夫椒句踐乃以餘兵五千保于會稽使大夫種因吳太宰嚭以行成于吳）不書疑仲尼削之也吳子光卒夫（音扶下夫差同）使人立於庭（荀出入必謂己曰而忘越王之殺而父乎則對曰唯）豈獨不告而史策（以水不敢忘三年乃報越然則夫）書之戰復父讎也非報怨也春秋削而不書以爲常事也其旨微矣（吳越事之敗見此則知所以爲越民忘之戒且有報讎之義焉）

公會齊侯（音胡）衛侯（音于）宋公（音悉）會于洮（音桃）（晉人圍齊聚公會于洮齊侯衛侯救中行氏故中行氏請成晉人許之）

（甲午晉荀躒（音歷）入于曲沃（晉大夫荀躒奉魏舒之命逐公族大夫名路而代之）

公至自會（公會齊侯衛侯宋公于洮）

（齊高發（音廢）帥師伐我（高發齊大夫）

秋（）

冬（）

（十有一月）

（）天王（敬王）使石尚來歸賵（賵者天子之士也天子之大夫不名此名石尚者貶之也賵者何榮內也生曰賵死曰賻）

（）

（）

（

正家以危其國本至使父子相殘毀滅天理之所由
若矣書曰惟予小子不克紹先烈于兹嗣守厥
丕基傳曰言嗣守文武之業也○十有二年春王
正月公會劉子晉侯宋公衛侯鄭伯曹伯莒子邾
子薛伯杞伯小邾子于扈傳曰諸侯將以定王室
也○夏六月葬曹宣公傳曰緩也○秋七月公至
自會傳曰告于廟也○冬公孫敖會晉荀躒于
梁山傳曰為赴河也○十有三年春王二月公至
自會傳曰告于廟也○夏公如晉傳曰朝也○秋
七月冬十有一月公如晉傳曰朝也○十有四年
春王正月公至自晉傳曰告于廟也○夏四月秦
伯卒傳曰赴以名故書也○秋七月冬十有一月
葬秦景公傳曰緩也○十有五年春王正月公在
乾侯傳曰公如晉至河有疾而復公羊曰何以書
記公疾也○夏四月四卜郊不從乃免牲傳曰禮
也○五月癸酉公薨于乾侯傳曰正終也○秋八
月大雩傳曰旱也○冬十月葬我君昭公傳曰緩
也○定公

定公名宋昭公之弟也書即位傳曰繼正也○元
年春王正月傳曰定公即位也○三月公會劉子
及單子于成周宣謝災傳曰宣謝災者何宣謝者
何魯地也災者何天火也其言于成周宣謝災何
以書記異也○夏四月辛卯昔者桓宮僖宮災傳
曰桓宮僖宮者何桓公僖公之宮也其言昔者何
遠也○秋七月公至自會傳曰告于廟也○冬十
月葬簡王傳曰緩也○二年春王正月公會晉侯
于瓦屋傳曰瓦屋者何晉地也○夏四月葬許悼
公傳曰緩也○五月公至自瓦屋傳曰告于廟也
○秋七月冬十有一月公如晉傳曰朝也○十有
二月夫人姒氏薨傳曰夫人者何定公之妻也其
稱姒氏何繼室以姒氏也○三年春王正月公至
自晉傳曰告于廟也○夏四月葬陳懷公傳曰緩
也○秋八月大雩傳曰旱也○冬十有一月葬我
小君定姒傳曰緩也○四年春王三月庚申新作
雉門及兩觀傳曰雉門者何門乎外阿兩觀者闕
也○夏五月定公薨傳曰正終也○秋七月冬葬
我君定公傳曰緩也○哀公

哀公名蔣定公之子也書即位傳曰繼正也○元
年春王正月公會吳于鹹傳曰會者外內辭也其
曰公會吳于鹹內不言其所會也○三月公至自
會傳曰告于廟也○夏四月秦伯之弟鍼子自秦
逃歸傳曰逃歸者何不受于朝也○秋八月大雩
傳曰旱也○冬十有一月螽傳曰螽者何蟲災也
○二年春王正月用田賦傳曰用田賦者何譏爾
何譏爾譏始用田賦也○夏四月鄭罕達帥師侵
宋傳曰侵者何淺事也○秋七月冬十有一月癸
酉大雨雹傳曰雹者何陰脅陽之所生也○三年
春王二月辛巳有星孛入于北斗傳曰孛者何彗
星也其言入于北斗何記實也○夏四月辛卯昔
者桓宮僖宮災傳曰桓宮僖宮者何桓公僖公之
宮也其曰昔者何遠也○秋七月壬申姒氏薨傳
曰姒氏者何哀公之妻也其稱姒氏何繼室以姒
氏也○冬十有一月庚申孟子卒傳曰孟子者何
昭公夫人也其曰孟子卒何不稱夫人不成其為
夫人也○四年春王三月庚申新作雉門及兩觀
傳曰雉門者何門乎外阿兩觀者闕也○夏五月
定公薨傳曰正終也○秋七月冬葬我君定公傳
曰緩也○五年春王正月用浹辰之說也○夏四
月己丑孔子卒傳曰孔子者何魯人也其曰孔子
卒何尊之也○秋七月冬葬齊景公傳曰緩也○
六年春王正月齊國夏帥師伐我傳曰伐者何內
不言戰也○夏六月葬蔡昭侯傳曰緩也○秋八
月辛丑公薨傳曰正終也○冬十有一月葬我君
哀公傳曰緩也○

大義滅親

按左氏吳之入楚陰用胡子盡俘楚邑之近胡者楚既定又不事楚曰存亡有命事楚何為為楚滅胡子豹棄楚之約盡俘楚之夫滅人之國其罪大矣然胡子豹之近胡者獨有罪也國君造命不可奪命者既以為有命而又貪生忍辱不死于社稷則是不知命矣書以歸罪

豹之不能死位而與歸也故楚子書爵而胡子豹名

夏五月辛亥鄭伯髡原卒

夏二月癸酉五月閏二吉故五月朔也鄭伯髡原卒書在五月朔不書卜葬日也

五月乙丑公子慶父如齊

五月朔三卜之速也

秋七月壬申姒氏卒

姒氏不稱夫人貶之也

申公巫臣自晉如吳逆女以歸

申公巫臣以貨求夏姬而娶之故自晉如吳逆女以歸

○鄭伯使其弟語來盟

○鄭伯使其弟語來盟

冬十有一月公會齊侯宋公衛侯鄭伯許男曹伯晉侯侵蔡楚人救蔡

冬十有一月公會齊侯宋公衛侯鄭伯許男曹伯晉侯侵蔡楚人救蔡

○壬午晉侯周卒

○壬午晉侯周卒

十有二月丁巳葬我君定公

十有二月丁巳葬我君定公

○癸巳葬衛靈公

○癸巳葬衛靈公

來奔喪

來奔喪

○甲午叔弓如滕

○甲午叔弓如滕

○邾子來朝

○邾子來朝

公羊曰有子則廟則書葬

公羊曰有子則廟則書葬

曾子問並有踰則如之何子曰

曾子問並有踰則如之何子曰

葬先輕而後重其奠也先重而後輕其祖也

葬先輕而後重其奠也先重而後輕其祖也

冬城陳

爵怒楚之罪詞也襄陵諸侯修德以俟時而輕導兵革以得志於大國是益禍也故孫氏曰蔡侯忿然楚不思務本曰吳入郢者吳也楚平王之墓者亦吳也楚不能報之於強吳而乘中國無主之虛瞰而歸辛不能復也前年滅頓去年滅胡今又以兵加蔡其志在於蔡侯也故以為善文定以為利春秋美取哉

鼷鼠食郊牛改卜牛志不敬也夏四月郊書不時也

國之辭故舉舉以復宋子所謂以義理字

鼷鼠食郊牛角改卜牛傷角重傷盡矣郊須正于三月郊不時也五月

四卜非禮五卜強瀆丈也全曰牷傷曰牛已牛矣其尚卜免之何也嘗置之上帝矣故卜而復免之不敢

郊牛下趙有角字

秋齊侯衛侯伐晉

四月齊侯衛侯會于乾侯

公羊曰其言伐晉何內辭也此其言會于乾侯何內辭也

夏四月辛巳郊

郊牛下趙有角字

書不時也

辜也盤據氣傳之鼷鼠名之為上帝牲牛角改不就傷也皆周公郊之變以警之而改卜非郊時況公斷然不郊乎定

孔氏曰嘗置之上帝牲牛已傷不就傷也皆周公郊之變以警之而改卜非郊時況公斷然不郊乎定

祀后稷以配天成王亮陰之時位冢宰攝國政行天子之事也嘗何以得郊成王追念周公有大勳勞於天下而欲尊尚之故賜以重祭為魯郊禘張本

大雩然則可乎孔子曰魯之郊禘非禮也周公其衰矣欲尊魯而賜以人臣不得用之禮樂豈所以康周公也哉察統康叔以賜魯康權康大也

天子祭天地諸侯祭社稷大夫祭五祀庶人祭先祖皆

此定理也今魯得郊以為常事春秋欲削而不書則無以見其失禮盡書之乎則有不勝書者故聖人因其失禮之中又有失焉者則書之所謂由性命而發言也本聖人

於國人數職之罪選公子之賢者以主其國乃從輒之所欲而君之以子拒父此其所以稱世子也人莫不愛其親而志於殺莫不敬其父而忘其喪獨太子欲其子之富且貴也而奪其位崩瞶不子輒乃據國而與之爭可乎故特繫納衛世子蒯瞶於戚於趙鞅帥師之下而鞅不知義靈公與蒯瞶大臣不能早正國家之本以致禍亂其罪皆見於此矣

【傳】或問世子世子之辭世子也若此言殺而編世子者正莫可殺父可乎君子以為公之不子輒乃所以為子也公之不子輒乃所以為子也古典記之爲子者亦重耳曰身將愛焉用之不能事父況能事君乎此言殺而編世子者正莫可殺父可乎君子以為公之不子輒乃所以為子也公之不子輒乃所以為子也古典記之爲子者亦重耳曰身將愛焉用之不能事父況能事君乎此言殺而編世子者正莫可殺父可乎君子以為公之不子輒乃所以為子也公之不子輒乃所以為子也古典記之爲子者亦重耳曰身將愛焉用之不能事父況能事君乎

○冬十月葬衛靈公

【傳】七月而葬也

○十有一月蔡侯申鄭伯嘉許男斯處吳子光會于鍾離

【傳】會吳子也

鄭師敗績

【傳】敗績不言戰也

【傳】公孫揮自以為知射使於吳過而告人曰鄭師其敗乎吾聞之勝在馬而治在人今鄭師譁而趨進不顧其後馬不治矣其敗必矣

【傳】三子帥天明從君命經恵義除詬厲上大夫受脤下大夫受胙士田十萬庶人工商各有分親以相及也故能同德同心以事其君

【傳】戰于鞫澨吳子使夫差先出於豫章而自以中軍繼之三戰及郊

【傳】吳人輸范氏粟鄭子姚之趙勝之禦於鄧公孫揮之趙勝禦於雍渠姚勝禦於大隧趙勝禦於冥阨公孫揮禦於柏人姚勝禦於荊隧趙勝禦於泜皆百姓以車輸粟千車中牟人不與大隧襄子曰我上也大子曰我上也今日我上也大子曰我上也今日我上也大子曰我上也今日

有君言民不肯往適有君也　今蔡介侯囚于吳楚二大國之間背楚誑吳又其事急又委罪於執政其誰之咎也故經以自遷爲文而殺公子駟則書大夫而稱國言君與用事大臣擅殺之也故公孫獵則書大夫而稱人以言國亂無政殺人擅放之也駟與獵其以請遷于吳爲非者乎而委之罪以說誰敢有復盡忠而與謀其國者哉馬融下不爲而況於國乎公子駟上下爲疑遂以擾敗

僖十四年　九月　晉惠公卒　十月　葬晉惠公　十一月　晉殺其大夫里克　文十八年　三月　葬晉惠公　十四年　夏　晉殺其大夫先都　二十四年　夏　晉殺其大夫先蔑　宣十年　冬　晉殺其大夫趙同趙括　十一年　春　晉殺其大夫趙朔　十二年　冬　晉殺其大夫趙嬰齊　十五年　春　晉殺其大夫胥童　成十七年　冬　晉殺其大夫郤錡郤犨郤至　十八年　春　晉殺其大夫胥甲父　十九年　冬　晉殺其大夫祁盈楊食我　襄元年　春　晉殺其大夫羊舌肸　三年　冬　晉殺其大夫祁奚　四年　春　齊殺其大夫高厚　景二十四年　夏　晉殺其大夫中山　哀二十五年　冬　晉殺其大夫趙鞅　二十七年　春　晉殺其大夫籍秦　出公　元年　冬　晉殺其大夫荀瑤　二年　冬　晉殺其大夫荀瑤　二十六年　冬　晉殺其大夫范吉射　二十七年　春　晉殺其大夫趙鞅　九月　晉殺其大夫荀瑤　二十八年　春　晉殺其大夫趙鞅　二十九年　冬　晉殺其大夫趙鞅　哀公　元年　冬　晉殺其大夫趙鞅　二年　冬　晉殺其大夫趙鞅　十四年　夏　晉殺其大夫趙鞅　十月　晉殺其大夫趙鞅　十一月　晉殺其大夫趙鞅　十二月　晉殺其大夫趙鞅　十三年　冬　晉殺其大夫趙鞅　十四年　冬　晉殺其大夫趙鞅　十五年　冬　晉殺其大夫趙鞅　十六年　冬　晉殺其大夫趙鞅　十七年　冬　晉殺其大夫趙鞅　十八年　冬　晉殺其大夫趙鞅　十九年　冬　晉殺其大夫趙鞅　二十年　冬　晉殺其大夫趙鞅　二十一年　冬　晉殺其大夫趙鞅　二十二年　冬　晉殺其大夫趙鞅　二十三年　冬　晉殺其大夫趙鞅　二十四年　冬　晉殺其大夫趙鞅　二十五年　冬　晉殺其大夫趙鞅　二十六年　冬　晉殺其大夫趙鞅　二十七年　冬　晉殺其大夫趙鞅　二十八年　冬　晉殺其大夫趙鞅　二十九年　冬　晉殺其大夫趙鞅　三十年　冬　晉殺其大夫趙鞅　三十一年　冬　晉殺其大夫趙鞅　三十二年　冬　晉殺其大夫趙鞅　三十三年　冬　晉殺其大夫趙鞅　三十四年　冬　晉殺其大夫趙鞅　三十五年　冬　晉殺其大夫趙鞅　三十六年　冬　晉殺其大夫趙鞅　三十七年　冬　晉殺其大夫趙鞅　三十八年　冬　晉殺其大夫趙鞅　三十九年　冬　晉殺其大夫趙鞅　四十年　冬　晉殺其大夫趙鞅　四十一年　冬　晉殺其大夫趙鞅　四十二年　冬　晉殺其大夫趙鞅　四十三年　冬　晉殺其大夫趙鞅　四十四年　冬　晉殺其大夫趙鞅　四十五年　冬　晉殺其大夫趙鞅　四十六年　冬　晉殺其大夫趙鞅　四十七年　冬　晉殺其大夫趙鞅　四十八年　冬　晉殺其大夫趙鞅　四十九年　冬　晉殺其大夫趙鞅　五十年　冬　晉殺其大夫趙鞅　五十一年　冬　晉殺其大夫趙鞅　五十二年　冬　晉殺其大夫趙鞅　五十三年　冬　晉殺其大夫趙鞅　五十四年　冬　晉殺其大夫趙鞅　五十五年　冬　晉殺其大夫趙鞅　五十六年　冬　晉殺其大夫趙鞅　五十七年　冬　晉殺其大夫趙鞅　五十八年　冬　晉殺其大夫趙鞅　五十九年　冬　晉殺其大夫趙鞅　六十年　冬　晉殺其大夫趙鞅　六十一年　冬　晉殺其大夫趙鞅　六十二年　冬　晉殺其大夫趙鞅　六十三年　冬　晉殺其大夫趙鞅　六十四年　冬　晉殺其大夫趙鞅　六十五年　冬　晉殺其大夫趙鞅　六十六年　冬　晉殺其大夫趙鞅　六十七年　冬　晉殺其大夫趙鞅　六十八年　冬　晉殺其大夫趙鞅　六十九年　冬　晉殺其大夫趙鞅　七十年　冬　晉殺其大夫趙鞅　七十一年　冬　晉殺其大夫趙鞅　七十二年　冬　晉殺其大夫趙鞅　七十三年　冬　晉殺其大夫趙鞅　七十四年　冬　晉殺其大夫趙鞅　七十五年　冬　晉殺其大夫趙鞅　七十六年　冬　晉殺其大夫趙鞅　七十七年　冬　晉殺其大夫趙鞅　七十八年　冬　晉殺其大夫趙鞅　七十九年　冬　晉殺其大夫趙鞅　八十年　冬　晉殺其大夫趙鞅　八十一年　冬　晉殺其大夫趙鞅　八十二年　冬　晉殺其大夫趙鞅　八十三年　冬　晉殺其大夫趙鞅　八十四年　冬　晉殺其大夫趙鞅　八十五年　冬　晉殺其大夫趙鞅　八十六年　冬　晉殺其大夫趙鞅　八十七年　冬　晉殺其大夫趙鞅　八十八年　冬　晉殺其大夫趙鞅　八十九年　冬　晉殺其大夫趙鞅　九十年　冬　晉殺其大夫趙鞅　九十一年　冬　晉殺其大夫趙鞅　九十二年　冬　晉殺其大夫趙鞅　九十三年　冬　晉殺其大夫趙鞅　九十四年　冬　晉殺其大夫趙鞅　九十五年　冬　晉殺其大夫趙鞅　九十六年　冬　晉殺其大夫趙鞅　九十七年　冬　晉殺其大夫趙鞅　九十八年　冬　晉殺其大夫趙鞅　九十九年　冬　晉殺其大夫趙鞅　一百年　冬　晉殺其大夫趙鞅　一百一年　冬　晉殺其大夫趙鞅　一百二年　冬　晉殺其大夫趙鞅　一百三年　冬　晉殺其大夫趙鞅　一百四年　冬　晉殺其大夫趙鞅　一百五年　冬　晉殺其大夫趙鞅　一百六年　冬　晉殺其大夫趙鞅　一百七年　冬　晉殺其大夫趙鞅　一百八年　冬　晉殺其大夫趙鞅　一百九年　冬　晉殺其大夫趙鞅　一百十年　冬　晉殺其大夫趙鞅　一百十一年　冬　晉殺其大夫趙鞅　一百十二年　冬　晉殺其大夫趙鞅　一百十三年　冬　晉殺其大夫趙鞅　一百十四年　冬　晉殺其大夫趙鞅　一百十五年　冬　晉殺其大夫趙鞅　一百十六年　冬　晉殺其大夫趙鞅　一百十七年　冬　晉殺其大夫趙鞅　一百十八年　冬　晉殺其大夫趙鞅　一百十九年　冬　晉殺其大夫趙鞅　一百二十年　冬　晉殺其大夫趙鞅　一百二十一年　冬　晉殺其大夫趙鞅　一百二十二年　冬　晉殺其大夫趙鞅　一百二十三年　冬　晉殺其大夫趙鞅　一百二十四年　冬　晉殺其大夫趙鞅　一百二十五年　冬　晉殺其大夫趙鞅　一百二十六年　冬　晉殺其大夫趙鞅　一百二十七年　冬　晉殺其大夫趙鞅　一百二十八年　冬　晉殺其大夫趙鞅　一百二十九年　冬　晉殺其大夫趙鞅　一百三十年　冬　晉殺其大夫趙鞅　一百三十一年　冬　晉殺其大夫趙鞅　一百三十二年　冬　晉殺其大夫趙鞅　一百三十三年　冬　晉殺其大夫趙鞅　一百三十四年　冬　晉殺其大夫趙鞅　一百三十五年　冬　晉殺其大夫趙鞅　一百三十六年　冬　晉殺其大夫趙鞅　一百三十七年　冬　晉殺其大夫趙鞅　一百三十八年　冬　晉殺其大夫趙鞅　一百三十九年　冬　晉殺其大夫趙鞅　一百四十年　冬　晉殺其大夫趙鞅　一百四十一年　冬　晉殺其大夫趙鞅　一百四十二年　冬　晉殺其大夫趙鞅　一百四十三年　冬　晉殺其大夫趙鞅　一百四十四年　冬　晉殺其大夫趙鞅　一百四十五年　冬　晉殺其大夫趙鞅　一百四十六年　冬　晉殺其大夫趙鞅　一百四十七年　冬　晉殺其大夫趙鞅　一百四十八年　冬　晉殺其大夫趙鞅　一百四十九年　冬　晉殺其大夫趙鞅　一百五十年　冬　晉殺其大夫趙鞅　一百五十一年　冬　晉殺其大夫趙鞅　一百五十二年　冬　晉殺其大夫趙鞅　一百五十三年　冬　晉殺其大夫趙鞅　一百五十四年　冬　晉殺其大夫趙鞅　一百五十五年　冬　晉殺其大夫趙鞅　一百五十六年　冬　晉殺其大夫趙鞅　一百五十七年　冬　晉殺其大夫趙鞅　一百五十八年　冬　晉殺其大夫趙鞅　一百五十九年　冬　晉殺其大夫趙鞅　一百六十年　冬　晉殺其大夫趙鞅　一百六十一年　冬　晉殺其大夫趙鞅　一百六十二年　冬　晉殺其大夫趙鞅　一百六十三年　冬　晉殺其大夫趙鞅　一百六十四年　冬　晉殺其大夫趙鞅　一百六十五年　冬　晉殺其大夫趙鞅　一百六十六年　冬　晉殺其大夫趙鞅　一百六十七年　冬　晉殺其大夫趙鞅　一百六十八年　冬　晉殺其大夫趙鞅　一百六十九年　冬　晉殺其大夫趙鞅　一百七十年　冬　晉殺其大夫趙鞅　一百七十一年　冬　晉殺其大夫趙鞅　一百七十二年　冬　晉殺其大夫趙鞅　一百七十三年　冬　晉殺其大夫趙鞅　一百七十四年　冬　晉殺其大夫趙鞅　一百七十五年　冬　晉殺其大夫趙鞅　一百七十六年　冬　晉殺其大夫趙鞅　一百七十七年　冬　晉殺其大夫趙鞅　一百七十八年　冬　晉殺其大夫趙鞅　一百七十九年　冬　晉殺其大夫趙鞅　一百八十年　冬　晉殺其大夫趙鞅　一百八十一年　冬　晉殺其大夫趙鞅　一百八十二年　冬　晉殺其大夫趙鞅　一百八十三年　冬　晉殺其大夫趙鞅　一百八十四年　冬　晉殺其大夫趙鞅　一百八十五年　冬　晉殺其大夫趙鞅　一百八十六年　冬　晉殺其大夫趙鞅　一百八十七年　冬　晉殺其大夫趙鞅　一百八十八年　冬　晉殺其大夫趙鞅　一百八十九年　冬　晉殺其大夫趙鞅　一百九十年　冬　晉殺其大夫趙鞅　一百九十一年　冬　晉殺其大夫趙鞅　一百九十二年　冬　晉殺其大夫趙鞅　一百九十三年　冬　晉殺其大夫趙鞅　一百九十四年　冬　晉殺其大夫趙鞅　一百九十五年　冬　晉殺其大夫趙鞅　一百九十六年　冬　晉殺其大夫趙鞅　一百九十七年　冬　晉殺其大夫趙鞅　一百九十八年　冬　晉殺其大夫趙鞅　一百九十九年　冬　晉殺其大夫趙鞅　二百年　冬　晉殺其大夫趙鞅　二百一年　冬　晉殺其大夫趙鞅　二百二年　冬　晉殺其大夫趙鞅　二百三年　冬　晉殺其大夫趙鞅　二百四年　冬　晉殺其大夫趙鞅　二百五年　冬　晉殺其大夫趙鞅　二百六年　冬　晉殺其大夫趙鞅　二百七年　冬　晉殺其大夫趙鞅　二百八年　冬　晉殺其大夫趙鞅　二百九年　冬　晉殺其大夫趙鞅　二百十年　冬　晉殺其大夫趙鞅　二百十一年　冬　晉殺其大夫趙鞅　二百十二年　冬　晉殺其大夫趙鞅　二百十三年　冬　晉殺其大夫趙鞅　二百十四年　冬　晉殺其大夫趙鞅　二百十五年　冬　晉殺其大夫趙鞅　二百十六年　冬　晉殺其大夫趙鞅　二百十七年　冬　晉殺其大夫趙鞅　二百十八年　冬　晉殺其大夫趙鞅　二百十九年　冬　晉殺其大夫趙鞅　二百二十年　冬　晉殺其大夫趙鞅　二百二十一年　冬　晉殺其大夫趙鞅　二百二十二年　冬　晉殺其大夫趙鞅　二百二十三年　冬　晉殺其大夫趙鞅　二百二十四年　冬　晉殺其大夫趙鞅　二百二十五年　冬　晉殺其大夫趙鞅　二百二十六年　冬　晉殺其大夫趙鞅　二百二十七年　冬　晉殺其大夫趙鞅　二百二十八年　冬　晉殺其大夫趙鞅　二百二十九年　冬　晉殺其大夫趙鞅　二百三十年　冬　晉殺其大夫趙鞅　二百三十一年　冬　晉殺其大夫趙鞅　二百三十二年　冬　晉殺其大夫趙鞅　二百三十三年　冬　晉殺其大夫趙鞅　二百三十四年　冬　晉殺其大夫趙鞅　二百三十五年　冬　晉殺其大夫趙鞅　二百三十六年　冬　晉殺其大夫趙鞅　二百三十七年　冬　晉殺其大夫趙鞅　二百三十八年　冬　晉殺其大夫趙鞅　二百三十九年　冬　晉殺其大夫趙鞅　二百四十年　冬　晉殺其大夫趙鞅　二百四十一年　冬　晉殺其大夫趙鞅　二百四十二年　冬　晉殺其大夫趙鞅　二百四十三年　冬　晉殺其大夫趙鞅　二百四十四年　冬　晉殺其大夫趙鞅　二百四十五年　冬　晉殺其大夫趙鞅　二百四十六年　冬　晉殺其大夫趙鞅　二百四十七年　冬　晉殺其大夫趙鞅　二百四十八年　冬　晉殺其大夫趙鞅　二百四十九年　冬　晉殺其大夫趙鞅　二百五十年　冬　晉殺其大夫趙鞅　二百五十一年　冬　晉殺其大夫趙鞅　二百五十二年　冬　晉殺其大夫趙鞅　二百五十三年　冬　晉殺其大夫趙鞅　二百五十四年　冬　晉殺其大夫趙鞅　二百五十五年　冬　晉殺其大夫趙鞅　二百五十六年　冬　晉殺其大夫趙鞅　二百五十七年　冬　晉殺其大夫趙鞅　二百五十八年　冬　晉殺其大夫趙鞅　二百五十九年　冬　晉殺其大夫趙鞅　二百六十年　冬　晉殺其大夫趙鞅　二百六十一年　冬　晉殺其大夫趙鞅　二百六十二年　冬　晉殺其大夫趙鞅　二百六十三年　冬　晉殺其大夫趙鞅　二百六十四年　冬　晉殺其大夫趙鞅　二百六十五年　冬　晉殺其大夫趙鞅　二百六十六年　冬　晉殺其大夫趙鞅　二百六十七年　冬　晉殺其大夫趙鞅　二百六十八年　冬　晉殺其大夫趙鞅　二百六十九年　冬　晉殺其大夫趙鞅　二百七十年　冬　晉殺其大夫趙鞅　二百七十一年　冬　晉殺其大夫趙鞅　二百七十二年　冬　晉殺其大夫趙鞅　二百七十三年　冬　晉殺其大夫趙鞅　二百七十四年　冬　晉殺其大夫趙鞅　二百七十五年　冬　晉殺其大夫趙鞅　二百七十六年　冬　晉殺其大夫趙鞅　二百七十七年　冬　晉殺其大夫趙鞅　二百七十八年　冬　晉殺其大夫趙鞅　二百七十九年　冬　晉殺其大夫趙鞅　二百八十年　冬　晉殺其大夫趙鞅　二百八十一年　冬　晉殺其大夫趙鞅　二百八十二年　冬　晉殺其大夫趙鞅　二百八十三年　冬　晉殺其大夫趙鞅　二百八十四年　冬　晉殺其大夫趙鞅　二百八十五年　冬　晉殺其大夫趙鞅　二百八十六年　冬　晉殺其大夫趙鞅　二百八十七年　冬　晉殺其大夫趙鞅　二百八十八年　冬　晉殺其大夫趙鞅　二百八十九年　冬　晉殺其大夫趙鞅　二百九十年　冬　晉殺其大夫趙鞅　二百九十一年　冬　晉殺其大夫趙鞅　二百九十二年　冬　晉殺其大夫趙鞅　二百九十三年　冬　晉殺其大夫趙鞅　二百九十四年　冬　晉殺其大夫趙鞅　二百九十五年　冬　晉殺其大夫趙鞅　二百九十六年　冬　晉殺其大夫趙鞅　二百九十七年　冬　晉殺其大夫趙鞅　二百九十八年　冬　晉殺其大夫趙鞅　二百九十九年　冬　晉殺其大夫趙鞅　三百年　冬　晉殺其大夫趙鞅　三百一年　冬　晉殺其大夫趙鞅　三百二年　冬　晉殺其大夫趙鞅　三百三年　冬　晉殺其大夫趙鞅　三百四年　冬　晉殺其大夫趙鞅　三百五年　冬　晉殺其大夫趙鞅　三百六年　冬　晉殺其大夫趙鞅　三百七年　冬　晉殺其大夫趙鞅　三百八年　冬　晉殺其大夫趙鞅　三百九年　冬　晉殺其大夫趙鞅　三百十年　冬　晉殺其大夫趙鞅　三百十一年　冬　晉殺其大夫趙鞅　三百十二年　冬　晉殺其大夫趙鞅　三百十三年　冬　晉殺其大夫趙鞅　三百十四年　冬　晉殺其大夫趙鞅　三百十五年　冬　晉殺其大夫趙鞅　三百十六年　冬　晉殺其大夫趙鞅　三百十七年　冬　晉殺其大夫趙鞅　三百十八年　冬　晉殺其大夫趙鞅　三百十九年　冬　晉殺其大夫趙鞅　三百二十年　冬　晉殺其大夫趙鞅　三百二十一年　冬　晉殺其大夫趙鞅　三百二十二年　冬　晉殺其大夫趙鞅　三百二十三年　冬　晉殺其大夫趙鞅　三百二十四年　冬　晉殺其大夫趙鞅　三百二十五年　冬　晉殺其大夫趙鞅　三百二十六年　冬　晉殺其大夫趙鞅　三百二十七年　冬　晉殺其大夫趙鞅　三百二十八年　冬　晉殺其大夫趙鞅　三百二十九年　冬　晉殺其大夫趙鞅　三百三十年　冬　晉殺其大夫趙鞅　三百三十一年　冬　晉殺其大夫趙鞅　三百三十二年　冬　晉殺其大夫趙鞅　三百三十三年　冬　晉殺其大夫趙鞅　三百三十四年　冬　晉殺其大夫趙鞅　三百三十五年　冬　晉殺其大夫趙鞅　三百三十六年　冬　晉殺其大夫趙鞅　三百三十七年　冬　晉殺其大夫趙鞅　三百三十八年　冬　晉殺其大夫趙鞅　三百三十九年　冬　晉殺其大夫趙鞅　三百四十年　冬　晉殺其大夫趙鞅　三百四十一年　冬　晉殺其大夫趙鞅　三百四十二年　冬　晉殺其大夫趙鞅　三百四十三年　冬　晉殺其大夫趙鞅　三百四十四年　冬　晉殺其大夫趙鞅　三百四十五年　冬　晉殺其大夫趙鞅　三百四十六年　冬　晉殺其大夫趙鞅　三百四十七年　冬　晉殺其大夫趙鞅　三百四十八年　冬　晉殺其大夫趙鞅　三百四十九年　冬　晉殺其大夫趙鞅　三百五十年　冬　晉殺其大夫趙鞅　三百五十一年　冬　晉殺其大夫趙鞅　三百五十二年　冬　晉殺其大夫趙鞅　三百五十三年　冬　晉殺其大夫趙鞅　三百五十四年　冬　晉殺其大夫趙鞅　三百五十五年　冬　晉殺其大夫趙鞅　三百五十六年　冬　晉殺其大夫趙鞅　三百五十七年　冬　晉殺其大夫趙鞅　三百五十八年　冬　晉殺其大夫趙鞅　三百五十九年　冬　晉殺其大夫趙鞅　三百六十年　冬　晉殺其大夫趙鞅　三百六十一年　冬　晉殺其大夫趙鞅　三百六十二年　冬　晉殺其大夫趙鞅　三百六十三年　冬　晉殺其大夫趙鞅　三百六十四年　冬　晉殺其大夫趙鞅　三百六十五年　冬　晉殺其大夫趙鞅　三百六十六年　冬　晉殺其大夫趙鞅　三百六十七年　冬　晉殺其大夫趙鞅　三百六十八年　冬　晉殺其大夫趙鞅　三百六十九年　冬　晉殺其大夫趙鞅　三百七十年　冬　晉殺其大夫趙鞅　三百七十一年　冬　晉殺其大夫趙鞅　三百七十二年　冬　晉殺其大夫趙鞅　三百七十三年　冬　晉殺其大夫趙鞅　三百七十四年　冬　晉殺其大夫趙鞅　三百七十五年　冬　晉殺其大夫趙鞅　三百七十六年　冬　晉殺其大夫趙鞅　三百七十七年　冬　晉殺其大夫趙鞅　三百七十八年　冬　晉殺其大夫趙鞅　三百七十九年　冬　晉殺其大夫趙鞅　三百八十年　冬　晉殺其大夫趙鞅　三百八十一年　冬　晉殺其大夫趙鞅　三百八十二年　冬　晉殺其大夫趙鞅　三百八十三年　冬　晉殺其大夫趙鞅　三百八十四年　冬　晉殺其大夫趙鞅　三百八十五年　冬　晉殺其大夫趙鞅　三百八十六年　冬　晉殺其大夫趙鞅　三百八十七年　冬　晉殺其大夫趙鞅　三百八十八年　冬　晉殺其大夫趙鞅　三百八十九年　冬　晉殺其大夫趙鞅　三百九十年　冬　晉殺其大夫趙鞅　三百九十一年　冬　晉殺其大夫趙鞅　三百九十二年　冬　晉殺其大夫趙鞅　三百九十三年　冬　晉殺其大夫趙鞅　三百九十四年　冬　晉殺其大夫趙鞅　三百九十五年　冬　晉殺其大夫趙鞅　三百九十六年　冬　晉殺其大夫趙鞅　三百九十七年　冬　晉殺其大夫趙鞅　三百九十八年　冬　晉殺其大夫趙鞅　三百九十九年　冬　晉殺其大夫趙鞅　四百年　冬　晉殺其大夫趙鞅　四百一年　冬　晉殺其大夫趙鞅　四百二年　冬　晉殺其大夫趙鞅　四百三年　冬　晉殺其大夫趙鞅　四百四年　冬　晉殺其大夫趙鞅　四百五年　冬　晉殺其大夫趙鞅　四百六年　冬　晉殺其大夫趙鞅　四百七年　冬　晉殺其大夫趙鞅　四百八年　冬　晉殺其大夫趙鞅　四百九年　冬　晉殺其大夫趙鞅　四百十年　冬　晉殺其大夫趙鞅　四百十一年　冬　晉殺其大夫趙鞅　四百十二年　冬　晉殺其大夫趙鞅　四百十三年　冬　晉殺其大夫趙鞅　四百十四年　冬　晉殺其大夫趙鞅　四百十五年　冬　晉殺其大夫趙鞅　四百十六年　冬　晉殺其大夫趙鞅　四百十七年　冬　晉殺其大夫趙鞅　四百十八年　冬　晉殺其大夫趙鞅　四百十九年　冬　晉殺其大夫趙鞅　四百二十年　冬　晉殺其大夫趙鞅　四百二十一年　冬　晉殺其大夫趙鞅　四百二十二年　冬　晉殺其大夫趙鞅　四百二十三年　冬　晉殺其大夫趙鞅　四百二十四年　冬　晉殺其大夫趙鞅　四百二十五年　冬　晉殺其大夫趙鞅　四百二十六年　冬　晉殺其大夫趙鞅　四百二十七年　冬　晉殺其大夫趙鞅　四百二十八年　冬　晉殺其大夫趙鞅　四百二十九年　冬　晉殺其大夫趙鞅　四百三十年　冬　晉殺其大夫趙鞅　四百三十一年　冬　晉殺其大夫趙鞅　四百三十二年　冬　晉殺其大夫趙鞅　四百三十三年　冬　晉殺其大夫趙鞅　四百三十四年　冬　晉殺其大夫趙鞅　四百三十五年　冬　晉殺其大夫趙鞅　四百三十六年　冬　晉殺其大夫趙鞅　四百三十七年　冬　晉殺其大夫趙鞅　四百三十八年　冬　晉殺其大夫趙鞅　四百三十九年　冬　晉殺其大夫趙鞅　四百四十年　冬　晉殺其大夫趙鞅　四百四十一年　冬　晉殺其大夫趙鞅　四百四十二年　冬　晉殺其大夫趙鞅　四百四十三年　冬　晉殺其大夫趙鞅　四百四十四年　冬　晉殺其大夫趙鞅　四百四十五年　冬　晉殺其大夫趙鞅　四百四十六年　冬　晉殺其大夫趙鞅　四百四十七年　冬　晉殺其大夫趙鞅　四百四十八年　冬　晉殺其大夫趙鞅　四百四十九年　冬　晉殺其大夫趙鞅　四百五十年　冬　晉殺其大夫趙鞅　四百五十一年　冬　晉殺其大夫趙鞅　四百五十二年　冬　晉殺其大夫趙鞅　四百五十三年　冬　晉殺其大夫趙鞅　四百五十四年　冬　晉殺其大夫趙鞅　四百五十五年　冬　晉殺其大夫趙鞅　四百五十六年　冬　晉殺其大夫趙鞅　四百五十七年　冬　晉殺其大夫趙鞅　四百五十八年　冬　晉殺其大夫趙鞅　四百五十九年　冬　晉殺其大夫趙鞅　四百六十年　冬　晉殺其大夫趙鞅　四百六十一年　冬　晉殺其大夫趙鞅　四百六十二年　冬　晉殺其大夫趙鞅　四百六十三年　冬　晉殺其大夫趙鞅　四百六十四年　冬　晉殺其大夫趙鞅　四百六十五年　冬　晉殺其大夫趙鞅　四百六十六年　冬　晉殺其大夫趙鞅　四百六十七年　冬　晉殺其大夫趙鞅　四百六十八年　冬　晉殺其大夫趙鞅　四百六十九年　冬　晉殺其大夫趙鞅　四百七十年　冬　晉殺其大夫趙鞅　四百七十一年　冬　晉殺其大夫趙鞅　四百七十二年　冬　晉殺其大夫趙鞅　四百七十三年　冬　晉殺其大夫趙鞅　四百七十四年　冬　晉殺其大夫趙鞅　四百七十五年　冬　晉殺其大夫趙鞅　四百七十六年　冬　晉殺其大夫趙鞅　四百七十七年　冬　晉殺其大夫趙鞅　四百七十八年　冬　晉殺其大夫趙鞅　四百七十九年　冬　晉殺其大夫趙鞅　四百八十年　冬　晉殺其大夫趙鞅　四百八十一年　冬　晉殺其大夫趙鞅　四百八十二年　冬　晉殺其大夫趙鞅　四百八十三年　冬　晉殺其大夫趙鞅　四百八十四年　冬　晉殺其大夫趙鞅　四百八十五年　冬　晉殺其大夫趙鞅　四百八十六年　冬　晉殺其大夫趙鞅　四百八十七年　冬　晉殺其大夫趙鞅　四百八十八年　冬　晉殺其大夫趙鞅　四百八十九年　冬　晉殺其大夫趙鞅　四百九十年　冬　晉殺其大夫趙鞅　四百九十一年　冬　晉殺其大夫趙鞅　四百九十二年　冬　晉殺其大夫趙鞅　四百九十三年　冬　晉殺其大夫趙鞅　四百九十四年　冬　晉殺其大夫趙鞅　四百九十五年　冬　晉殺其大夫趙鞅　四百九十六年　冬　晉殺其大夫趙鞅　四百九十七年　冬　晉殺其大夫趙鞅　四百九十八年　冬　晉殺其大夫趙鞅　四百九十九年　冬　晉殺其大夫趙鞅　五百年　冬　晉殺其大夫趙鞅　五百一年　冬　晉殺其大夫趙鞅　五百二年　冬　晉殺其大夫趙鞅　五百三年　冬　晉殺其大夫趙鞅　五百四年　冬　晉殺其大夫趙鞅　五百五年　冬　晉殺其大夫趙鞅　五百六年　冬　晉殺其大夫趙鞅　五百七年　冬　晉殺其大夫趙鞅　五百八年　冬　晉殺其大夫趙鞅　五百九年　冬　晉殺其大夫趙鞅　五百十年　冬　晉殺其大夫趙鞅　五百十一年　冬　晉殺其大夫趙鞅　五百十二年　冬　晉殺其大夫趙鞅　五百十三年　冬　晉殺其大夫趙鞅　五百十四年　冬　晉殺其大夫趙鞅　五百十五年　冬　晉殺其大夫趙鞅　五百十六年　冬　晉殺其大夫趙鞅　五百十七年　冬　晉殺其大夫趙鞅　五百十八年　冬　晉殺其大夫趙鞅　五百十九年　冬　晉殺其大夫趙鞅　五百二十年　冬　晉殺其大夫趙鞅　五百二十一年　冬　晉殺其大夫趙鞅　五百二十二年　冬　晉殺其大夫趙鞅　五百二十三年　冬　晉殺其大夫趙鞅　五百二十四年　冬　晉殺其大夫趙鞅　五百二十五年　冬　晉殺其大夫趙鞅　五百二十六年　冬　晉殺其大夫趙鞅　五百二十七年　冬　晉殺其大夫趙鞅　五百二十八年　冬　晉殺其大夫趙鞅　五百二十九年　冬　晉殺其大夫趙鞅　五百三十年　冬　晉殺其大夫趙鞅　五百三十一年　冬　晉殺其大夫趙鞅　五百三十二年　冬　晉殺其大夫趙鞅　五百三十三年　冬　晉殺其大夫趙鞅　五百三十四年　冬　晉殺其大夫趙鞅　五百三十五年　冬　晉殺其大夫趙鞅　五百三十六年　冬　晉殺其大夫趙鞅　五百三十七年　冬　晉殺其大夫趙鞅　五百三十八年　冬　晉殺其大夫趙鞅　五百三十九年　冬　晉殺其大夫趙鞅　五百四十年　冬　晉殺其大夫趙鞅　五百四十一年　冬　晉殺其大夫趙鞅　五百四十二年　冬　晉殺其大夫趙鞅　五百四十三年　冬　晉殺其大夫趙鞅　五百四十四年　冬　晉殺其大夫趙鞅　五百四十五年　冬　晉殺其大夫趙鞅　五百四十六年　冬　晉殺其大夫趙鞅　五百四十七年　冬　晉殺其大夫趙鞅　五百四十八年　冬　晉殺其大夫趙鞅　五百四十九年　冬　晉殺其大夫趙鞅　五百五十年　冬　晉殺其大夫趙鞅　五百五十一年　冬　晉殺其大夫趙鞅　五百五十二年　冬　晉殺其大夫趙鞅　五百五十三年　冬　晉殺其大夫趙鞅　五百五十四年　冬　晉殺其大夫趙鞅　五百五十五年　冬　晉殺其大夫趙鞅　五百五十六年　冬　晉殺其大夫趙鞅　五百五十七年　冬　晉殺其大夫趙鞅　五百五十八年　冬　晉殺其大夫趙鞅　五百五十九年　冬　晉殺其大夫趙鞅　五百六十年　冬　晉殺其大夫趙鞅　五百六十一年　冬　晉殺其大夫趙鞅　五百六十二年　冬　晉殺其大夫趙鞅　五百六十三年　冬　晉殺其大夫趙鞅　五百六十四年　冬　晉殺其大夫趙鞅　五百六十五年　冬　晉殺其大夫趙鞅　五百六十六年　冬　晉殺其大夫趙鞅　五百六十七年　冬　晉殺其大夫趙鞅　五百六十八年　冬　晉殺其大夫趙鞅　五百六十九年　冬　晉殺其大夫趙鞅　五百七十年　冬　晉殺其大夫趙鞅　五百七十一年　冬　晉殺其大夫趙鞅　五百七十二年　冬　晉殺其大夫趙鞅　五百七十三年　冬　晉殺其大夫趙鞅　五百七十四年　冬　晉殺其大夫趙鞅　五百七十五年　冬　晉殺其大夫趙鞅　五百七十六年　冬　晉殺其大夫趙鞅　五百七十七年　冬　晉殺其大夫趙鞅　五百七十八年　冬　晉殺其大夫趙鞅　五百七十九年　冬　晉殺其大夫趙鞅　五百八十年　冬　晉殺其大夫趙鞅　五百八十一年　冬　晉殺其大夫趙鞅　五百八十二年　冬　晉殺其大夫趙鞅　五百八十三年　冬　晉殺其大夫趙鞅　五百八十四年　冬　晉殺其大夫趙鞅　五百八十五年　冬　晉殺其大夫趙鞅　五百八十六年　冬　晉殺其大夫趙鞅　五百八十七年　冬　晉殺其大夫趙鞅　五百八十八年　冬　晉殺其大夫趙鞅　五百八十九年　冬　晉殺其大夫趙鞅　五百九十年　冬　晉殺其大夫趙鞅　五百九十一年　冬　晉殺其大夫趙鞅　五百九十二年　冬　晉殺其大夫趙鞅　五百九十三年　冬　晉殺其大夫趙鞅　五百九十四年　冬　晉殺其大夫趙鞅　五百九十五年　冬　晉殺其大夫趙鞅　五百九十六年　冬　晉殺其大夫趙鞅　五百九十七年　冬　晉殺其大夫趙鞅　五百九十八年　冬　晉殺其大夫趙鞅　五百九十九年　冬　晉殺其大夫趙鞅　六百年　冬　晉殺其大夫趙鞅　六百一年　冬　晉殺其大夫趙鞅　六百二年　冬　晉殺其大夫趙鞅　六百三年　冬　晉殺其大夫趙鞅　六百四年　冬　晉殺其大夫趙鞅　六百五年　冬　晉殺其大夫趙鞅　六百六年　冬　晉殺其大夫趙鞅　六百七年　冬　晉殺其大夫趙鞅　六百八年　冬　晉殺其大夫趙鞅　六百九年　冬　晉殺其大夫趙鞅　六百十年　冬　晉殺其大夫趙鞅　六百十一年　冬　晉殺其大夫趙鞅　六百十二年　冬　晉殺其大夫趙鞅　六百十三年　冬　晉殺其大夫趙鞅　六百十四年　冬　晉殺其大夫趙鞅　六百十五年　冬　晉殺其大夫趙鞅　六百十六年　冬　晉殺其大夫趙鞅　六百十七年　冬　晉殺其大夫趙鞅　六百十八年　冬　晉殺其大夫趙鞅　六百十九年　冬　晉殺其大夫趙鞅　六百二十年　冬　晉殺其大夫趙鞅　六百二十一年　冬　晉殺其大夫趙鞅　六百二十二年　冬　晉殺其大夫趙鞅　六百二十三年　冬　晉殺其大夫趙鞅　六百二十四年　冬　晉殺其大夫趙鞅　六百二十五年　冬　晉殺其大夫趙鞅　六百二十六年　冬　晉殺其大夫趙鞅　六百二十七年　冬　晉殺其大夫趙鞅　六百二十八年　冬　晉殺其大夫趙鞅　六百二十九年　冬　晉殺其大夫趙鞅　六百三十年　冬　晉殺其大夫趙鞅　六百三十一年　冬　晉殺其大夫趙鞅　六百三十二年　冬　晉殺其大夫趙鞅　六百三十三年　冬　晉殺其大夫趙鞅　六百三十四年　冬　晉殺其大夫趙鞅　六百三十五年　冬　晉殺其大夫趙鞅　六百三十六年　冬　晉殺其大夫趙鞅　六百三十七年　冬　晉殺其大夫趙鞅　六百三十八年　冬　晉殺其大夫趙鞅　六百三十九年　冬　晉殺其大夫趙鞅　六百四十年　冬　晉殺其大夫趙鞅　六百四十一年　冬　晉殺其大夫趙鞅　六百四十二年　冬　晉殺其大夫趙鞅　六百四十三年　冬　晉殺其大夫趙鞅　六百四十四年　冬　晉殺其大夫趙鞅　六百四十五年　冬　晉殺其大夫趙鞅　六百四十六年　冬　晉殺其大夫趙鞅　六百四十七年　冬　晉殺其大夫趙鞅　六百四十八年　冬　晉殺其大夫趙鞅　六百四十九年　冬　晉殺其大夫趙鞅　六百五十年　冬　晉殺其大夫趙鞅　六百五十一年　冬　晉殺其大夫趙鞅　六百五十二年　冬　晉殺其大夫趙鞅　六百五十三年　冬　晉殺其大夫趙鞅　六百五十四年　冬　晉殺其大夫趙鞅　六百五十五年　冬　晉殺其大夫趙鞅　六百五十六年　冬　晉殺其大夫趙鞅　六百五十七年　冬　晉殺其大夫趙鞅　六百五十八年　冬　晉殺其大夫趙鞅　六百五十九年　冬　晉殺其大夫趙鞅　六百六十年　冬　晉殺其大夫趙鞅　六百六十一年　冬　晉殺其大夫趙鞅　六百六十二年　冬　

可矣設若權賢而不聽其去則爲權者又當權輕重而如之慢君臣父子之間道並行而不相悖尚不滅然則逃之而已矣但不可有毫髮私意於其間耳

烏有父不慈子不孝爭利

爲貴而以能全其志義爲賤以明臣之不可侵其君以明父子之道正矣爲君臣父子之道不足爲三軍之帥乎

其國滅天理而可爲者乎

仁故與忠不以就有匡家仁故與忠不以就有匡家

○**五月辛卯桓宮僖宮災**

公羊曰不言及不致也

穀梁曰不言及嫌也

左氏曰桓僖災也

夏四月甲午地震注見文九年

○**五月辛卯桓宮僖宮災**

公羊曰不言及嫌也

穀梁曰不言及嫌也

左氏曰桓僖災也

桓僖親盡矣其官何以存季氏者出於桓僖出於桓僖親盡矣其官何以存季氏者出於桓僖也

專魯國之政其諸以是爲悅而不毀歟

公羊曰桓僖也

穀梁曰桓公者哀公之十世祖也桓僖以是爲悅者哀公之心也

左氏曰桓僖不毀二家之先存之所以勸也

○**秋七月丙子**

公羊曰無冰也

穀梁曰無冰志災也

左氏曰書記災也

季孫斯叔孫州仇帥師城啓陽

公羊曰啓陽者何魯之邑也

穀梁曰啓陽魯邑也

左氏曰啓陽非孔子之所以墮桓之意也

季孫斯卒

公羊曰季孫有疾命正常之女也以告而立之女也

穀梁曰季孫有疾命正常以告而立之女也

左氏曰季孫有疾命正常以告而立之女也

○**宋景公卒**

公羊曰宋始卿曹不量力而妄興師以伐人人以其父母妻子之死而不報之故以是爲悅也

穀梁曰宋始卿大夫不量力而妄興師以伐人人以其父母妻子之死而不報之故以是爲悅也

左氏曰宋始卿大夫不量力而妄興師以伐人人以其父母妻子之死而不報之故以是爲悅也

葬宋景公

公羊曰葬者何生者曰葬死者曰藏

穀梁曰葬者何生者曰葬死者曰藏

左氏曰葬者何生者曰葬死者曰藏

秋七月丙子

大夫所立之今生矣男也故告遂弃康子滿是昭么使視之則或殺之矣乃止召正常正常不反○蔡人殺其大夫公孫獲于吳（公子駟之黨也而獲大夫者以殺人逐之也其殺人逐之也罪重於獲而獲大夫者以公孫氏當獲之事與）冬十月（公子駟之黨也）○叔孫州仇仲孫何忌師師圍邾（邾子已葬矣而猶稱邾子已葬於句繹今二卿踰年而圍之不即其葬日是盟不特春秋有志也）

癸卯秦伯卒（惠么卒悼么嗣）邾（邾子已葬矣）

侯（疏）申（疏）（疏）（疏）

宋人今此易而歸
主夏盟為日久矣不競至此春秋所恥
○六月辛丑葬社
○冬十有二月甲寅滕子結卒
月葬蔡昭公
○秋八月庚辰宋公王臣卒
○冬叔還如鄆
閏月葬鄫景公
○秋九月癸酉邾快卒
○冬十有一月庚申公子慶父帥師伐宋
○晉荀躒帥師
春城毗
○夏築郎
○秋七月
○冬十有一月
春城邾瑕

晉地伐元父賜比有郡焉城元父賜比有郡焉城元父賜比有郡焉城

陽生與鬻子奔齊之鮑牧又與陽生而書陳乞所以殺立陳乞之始也其不書陳乞立陳乞蓋未成乎為君者欲立則立之不欲立則不立也君如欲立則臣請立之陽生謂乞曰吾聞子將為君之主將廢正而立不正必殺正者吾不立子者所以生子也與之玉節而走之魯景公死荼立陳乞使人迎陽生實諸家召諸大夫而示之曰此君也諸大夫知乞有備不得已遂北面再拜而君之爾故里克中立不免殺身之刑陳乞獻謀終被弑君之罪是皆不明春秋之義陷於大惡而不知者也

冬仲孫何忌帥師伐邾

○宋景入

帥師伐曹

○夏公會吳于鄫

五年晉伐鮮虞全今未服也晉不以此報齊

秋公伐邾八月己酉入邾以

春秋隱君之惡故滅國書取婉以成章而不失其實也（卜弼）後魏社因于貞瑕此天下之惡也吳師爲人爲是克東陽齊人爲是取吾二邑（卜在襄二年）

國亦甚矣何以備書于策而不諱乎聖人道隆而德大人之有惡務去（起呂反下同）之而不積也則不念其惡而進之矣以邾子益來惡也歸邾子益于邾是知其爲惡能去之而不積也故書以邾子來而不諱若欲見（音賢下同）後書歸邾子之爲能去其惡而與之也聖人之情見矣明此然後可以操（倉刀反）賞罰之權不明乎此以操賞罰之權而能濟者鮮（上聲）矣（陸氏曰俊邾本或作三家三家公自爲一也）

又曰昌爲不言其獲內大惡諱也（胡氏）諸侯擅入人之國爲大惡矣此自梁云其言來於君親之過而无所隱義已足矣豈以言以一（一音壹）邾子益來歸（一本無此字）不得以歸又書入邾（一本無此字）而非大夫歸乎（一本無此字）大夫歸可恥於人此春秋之文也（胡氏）

宋人圍曹（爲冬鄭（声）駟帥師救曹（宋人圍曹之事見于思曰宋人有曹伯陽之惠也不可不救（胡氏）曹伯陽以國人之苟無罪甚然宋之不救（胡氏）故啟而人之苟無罪甚然宋之不救（胡氏）故啟而入（胡氏）甚矣故曹北志於義也更指於鄭（胡氏）無罪宋也書救曹（胡氏）約鄭（胡氏）甚矣（胡氏）大國之不當救也（胡氏）皇瑗之師也（胡氏）中宋（胡氏）吞噬不奉不（一本無此字）奉春秋書宋（胡氏）之能救所以罪宋（胡氏）書救曹（胡氏）罪宋（胡氏）於此（胡氏）書六十年宋再（一本無此字）見

胡氏傳

哀公下

哀公十三年八年晉定二十五年魯十四年陽十五年周敬王二十九年景二十年簡二十五年悼二十六年思二十七年元二十八年貞定王元年宋景二十年悼公元年衛二十五年出公輒元年陳二十年閔公弱元年蔡二十五年昭侯申元年鄭二十四年聲公勝元年楚二十五年惠王章元年吳夫差九年越王句踐二年

十有三年春王正月宋公入曹以曹伯陽歸于宋

入曹以曹伯陽歸于宋者以曹伯陽歸待之也入曹而以曹伯陽歸于宋猶以邾子益來歸于魯也曹伯陽好田弋獲人公孫彊獲白鴈獻之且言田弋之說因訪政事夫說音悅之有寵嬖寫同弋音翼彊言霸說於曹伯因背音佩盟而背之以取國也

此滅曹也曷為不言滅滅者亡國之善辭上下之同力也君臣一心共死之辭也曹伯陽好田弋獲人公孫彊獲白鴈獻之且言田弋之說因訪政事夫說音悅之有寵嬖寫同弋音翼彊言霸說於曹伯因背音佩盟而背之以取國也

此滅曹也曷為不言滅滅者亡國之善辭上下之同力也君臣一心共死之辭也曹伯陽好田弋獲人公孫彊獲白鴈獻之且言田弋之說因訪政事夫說音悅之有寵嬖寫同弋音翼彊言霸說於曹伯因背音佩盟而背之以取國也

晉而奸宋宋人伐之晉人不救以曹伯陽歸而靜其民滅之曹宋公入曹

晉而奸宋宋人伐之晉人不救以曹伯陽歸而靜其民滅之曹宋公入曹

晉而奸宋宋人伐之晉人不救以曹伯陽歸而靜其民滅之曹宋公入曹

虞公而不言滅也春秋輕重之權衡故書法若此有國者安慮辯言以亂舊政自取滅亡之禍可以鑒矣

虞公而不言滅也春秋輕重之權衡故書法若此有國者安慮辯言以亂舊政自取滅亡之禍可以鑒矣

虞公而不言滅也春秋輕重之權衡故書法若此有國者安慮辯言以亂舊政自取滅亡之禍可以鑒矣

吳差伐我圍龐圍城圍邾故後伐我以伐武城虎之獻子謂景伯若之何對曰吳

吳差伐我圍龐圍城圍邾故後伐我以伐武城虎之獻子謂景伯若之何對曰吳

吳差伐我圍龐圍城圍邾故後伐我以伐武城虎之獻子謂景伯若之何對曰吳

蓋有由矣前此書侵伐至於是年吳亦直擣魯之城下則魯之國都猶足爲存亡之繫矣經不足以爲褒貶而伐我能入都吳能爲報讐而伐我能會吳伐齊齊能爲援書法亦有互見者之意焉

夏齊人取讙及闡

讙闡尺書反作僎后同齊悼公之季勳深通焉外取邑不書內諱之也書內諱之季勳深通焉外取邑不書內諱之也書內諱之季勳深通焉外取邑不書內諱之也書內諱

闔如吳請師討之也魯人悔歸益于邾是知其罪而能改也齊侯爲是歸讙及闡又辭師于吳是變之正也夫變之正者禮義之所在中國之君也吳人欲遂前言而背盟違正理狄道也齊之臣子不能將順上及其君此天下大變常理之所無也故沒其見弒之禍而以卒書其旨深矣春秋弒君大惡不待貶絶而自見現也君而見弒豈無不善之猶以及其身乎

詳見襄二十七年

若夫悼公之卒書曰齊侯卒書而葬之不若也○五月公至自伐鄭

秋葬薛惠公○冬楚殺其大夫公子結帥師伐陳

書殺者未有不善之也公子結之罪不容誅矣

貞按邵寰狄救齊隱十一年狄救陳莊十年

晉陽處父救江是也文六年狄救在夷狄則罪中國楚公子

來會于戚則進而書人貶之也其旨深矣春秋弒君大惡不待貶絶而自見焉君而見弒豈無不善之猶以及其身乎

子矢襄二十九年使季札聘則又進而書爲獨以號舉而不進之也其以號舉而不進之者深著楚罪而傷中國之衰也陳

詳見襄十九年

縱其暴橫去聲不能修方伯連帥所職之職而吳能救

之故獨以號舉深著楚罪而傷中國之衰也子欲居
九夷乘桴浮于海而曰衰狄之有君不如諸夏之亡
也其書吳救陳之意乎
曰否否書鄭救曹則中
國無諸侯自相救也此中國
無諸侯而諸侯自相救也於春秋之所甚
諱夏之衰於亡矣春秋之所甚
治中國之教而不以人與師書之者春秋
通於中國也故書春秋
之義以號令中國而定哀之時吳主中國吳能
行之而楚免其喪師之
罪而加其進也以此觀之春秋之義大矣○
左氏云延州來季子
聘晉其年使子光伐楚
曰是行也將有大咎
其使終焉乎
季子沒其明年吳亡
十有一年
春齊
國書帥師伐我
書帥師伐我
高無丕帥師伐我
夫差十二年
齊悼公十二年
十有一年
夏六月公孫成帥師伐齊
九年
成二十八年
襄十七年
公孫成
仕于齊
秋四月
閻丘明
來告急
十年
秋吳子使來徵師
以伐齊
冬十有一月
公會吳于鄫

分損商賈之利今國用未成助不
取之商賈復取之農恐害農也　知春秋譏田賦之
意矣　疏注周宣至之法　正義曰宣公欲壞井田計一之法則
井吉矣全成公作丘甲則賦臣之力
者外吉矣全哀公用田賦而民財困竭矣　集注
曰徹通也　陳君舉曰徹之為言以此易彼以
彼易此通有無也　為民制產　為猶治也制
謂分別其井牧溝洫之類　使仰事俯育　仰
事父母俯育妻子　五口為一家　五人為一家
受田百畝　古者九夫為井一井之田百畝
餘夫二十五畝　餘夫謂一家之內別受田
者　以當一夫　一夫受田百畝　一夫謂一家之內
受田者　百畝之賦十夫有溝　賦謂出車徒
甲兵之稅　十夫為一井　井間廣四尺深四尺
謂之溝　十井為通　通謂廣八尺深八尺　方十里為
成　成謂出車一乘　一乘甲士三人步卒七十二人
以為軍賦　方十里者九百井　出車九乘　甲士二十七人
步卒六百三十六人　方十里為一成　成有四縣
縣有四丘　丘有甸　甸謂出長轂一乘　馬四匹
兵車一乘　甲士三人　步卒七十二人　故曰丘甲
也　四丘為縣　縣謂出戎車一乘　馬四匹　兵車一乘
甲士三人　步卒七十二人　四縣為都　都謂出
兵車四乘　馬十六匹　兵車四乘　甲士十二人　步卒二百
八十八人　都方二十里　有二百井　出戎馬十六匹
兵車四乘　甲士十二人　步卒二百八十八人　以為甸賦
甸賦謂出馬一匹　兵車一乘　甲士三人　步卒七十二人
以為甸賦　十六井為邑　邑謂出戎馬一匹　兵車一乘
甲士三人　步卒七十二人　以為邑賦　邑方四里
有十六井　出戎馬一匹　兵車一乘　甲士三人　步卒七十二人
以為邑賦　四邑為丘　丘謂出馬一匹　兵車一乘
甲士三人　步卒七十二人　以為丘賦　丘方八里
有六十四井　出戎馬四匹　兵車一乘　甲士九人　步卒二百
八十八人　以為丘賦　四丘為甸　甸謂出馬四匹
兵車一乘　甲士九人　步卒二百八十八人　以為甸賦
四甸為縣　縣謂出馬十六匹　兵車四乘　甲士三十六人
步卒千一百五十二人　以為縣賦　四縣為都
都謂出馬六十四匹　兵車十六乘　甲士七十二人
步卒千一百五十二人　以為都賦　都方十六里
有千二十四井　出馬六十四匹　兵車十六乘　甲士七十二人
步卒千一百五十二人　以為都賦　此古者井田
之法　一井之田九百畝　其中為公田　公田
八十畝　餘皆為私田　私田百畝　公田亦百畝
是為九百畝　其外為廬舍　八家各得一廬
廬三畝半　八家合二十四畝　餘有四畝半
為廬舍　此一井之田　八家皆同　同井則
有無相通　守望相助　疾病相扶持　則百姓親
睦　出入相友　則強不陵弱　眾不暴寡　民人
安樂　此先王之制井田之大略也　周衰
暴君汙吏慢其經界　故其法遂廢　孟子
為滕文公言之　而公孫丑又問其詳　故孟子
又為之畫此經界之法　以詔後世　使得
因其故而推廣之　其實皆本於此　而其
詳不可得而聞矣　或曰　井田之法　今雖
不可盡行　然舉其大略　而隨其土地之宜
以為之制　則豈不可以漸而復乎　曰　此
固聖賢之用心　然亦必天子之命諸侯
自為之　然後可以改舊而從新　今諸侯
各私其國　豈肯為我而變其舊法　此
商鞅所以決裂阡陌　而不為後日之計
也　夏五月甲辰孟子卒　疏注孟子至三十　正義曰
孟子者魯昭公夫人孟子卒　昭公之夫人也　其
不書姓　蓋吳女也　不稱吳孟子卒　昭夫人孟子卒
昭公娶于吳　不稱夫人　不繫姓　故不言葬
葬不書　不書葬　不成喪也　不成喪　謂不
成夫人之喪禮

乎一書卒而二義具焉王氏當時季氏富過孔子與弟子方教經而鮮足知當時不以孔子或謂魯史記書夫人孟子嘉春秋不書夫人孟子亦不書夫人孟子嘉春秋不書夫人孟子亦不書夫人孟子嘉春秋不書夫人孟子亦不

楚使公子申帥師伐陳
楚畏吳之強無如之何故棄吳之盟而伐陳也
○於越
越稱人賤入吳
夫差六月丙子越子伐吳為二隧
無餘謂自南方洗及姑蘇山觀之弥漫數百里也二隧分兵為二道
以須內之
王子地王駕王子慶寿王子駕王子勝王子弗忌王孫彌庸王孫維王孫弥之王孫弗擇王孫弗智王孫弗過王孫弗違王孫弗敢王孫弗存王孫弗忧王孫弗空王孫弗弱王孫弗宜王孫弗知王孫弗奸王孫弗害王孫弗克王孫弗備王孫弗能王孫弗辱王孫弗敖王孫弗迭王孫弗迮王孫弗迷王孫弗危王孫弗安王孫弗顧王孫弗念王孫弗思王孫弗慮王孫弗虞王孫弗意王孫弗图王孫弗度王孫弗揆王孫弗猜王孫弗疑王孫弗恤王孫弗忘王孫弗助之
王孫弗擇王孫弗智王孫弗過王孫弗違王孫弗敢王孫弗存王孫弗忧王孫弗空王孫弗弱王孫弗宜王孫弗知王孫弗奸王孫弗害王孫弗克王孫弗備王孫弗能王孫弗辱王孫弗敖王孫弗迭王孫弗迮王孫弗迷王孫弗危王孫弗安王孫弗顧王孫弗念王孫弗思王孫弗慮王孫弗虞王孫弗意王孫弗图王孫弗度王孫弗揆王孫弗猜王孫弗疑王孫弗恤王孫弗忘王孫弗助之
皆吳公子
夫差弗忘越子弥庸見而弗殺也大子曰戮而弗殺也大子不可以見儀而弗殺也大子曰戮而弗殺也大子不可以見儀而弗殺也大子不可以見儀而弗殺也大子不可以見儀

辭有五采腹下黃高丈二
害合仁懷義音中鍾呂行步中規折旋中矩遊必擇土
則以有德不爭
生蟲不折生草

河出圖洛出書而八卦畫羅子曰聖人見河圖洛書而畫八卦簫韶作
春秋成而鳳麟至孔子曰制春秋作而鳳麟至事應於誠反下同
雖殊其理一也易曰乾文言大人者先天而天
弗違後天而奉天時羅子曰聖人先於天而天同之後於天而能順
天者合於道而已舜孔子先天
動氣也伏羲氏後天者也後天而奉天時氣壹之
志也羅子曰文底惜孟子之意有見乎此者則曰文成
而麟至羅子曰先子之業也麟應化而來應因事
感動而至補品故猶故猶來也西方毛
應金精孔子立言西方公
於火而遊於土春秋禮也故曰麟生
於土春秋禮也故曰麟生
於火德而致麟子又曰孔

子作春秋天子之事也故曰知我者其惟春秋乎羅子曰王者之
繼故有素王之說
罪我者其惟春秋乎羅子曰王者之繼故有素王之說
自魯哀公十四獲麟至
敢輟筆為絕筆獲麟之歲也故曰止筆
獲麟為水物北方玄冥之精
應黑精感孔子以匹夫制
作春秋以為後王法是以
孔子以匹夫制作春秋
此者以為妖妄而近誣羅子曰聞疑之化王者之風歸之
至仲尼卒
而不近誣周南關雎之化王者之風歸之
之應也羅子曰關雎之
大悉備矣始於隱公
終於獲麟
詩終於商頌
召南鵲巢之德
先公之教而騶虞鵲巢之應也羅子曰騶虞為閑昆蟲詩稱麟趾
應被夫子作春秋蒙以護麟終篇明王道之成乃致
天瑞之應國風麟趾騶虞
詩人但嘆美公子公族之
下孟反
交作臣弒其君者有之子弒其父者有之夫子
仁厚與其仁心德澤之廣且盛者此
惜以消麟趾者不以辨害意何也
為于偽反
是作春秋明王道正人倫氣志天人交相感

勝之際深矣制作文成而麟至宜矣何氏曰人道治王道備必王公
麟者欲見麟亂功成於麟絕春
皇來儀故麟於周為瑞麟於春秋記以為瑞
思道帝賚良弼得於傅巖見說命周公欲以身代其兄
植璧秉珪而武王疾愈啓金縢之
縢出罪已之言樊惑退舍白刃交
於宰相公曰宰相所與治國家也曰殺人將誰為君曰可移於
死萬人將誰為君乎子韋曰君有至德之
言三天必三賞君樊惑果徙三舍至於勇夫志士
精誠所格上致日星之應召物產之祥蓋有之矣
晉公與韓魏戰酣日暮援戈而揮之日反三舍
公指日日還不落當陽
專諸刺僚彗星襲月聶政
政刺韓傀白虹貫日
張良為漁陽太守麥
良為漁陽太守麥
秀兩岐孟宗至孝母冬嗜筍
孟宗入林哀泣筍忽自
生則器嘗祖母冬思璧殷於
生則器嘗祖母冬思璧殷於
澤中動民視地董生
王

九法斁音妬天下無復扶又反有王也何以絕筆於獲麟
其以天道終乎博本作傳中子曰易始天道而終人事而終天道二百四十三年災異妖怪無日無之獨麟爲甚人事而終人事二百四十無之獨孔子爲聖人天道否極則泰人事乱極則治春秋書法乱之事以求治至獲麟而絕筆天人之際於斯見矣聖人之於天道命也有性焉君子不謂命也中子曰皇極經世書也又曰由性命而發也是故春秋天子之事聖人之用撥乱反正之書考諸三王而不繆音謬建諸天地而不悖質諸鬼神而無疑百世以俟聖人而不惑本作或中其於格物脩身齊家治國施諸天下無所求而不得亦無所處而不當法言春秋一經自君臣父子夫婦兄弟以至朋友之常人道之始終物異之大小遠邇而日星鉏而禽獸與夫宮室之典華戎之分靡無所不紀孝廉舞者辨其理則可以格物而致其知達其理則可以脩身而復其性可以治國而平天下何莫學夫春秋故君子誠有樂音洛乎此也由仲尼至於孟子百有餘歲若顏曾則見而知之若孟子則聞而知之由孟子而來至于今千有餘歲矣其書未亡其出於人心者猶在蓋有不得已焉耳則亦有不得已焉耳矣自獲麟之於人出類拔萃爲人物之法則者也夫子生於周末而麟兒於大野以仁聖之君子天錫仁獸之應乃理之當然韓愈氏曰麟聖人出也聖人必知麟而知爲麟也然象數之不偶固異於象舜之鏖而王霸之道方窮泥於象舜而不祥以賜鏖爲夫子出然後取之其與人物之

國英曩涉瓌谷先生受讀春秋於郡齋先
生手倫胡氏傳纂疏雖查以胡氏為主而
凡三傳註疏之要語暨諸儒傳註之精義
悉附著之且胡傳博極羣經子史非博洽
者不能知其援據之所自與音讀之所當
先生詳究精考一一附注於是讀是經者
不惟足以知胡氏作傳之意而且遡流尋
源亦可識聖人作經之大方矣書甫成倫
國美宦遊四方越十五年始睹同志抄謄
善本而建安劉君牀簡將鋟諸梓以廣其
傳則不惟諸生獲春秋經學之階梯而九
學者網卷之餘不待旁通遽證事義咸在
是則先生纂疏之述有功於遺經而有助
於後學豈曰小補之哉至正八年歲在戊
子正月人日門人紫陽吳國英再拜書